

الله عجايز العسايج

لفا هيم القرآن الكسريم

السيرة حيدر الله الغدري

دار المحمد البيضاء

الاعجاز العاشر
لفاهيم القرآن الكريم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ لِفَافَاهِيمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

السَّيِّدُ عَبْدُ اللَّهِ الْغَفُورِيُّ

شبكة كتب الشيعة

دار المحجة البيضاء

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

الرويس - خلف محفوظ ستورز - بناية رمال

ص.ب: ١٤/٥٤٧٩ - هاتف: ٠٢/٢٨٧١٧٩ - ٠١/٥٤١٢١١ - تلغرافكس: ٠١/٥٥٢٨٤٧

للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان

E-mail: almahajja@terra.net.lb

www.daralmahaja.com

info@daralmahaja.com

مُتَكَلِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأله تعالى الثبات على ما يحب ويرضى ﴿رَبُّكَ أَفْضَحُ عَلَيْنَا مَكْرًا وَكَيْتٌ أَقْدَامُنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠] وبعد...

هذا كتاب الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم قد استخرجت مواضعه من كتاب تفسير الأمل وغيره راجياً أن يكون نوراً وهداية إلى الصراط المستقيم لكل من يقرأه من الناس . وقد اخترت هذه المواضع وركّزت عليها بكامل الإهتمام حتى لا يبقى (في قلب من يقرأه) أدنى شك في وجود القوة الغيبية المهيمنة على هذا الكون لما في هذا الكتاب من الآيات والعلامات الواضحات التي تدل على وجود الخالق ﷻ وتدل على نعمه ومواهبه وكراماته لهذا الإنسان الغافل الظالم المتمرد...

وليعلم القارىء العزيز باني أنقل هذه العلوم وغيرها من أي كتاب اعتقد بصحة تلك الكتابة أو قرينة من الصحة ظاهراً واعلم يا عزيزي أن إصابة صحة العلوم المطابقة للواقع بكل دقة قد تكون متعذرة في كثير من الأحيان بالنسبة لنا ولأمثالنا من الناس العاديين دون المعصومين (الأنبياء والمرسلين والأئمة من أهل بيت الرسول محمد ﷺ)، فإنهم لا ينطقون عن الظاهر، بل ينطقون

عن الواقع، لأنهم لا ينطقون إلا عن الله ﷻ الذي أرسلهم إلى هداية الناس وبهذا الصدد تقول الآية الكريمة: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَيْنًا بِغَيْرِ الْآفَاقِيلِ ۖ لَآخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٦]. أي أن محمداً ﷺ الذي أثبتنا نبوته، وأظهرنا المعجزة لتصديقه لا يمكن أن يتقول علينا بأن يأتي بحكم أو غيره من عنده وبدون رضانا ولو صنع ذلك لأخذناه من يمينه وضربنا عنقه، لأن سكوتنا عن هذه الآفاقيل إمضاء منا لها، وإدخال للباطل في شريعة الهدى، فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء، كما وجب علينا في مرحلة الحدوث. وعلى كل حال فالإنسان العادي مُعرّض للخطأ في كل لحظة ونسأل من الله أن يعصمنا ويُسَدِّدَنَا إنه على كل شيء قدير.

دلائل معرفة الله في القرآن

قال تعالى: ﴿وَمِنْ مَّآثِرِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَاكِنٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩].

هذه الآية الكريمة تتحدث عن أهم آيات علم وقدره الخالق ﷻ فالسماوات بعظمتها بمجراتها وكواكبها، بملايين الملايين من النجوم العظيمة اللامعة بنظامها الدقيق الذي يبهت الإنسان عند مطالعته لها. والأرض بمنابعها الحياتية، ونباتاتها المتنوعة والورود والفواكه، بمختلف البركات والمواهب والجمال! كلها تعتبر آيات وعلائم تدلُّ عليه... هذا من جانب.

ومن جانب آخر فالأحياء في الأرض والسماء، كأنواع الطيور ومئات الآلاف من الحشرات وأنواع الحيوانات الأليفة والمتوحشة والزواحف والأسماك بأنواعها وأحجامها، والعجائب المختلفة الموجودة في كل نوع من هذه الأنواع، والأهم من ذلك حقيقة (الحياة) وأسرارها التي لم يستطع أحد التوصل إلى كنهها بعد آلاف السنين من البحوث لملايين العلماء، كل ذلك هو من آيات الخالق عز وجل.

والملفت للنظر أن (دابة) يشمل الكائنات الحيّة المجهرية التي لها حركات لطيفة وعجيبة، وتشمل الحيوانات الكبيرة العملاقة التي يصل طولها إلى عشرات الأمتار ووزنها إلى عشرات الأطنان، فكل صنف يستج على طريقته الخاصة ويحمد الخالق، ويبين عظمتة تعالى وقدرته وعلمه اللامحدود، بلسان حاله.

وتقول الآية في نهايتها: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾^(١) [الشورى: ٢٩].

(١) (إذا) وكما يقول صاحب الكشاف، تدخل على الفعل المضارع كما تدخل على الفعل الماضي، مثل ﴿وَأَنزِلْ إِذَا يَشَاءُ﴾ ولكن الفعل أكثر ما يكون بعد (إذا) على شكل الماضي وقليل جداً على شكله المضارع.

أما ما هو المقصود من جمع الأحياء الذي تذكره هذه الآية؟ فقد ذكر العديد من المفسرين أنه الجمع للحساب وجزاء الأعمال في القيامة، ويمكن اعتبار الآيات التي تذكر القيامة بعنوان (يوم الجمع) دليلاً على هذا المعنى (مثل الآية ٧ من نفس السورة والآية ٩ من سورة التغابن).

وهنا قد يطرح هذا السؤال وهو: هل إن جميع الأحياء سيحشرون يوم القيامة، حتى غير الإنسان، حيث يقال أحياناً إن كلمة (دابة) تطلق على غير الإنسان. للحساب. في حين أنها لا تتمتع بعقل ولا اختيار ولا تكليف؟

وقد ورد جواب هذا السؤال في نهاية الآية (٣٨) من سورة الأنعام: ﴿وَمَا يَنْبَغُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَلَاحٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُنْمِئَ أَنتَ لَكُمْ مَا قَرَّبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾.

وقلنا إن حياة العديد من الحيوانات مقترنة مع نظام بديع وعجيب، فما المانع من أن تكون أعمالها نتاج نوع من العقل والشعور فيها؟ وهل هناك ضرورة لإرجاع جميع هذه الأمور إلى الغريزة؟ وفي هذه الحالة يمكن تصور نوع من الحشر والحساب لها (اقرأ شرحاً أكثر لهذا الموضوع في ذيل تفسير الآية ٣٨ من سورة الأنعام).

ويحتمل في تفسير الآية أعلاه أن المقصود من (الجمع) الجانب المقابل لـ (بث)، أي أن (بث) تشير إلى خلق أنواع الكائنات الحية باختلافها، ثم إذا شاء الخالق (جمعها) وأفناها. فكما أن العديد من الأحياء - (على مدى التاريخ) - انتشرت بشكل عجيب، ثم انقرضت واختفت فيما بعد. كذلك جمعها وإبادتها يكون بيد الخالق، فهي في الحقيقة تشبه الآيات التي تقول: ﴿وَيُبَيِّتُ﴾ (أي الخالق).

وبهذا فإن قضية حساب الحيوانات سوف تكون أجنبية عن هذه الآية. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ الْقَوْمَ الْيَافِقِينَ ﴿١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ الْأَعْنَابِ لَبَنٌ مِثْلُ حَمِإٍ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا زَيْتُونًا وَنَخْلًا مِمَّا رِزَقْنَاهُمْ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا كُلَّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الأنعام: ٩٨-٩٩].

قال في الأمثل: هاتان الآيتان تتابعان دلائل التوحيد ومعرفة الله، والوصول إلى هذا الهدف يأخذ القرآن بيد الإنسان ويسبح به في آفاق العالم البعيدة وقد يسير به في داخل ذاته ويبين له آثار الله في جسمه وروحه، فيتيح له أن يرى الله في كل مكان.

فيبدأ بالقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾.

أي أنكم، على اختلاف ملامحكم وأذواقكم وأفكاركم والتباين الكبير في مختلف جوانب حياتكم، قد خلقتم من فرد واحد، وهذا دليل على منتهى عظمة الخالق وقدرته التي أوجدت من المثال الأول كل هذه الوجوه المتباينة.

وجدير بالملاحظة أن هذه الآية تُعبّر عن خلق الإنسان بالإنشاء، والكلمة لغوياً تعني الإيجاد والإبداع مع التربية، أي أن الله قد خلقكم وتعمّد بتربيتكم، ومن الواضح أن الخالق الذي يخلق شيئاً ثم يهمله لا يكون قد أبدى قدرة فائقة، ولكنه إذا استمر في العناية بمخلوقاته وحمايتها، ولم يغفل عن تربيتها لحظة واحدة، عندئذ يكون قد أظهر حقاً عظمتة وسعة رحمته.

بهذه المناسبة ينبغي ألا ننوّه من قراءة هذه الآية، أن أمنا الأولى حواء قد خلقت من آدم (كما جاء في الفصل الثاني من سفر التكوين من التوراة)، ولكن آدم وحواء خُلِقا من تراب واحد، وكلاهما من جنس واحد، ونوع واحد، لذلك قال: إنهما خُلِقا من نفس واحدة، قال في الأمثل: قد بحثنا هذا الموضوع في بداية تفسير سورة النساء.

ثم يقول: إن فريقاً من البشر «مستقر» وفريقاً آخر «مستودع» ﴿فَسَقَرُ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾.

«المستقر» أصله من «القر» (بضم القاف) بمعنى البرد، ويقتضي السكون والتوقف عن الحركة، فمعنى «مستقر» هو الثابت المكين.

«ومستودع» من «ودع» بمعنى ترك، كما تستعمل بمعنى غير المستقر، والوديعة هي التي يجب أن تترك عند من أودعت عنده لتعود إلى صاحبها.

يتّضح من هذا الكلام أن الآية تعني أن الناس بعض «مستقر» أي ثابت، وبعض «مستودع» أي غير ثابت، أما المقصود من هذين التعبيرين، فالكلام كثير بين المفسرين، وبعض التفاسير تبدو أقرب إلى الآية كما أنها لا تتعارض فيما بينها.

من هذه التفسيرات القول بأن «مستقر» صفة الذين كمل خلقهم ودخلوا «مستقر الرحم» أم مستقر وجه الأرض، و«المستودع» صفة الذين لم يكتمل خلقهم بعد، إنما هم ما يزالون نطفاً في أصلاب آبائهم.

تفسير آخر يقول: إنَّ «مستقر» إشارة إلى روح الإنسان الثابتة والمستقرة، و«مستودع» إشارة إلى جسم الإنسان الفاني غير الثابت.

وقد جاء في بعض الروايات تفسير معنوي بهذين التعبيرين، وهو أن «مستقر» تعني الذين لهم إيمان ثابت و«مستودع» تعني من لم يستقر إيمانه^(١).

وثمة احتمال أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الجزأين الأولين في تركيب نطفة الإنسان، إنَّ النطفة - كما نعلم - تتركب من جزأين: الأول هو «البويضة» من الأنثى، والثاني هو «الحيمن» أو «المني» من الذكر، إنَّ البويضة في رحم الأنثى تكاد تكون مستقرة، ولكن حيمن الذكر حيوان حي يتحرك بسرعة نحوها، وما أن يصل أول حيمن إلى البويضة حتى يمتزج بها ويخصبها ويصعد «الحيامن» الأخرى، ومن هذين الجزأين تتكون بذرة الإنسان الأولى.

وفي ختام الآية يعود فيقول: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ﴾.

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتبين لنا أنَّ «الفقه» ليس كل معرفة أو فهم، بل هو التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر^(٢)، وبناء على ذلك فالهدف من التمعن في خلق الإنسان واختلاف أشكاله وألوانه، هو أن يتوصل المرء المدقق من معرفة الخلق إلى معرفة الخالق.

الآية الثانية هي آخر آية في هذه المجموعة التي تكشف لنا عن عجائب عالم الخلق وتهدينا إلى معرفة الله بمعرفة مخلوقاته.

في البداية تشير الآية إلى واحدة من أهم نعم الله التي يمكن أن تعتبر النعمة الأم وأصل النعم الأخرى، وهي ظهور النباتات ونموها بفضل النعمة التي نزلت من السماء: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾.

(١) تفسير نور الثقلين، ج ١، ص ٧٥٠.

(٢) مفردات الراغب، ٣٨٥.

وإنما قال: (من السماء) لأنَّ سماء كل شيء أعلاه، فكل ما في الأرض من مياه العيون والآبار والأنهار والقنوات وغيرها منشؤها الأمطار من السماء، وقلة الأمطار تؤثر في كمية المياه في تلك المصادر كلها، وإذا استمر الجفاف جفت تلك المنابع، أيضاً.

وقال في الميزان: والظاهر أنَّ المراد بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، انتهاء الذرية الإنسانية على كثرتها وانتشارها إلى آدم الذي يعده القرآن الكريم مبدء للنسل الإنساني الموجود، وأن المراد بالمستقر هو البعض الذي تلبس بالولادة من أفراد الإنسان فاستقر في الأرض التي هي المستقر لهذا النوع كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦]. والمراد بالمستودع من استودع في الأصلاب والأرحام ولم يولد بعد وسيولد بعد حين، فهذا هو المناسب لمقام بيان الآية بإنشاء جميع الأفراد النوعية من فرد واحد ومن الممكن أن يؤخذ مستقر ومستودع مصدرين مبينين.

وقد عبر بلفظ الإنشاء دون الخلق ونحوه وهو ظاهر في الدفعة وما في حكمه دون التدريج، ويؤيد هذا المعنى أيضاً ما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَعَلَىٰ اللَّهِ يُسْفَرُهَا وَسُودَ عَلَيْهَا﴾. كما لا يخفى أي يعلم ما استقر منها في الأرض بفعلية التكون، وما هو في طريق التكوّن مما لم يتكوّن بالفعل ولم يستقر في الأرض.

فالمعنى: وهو الذي أوجدكم معشر الأناسي من نفس واحدة وعمر بكم الأرض إلى حين فهي مشغولة لكم ما لم تنقرضوا فلا يزال بعضكم مستقراً فيها وبعضكم مستودع في الأصلاب والأرحام أو في الأصلاب فقط في طريق الاستقرار فيها.

وقد أورد المفسرون في الآية معاني آخر كقول بعضهم: إن المراد من إنشائهم من نفس واحدة خلقهم من نوع واحد من النفس وهو النفس الإنسانية، أو أن المراد هو الإنشاء من نواع واحد من التركيب النفسي والبدني، وهو الحقيقة الإنسانية المؤلفة من نفس وبدن إنسانيين.

وكقول بعضهم: إن المراد بالمستقر الأرحام وبالمستودع الأصلاب وقول

بعض آخر: إن المستقر الأرض والمستودع القبر، وقول بعض آخر: إن المستقر هو الرحم والمستودع الأرض أو القبر، وقول بعض آخر: إن المستقر هو الروح والمستودع هو البدن، إلى غير ذلك من أقاويلهم التي لا جدوى في التعرض لها.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ إلى آخر الآية. السماء هي جهة العلو فكما علاك وأظلك فهو سماء، والمراد بقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ على ما قيل، فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء النبات والنمو الذي في كل شيء. نام له قوّة النبات من الكمون إلى البروز، أي أنبتنا به كل شيء نباتي كالنجم والشجر والإنسان وسائر الحيوان.

والخضر: هو الأخضر وكأنه مخفف الخاضر، وتراكب الحب انعقاد بعضه فوق بعض كما في السنبلة، والطلع أول ما يبدو من ثمر النخل، والقنوان جمع قنو وهو العذق بالكسر وهو من الثمر كالعنقود من العنب، والدانية أي القريبة، والمشتبه وغير المتشابه المُشاكِل وغير المُشاكِل في النوع والشكل وغيرهما. وينع الثمر نضجه.

وقد ذكر الله سبحانه أموراً مما خلقه لينظر فيها من له نظر وبصيرة فيهندي بالنظر فيها إلى توحيده، وهي أمور أرضية كغُلُق الحبة والنواة ونحو ذلك، وأمور سماوية كالليل والصبح والشمس والقمر والنجوم، وأمر راجع إلى الإنسان نفسه وهو إنشاء نوعه من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وأمور مُؤَلَّفة من الجميع كإنزال المطر من السماء وتهيئة الغذاء من نبات وحب وثمر وإنبات ما فيه من قوّة النمو كالنبات والحيوان والإنسان من ذلك.

وقد عد النجوم آية خاصة يقوم يعلمون، وإنشاء النفوس الإنسانية آية خاصة يقوم يفقهون، وتدبير نظام الإنبات آية يقوم يؤمنون والمناسبة وظاهرة فإن النظر في أمر النظام أمر بسيط لا يفتر إلى مؤونة زائدة بل يناله الفهم العادي بشرط أن يتنوّر بنصف الإيمان ولا يتلطح بقذارة العناد واللجاج، أما النظر في النجوم والأوضاع السماوية فمما لا يتخطى العلماء بهذا الشأن ممن يعرف النجوم ومواقعها وسائر الأوضاع السماوية إلى حد ما، ولا يناله الفهم العام العامي إلا بمؤونة: وأما آية

الأنفس، فإن الإطلاع عليها، وعلى ما عندها من أسرار الخلقة يحتاج مضافاً إلى البحث النظري إلى مراقبة باطنية، وتعمق شديد وثبت بالغ وهو الفقه.

ثم تشير الآية إلى أثر نزول الأمطار البارز: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

يرى المفسرون احتمالين في المقصود من ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾:

الأول: إن المقصود من ذلك كل أنواع النباتات وأصنافها التي تسقى من ماء واحد، وتنبت في أرض واحدة وتتغذى من تربة واحدة، وهذه واحدة من عجائب الخلق، كيف تخرج كل هذه الأصناف من النباتات بأشكالها وألوانها وأنماطها المختلفة والمتباينة أحياناً من أرض واحدة وماء واحد!

والإحتمال الثاني: هو أن النباتات يحتاج إليها كل مخلوق آخر من حشرات وطيور وحيوانات في البحر والبر، وأنه لمن العجيب أن الله تعالى يخرج من أرض واحدة وماء واحد الغذاء الذي يحتاجه كل هؤلاء، وهذا من روائع الأعمال المعجزة كأن يستطيع أحد أن يصنع من مادة معينة في المطبخ آلاف الأنواع من الأطعمة لآلاف الأذواق والأمزجة.

والأعجب من كل هذا أن نباتات الصحراء واليابسة ليس وحدها التي تنمو ببركة ماء المطر، بل إن النباتات المائية الصغيرة التي تطفو على سطح البحر وتكون غذاء للأسماك تنمو بأشعة الشمس وقطرات المطر.

قال في الأمثل: ولا أنسى ما قاله أحد سكان المدن الساحلية وهو يشكو قلة الصيد في البحر، ويذكر سبب ذلك بأنه الجفاف وقلة نزول المطر، فكان يعتقد أن قطرات المطر في البحار أشد تأثيراً منها في اليابسة.

ثم تشرح الآية ذلك وتضرب مثلاً ببعض النباتات التي تنمو بفضل الماء، فتذكر أن الله سبحانه يخرج بالماء سيقان النباتات الخضراء من الأرض، ومن تلك الحبة الصلبة يخلق الساق الأخضر الطري اللطيف الجميل بشكل يعجب الناظرين: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾^(١).

(١) كلمة «أخضر» تشمل كل أخضر في النباتات، حتى براعم الأشجار، ولكن بما أنها متبوعة مباشرة بالعبء المترابك فالمقصود في الآية هو زراعة الحبوب.

ومن ذلك الساق الأخضر أخرجنا الحبّ متراففاً منظماً: ﴿تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾.

وكذلك بالماء نخرج من النخل طلعاً مغلقاً، ثم ينشقق فتخرج الأعذاق بخيوطها الرفيعة الجميلة تحمل حبات النمر، فتتدلى من ثقلها، ﴿وَمِنْ الثَّنَلِ مِنْ طَلْمِهَا قَتَوَانٌ دَانِيَةٌ﴾.

«الطلع» هو عذق النمر قبل أن ينفث غلافه الأخضر، وإذا ينفث الطلع تخرج منه أغصان العذق الرفيعة، وهي القنوان ومفردها قنو.

و«دانية» أي قريبة، وقد يكون ذلك إشارة إلى قرب أغصان العذق من بعضها، أو إلى أنها تميل نحو الأرض لثقلها.

وكذلك بساتين فيها أنواع الأثمار والفواكه: ﴿وَبَجَّتَيْنِ يَنْزِعْنَ لَكُمْ الرِّمَاقَ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ﴾.

ثم تشير الآية إلى واحدة أخرى من روائع الخلق في هذه الأشجار والأثمار، فنقول: ﴿مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ﴾.

انظر تفسير الآية ٣٢ من هذه السورة في شرح المشتبه وغير المتشابه للزيتون والرمان^(١).

إن شجرتي الرمان والزيتون متشابهان من حيث الشكل الخارجي وتكوين الأغصان وهينة الأوراق تشابهاً كبيراً، مع أنهما من حيث الثمر وطعمه وفوائده مختلفان، ففي الزيتون مادة زيتية قوية الأثر، وفي الرمان مادة حمضية أو سكرية، فهما متباينان تماماً، ومع ذلك فقد تزرع الشجرتان في أرض واحدة، وتشربان من ماء واحد، فهما متشابهان وغير متشابهين في آن واحد.

ومن المحتمل أن تكون الإشارة إلى أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة التي يتشابه بعضها في الشجر وفي الثمر، ويختلف بعضها عن الآخر في ذلك، (أي أن كل واحدة من هاتين الصفتين تختص بمجموعة من الأشجار والأثمار، أما حسب التفسير الأول، فإن الصفتين لشيء واحد).

(١) «المتراب» من المركب وما ركب بعضه بعضاً، وأكثر الحبوب بهذا الشكل.

ثم تركّز الآية من بين مجموع أجزاء شجرة على ثمرة الشجرة وعلى تركيب الثمرة إذا أثمرت، وكذلك على نضج الثمرة إذا نضجت، ففيها دلائل على قدرة الله وحكمته للمؤمنين من الناس: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

ما نقرأه اليوم في علم النبات عن كيفية طلوع الثمرة ونضجها يكشف لنا عن الأهمية الخاصة التي يوليها القرآن للأثمار، إذ إنّ ظهور الثمرة في عالم النبات أشبه بولادة الأبناء في عالم الحيوان، فنطفة الذكر في النبات تخرج من أكياس خاصة بطرق مختلفة (كالرياح أو الحيوانات) وتحط على القسم الأنثوي في النبات، وبعد التلقيح والتركيب تتشكل البيضة الملقحة الأولى، وتحيط بها مواد غذائية متشابهة لتركيبها، إنّ هذه المواد الغذائية تختلف من حيث التركيب وكذلك من حيث الطعم والخواص الغذائية والطبية، فقد تكون ثمرة (مثل العنب والرمان) فيها مثات من الحبّ، كل حبة منها تعتبر جنيناً وبذرة لشجرة أخرى، ولها تركيب معقّد عجيب.

إنّ شرح بنية الأثمار والمواد الغذائية والطبية خارج عن نطاق هذا البحث، ولكن من الحسن أنّ نضرب مثلاً بثمرة الرمان التي أشار إليها القرآن على وجه الخصوص في هذه الآية.

إذا شققنا رمانة وأخذنا إحدى حباتها ونظرنا خلالها باتجاه الشمس أو مصدر ضوء آخر نجدها تتألف من أقسام أصغر، وكأنّها قوارير صغيرة مملوءة بماء الرمان قد رصفت الواحدة إلى جنت الأخرى. ففي حبة الرمان الواحدة قد تكون المثات من هذه القوارير الصغيرة جداً، يجمع أطرافها غشاء رقيق هو غشاء حبة الرمان الشفاف، ثم لكي يكون هذا التغليف أكمل وأمتن وأبعد عن الخطر رُغِبَ عدد من الحبات على قاعدة في نظام معين، ولُفَّت في غلاف أبيض سميك بعض الشيء، وبعد ذلك يأتي القشر الخارجي للرمانة، يلف الجميع ليحول دون نفوذ الهواء والجراثيم، ولمقاومة الضربات ولتقليل تبخر ماء الرمان في الحبات إلى أقل حدّ ممكن.

إنّ هذا الترتيب في التغليف لا يقتصر على الرمان، فهناك فواكه أخرى -

مثل البرتقال والليمون - لها تغليف مماثل، أما في الأعناب والرمان فالتغليف أدق وألطف.

ولعل الإنسان حذا حذو هذا التغليف عندما أراد نقل السوائل من مكان إلى مكان، فهو يصف القناني الصغيرة في علبة ويضع بينها مادة لينة، ثم يضع العلب الصغيرة في علب أكبر ويحمل مجموعها إلى حيث يريد.

وأعجب من ذلك استقرار حبّات الرمان على قواعدها الداخلية وأخذ كل منها حصنها من الماء والغذاء وهذا كله ممّا نراه بالعين، ولو وضعنا ذرات هذه الثمرة تحت المجهر لرأينا عالماً صاخباً وتراكيب عجيبة مدهشة محسوبة بأدق حساب.

فكيف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى هذه الثمرة ثم تقول: إنّ صانعها لا يملك علماً ولا معرفة!!

إنّ القرآن إذ يقول: ﴿أَنْظُرُوا﴾ إنّما يريد هذه النظرة إلى هذا القسم من الثمرة للوصول إلى هذه الحقائق.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المراحل المتعددة التي تمر بها الثمرة منذ تولدها حتى نضجها تثير الإنتباه، لأن «المختبرات» الداخلية في الثمرة لا تنفك عن العمل في تغيير تركيبها الكيماوي إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية ويثبت تركيبها الكيماوي النهائي، أنّ كل مرحلة من هذه المراحل دليل على عظمة الخالق وقدرته.

ولكن لا بدّ من القول - بحسب تعبير القرآن - إنّ المؤمنين الذين يمعنون النظر في هذه الأمور هم الذين يرون هذه الحقائق، وإلا فمعين العناد والمكابرة والإهمال والتساهل لا يمكن أن ترى أدنى حقيقة.

﴿... وَسَخَّرَ الشَّسْرَ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفْعِلُ الْآبَتِ لَقَلْمُ يَلْقَا رَبَّكُمْ تَوَكُّنًا ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِزْقًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا رِزْقَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْإِنْدَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَجِّجَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٌ وَنَخِيلٌ مُّسْتَوَاتٌ نَجْعٌ لِّمَاءٍ وَجِدْ وَنُقْضِلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾ [الرعد: ٢-٤].

التفسير

وبعد أن بيّن خلق السماوات وهيمنة الخالق عليها تحدث عن تسخير الشمس والقمر ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ ما أعظم هذا التسخير الذي يقع تحت إرادة ومشينة الخالق، وفي خدمة الوجود الإنساني والكائنات الحية حيث يشع نورهما وتضيئان العالم، وتحافظان على دفء الكائنات وتساعدانها على النمو، وتخلقان ظاهرة الجزر والمدّ في البحار، وخلاصة القول إنهما منشأ لجميع البركات، ولكن هذا النظام المادي ليس أبدياً، بل ﴿كُلُّ يَجْزَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

ثم يضيف بعد ذلك: إنّ هذه الحركات والتغيرات في الأحوال ليس بدون حساب وكتاب، وبدون فائدة ونتيجة، بل ﴿يَذِيرُ الْأُنْثَرُ يَقُولُ الْآيَاتِ لَكُمْ يَلْقَاءَ رَبِّكُمْ تَوْفِئُونَ﴾.

وتعقيباً للآيات السابقة التي نقلت الإنسان إلى السماء لترى الآيات الإلهية هناك، تنقله الآية الثانية من آيات التوحيد إلى كتاب الكون أي الأرض والجبال والأنهار وأنواع الثمار وشروق الشمس وغروبها، حتى يتفكر في محل استقراره في البداية ماذا كان؟ وكيف أصبح الآن بهذه الصورة؟

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ ويسطها بالشكل الذي تنهياً فيه لحياة الإنسان ونمو النباتات والحيوانات، وملا الأودية والمنحدرات الصعبة بالتراب من خلال تفتت الصخور الجبلية، وجعل الأرض مسطحة وقابلة للسكن، بعد أن كانت التضاريس مانعة من سكن الإنسان عليها.

وقد يحتمل في تفسير هذه الجملة: ﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ الإشارة إلى ما يقوله علماء الطبيعة من أنّ الأرض كانت مغطاة بالماء. ثم استقرت المياه في الوديان ظهرت اليابسة، وبمرور الوقت اتسعت حتى أصبحت على ما نراه اليوم.

ثم يشير القرآن الكريم إلى ظهور الجبال ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ فهي تلك الجبال التي عبرت عنها في آيات أخرى بـ (الأوتاد) ولعل ذلك إشارة إلى أنها متشابكة فيما بينها من الأسفل مثلها مثل الدرع الواقي وتغطي سطح الأرض، فهي تبطل الضغوط الداخلية على الأسفل والضغط الخارجي المتمثل بجاذبية

القمر والمدّ والجزر، وكذلك نقضي على الإضطرابات والزلازل، وتجعل الأرض مستقرة وساكنة وصالحة لحياة الإنسان.

إنّ ذكر القرآن الكريم الجبال بعد مدّ الأرض يُحتمل أن يكون المراد منه أنّ الأرض ليست منبسطة بشكل تامّ بحيث تنعدم فيها المرتفعات، ففي هذه الصورة لا تستقرّ فيها الأمطار والمياه، أو تتحوّل إلى مستنقعات وتجري فيها السيول وتعرّض للطوفانات الدائمة، فخلق الجبال لتأمين البشرية من هذين الأمرين.

وليست الأرض كلّها ودياناً فتكون غير قابلة للسكن، بل تحتوي على مناطق منبسطة ومناطق جبلية ووديان، وهذه أفضل صيغة لحياة الإنسان والكائنات الحيّة. ثمّ تضيف الآية بعد ذلك الأنهار ﴿وَأَنْهَارٌ﴾.

رائع جداً نظام سقي الأرض بواسطة الجبال، وعلاقة الأنهار بالجبال، لأنّ كثيراً من الجبال تختزن المياه بشكل ثلوج على قممها وفي شقوق الوديان، ثمّ تذوب تدريجياً، وطبقاً لقانون الجاذبية تأخذ طريقها من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة بدون أن تحتاج إلى قوّة أخرى لمساعدتها، فهي تقوم بسقي كثير من المناطق وبشكل طبيعي على مدار السنة.

فلو لم يكن للأرض إنحدار كاف ولم تختزن الجبال المياه بهذا الشكل، لكان سقي كثير من المناطق اليابسة صعباً، وفي حالة الإمكان كُنّا نحتاج إلى صرف مبالغ هائلة لإيصال الماء إليها.

ثمّ يذكر القرآن بعد ذلك النباتات والأشجار التي تتكوّن من الأرض والمياه وأشعة الشمس، والتي هي أفضل وسيلة لإمرار الإنسان بالغذاء: ﴿وَيَنْكُرُ الثَّوْمَ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾.

والآية تشير إلى أنّ الفاكهة كائنات حيّة فيها الذكر والأنثى، وبواسطة التلقيح تتكوّن الثمار.

إذاً كان العالم السويدي «لينه» المختص بعلم النبات هو الذي توصّل إلى هذه الحقيقة في حوالي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وهي أنّ التزويج في عالم النباتات يعتبر قانوناً عاماً تقريباً كالحيوانات ولها نطف ذكورية وأنثوية

وَأَنَّ الثَّمَرَةَ تَتَكُونُ مِنَ التَّلْفِيحِ. فالقرآن الكريم قبل ألف ومائة عام من ذلك كشف لنا عن هذه الحقيقة، وهذه واحدة من معاجز القرآن العلمية التي تبين عظمة هذا الكتاب السماوي الكبير.

وليس من شك أَنَّ ما قبل «لينه» كان كثير من العلماء يعتقدون بوجود الذكور والإناث في بعض الأشجار، حتّى الناس العاديين كانوا يعلمون بذلك، ولكن لم يكن يعلم أي واحد أَنَّ هذا القانون عام، حتّى كشفه «لينه» ومن قبله القرآن الكريم.

وبما أَنَّ حياة الإنسان وكلّ الكائنات - وخصوصاً النباتات - لا يمكن لها الإستمرار إلّا بوجود نظام دقيق لليل والنهار، فإنّ القرآن يشير إلى ذلك في القسم الآخر من الآية «يَقْشِرُ أَيْلًا لِّلنَّهَارِ».

ولولا ظلمة الليل وهدوؤه، لأحرقت الشمس بنورها المستمر كلّ النباتات، ولم تبقِ فاكهة ولا أي كائن حي على وجه الأرض، فسطح القمر ليس له نهار دائم ومع هذا نجد أن حتّى هذا المقدار من نهاره الذي يعادل خمسة عشر يوماً من أيام الأرض. نرى أَنَّ درجة الحرارة فيها مرتفعة جدّاً بحيث لو وضعنا هناك ماء أو أي سائل آخر فسوف يغلي ويتبخّر، ولا يمكن لأي موجود حيّ في الأرض أن يتحمّل هذه الحرارة.

وتبيّن الآية في النهاية «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» أولئك الذين يتفكّرون في هذا النظام الرائع، في نظام النور والظلام، وحركة الأجرام السماوية، وتسخير الشمس والقمر وجعلهما في خدمة الإنسان، وفي نظام مدّ الأرض وأسرار خلق الجبال والأنهار والنباتات، نعم! فهم يرون بوضوح في هذه الآيات الحكمة المطلقة والقدرة اللامتناهية للخالق العلام.

وفي الآية الأخيرة من هذه المجموعة يشير القرآن الكريم إلى عدّة نقاط حول علم الأرض وعلم النبات، والتي تعبّر عن النظام الدقيق للخلقة، يقول أولاً: «وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ»^(١) فبالرغم من أَنَّ هذه القطع متصلة مع

(١) متجاوز بمعنى الجار وما يكون قريباً، فقله: (قطع متجاورات) يقصد منه أَنَّ هذه القطع مختلفة وليست متساوية، وإلّا لم يكن للجملة معنى.

بعضها البعض، فإن لكل واحد منها بناءها وتركيبها الخاص بها، فبعضها قوي والآخر ضعيف، وبعضها مالح والآخر حلو، وكل قطعة لها الاستعداد في تربية نوع خاص من النباتات وأشجار الفاكهة والزراعة، لأن احتياجات الإنسان والحيوان كثيرة ومتفاوتة، وقد تكون لكل قطعة من الأرض المسؤولية في تلبية إحدى هذه الحاجات. وأما إذا كانت في مستوى واحد، أو لم تكن استعداداتها مقسمة بالشكل المطلوب، لكان الإنسان يمرّ بأزمة ونقص في موادّه الغذائية والطية وسائر الاحتياجات الأخرى، ولكن هذا التقسيم المناسب للمسؤولية وتوزيعها على القطعات المختلفة للأرض سوف يسدّ الاحتياجات اللازمة للإنسان.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْتُ مِنْ أَعْنَبٍ وَرِزْقٌ وَفَيْحٌ^(١) صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ^(٢)﴾.

«صنوان» جمع «صنو» بمعنى الغصن الخارج من أصل الشجرة، وعليه فالكلمة تعني الأغصان المختلفة الخارجة من أصل الشجرة.

والملفت للنظر أنه يمكن أن يكون لكل واحد من هذه الأغصان نوع خاص من الثمر، وهذه قد تشير إلى قابلية الأشجار للتركيب. ففي بعض الأحيان يتم تركيب عدة أغصان مختلفة على ساق واحدة، وبعد نمو هذه التراكيب تعطي كل واحدة منها نوعاً خاصاً من الثمر، فالتربة واحدة والساق والجذر واحد ولكن الثمر مختلف.

والأعجب من ذلك أنها تسقى بماء واحد ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِثَ لَهَا نَفْثًا^(٣) عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَعْنَابِ^(٤)﴾.

وقد نرى كثيراً أنه في الشجرة الواحدة أو في غصن واحد توجد ثمار من نفس الصنف ولكن لها أطعمة وألوان مختلفة، وفي العالم نشاهد أوراًداً كثيرة، وقد يحمل الغصن الواحد أوراًداً مختلفة الألوان.

(١) «أعنب» جمع عنب و«النخيل» جمع نخلة، ويحتمل أنهما ذكرنا بصيغة الجمع للدلالة على الأنواع المختلفة للعنب والتمر والتي قد تصل إلى مئات الأنواع في العالم.

(٢) وقد ذكروا معنى آخر لصنو، وهو الشبيه، ولكن يحتمل أن هذا المعنى مأخوذ من نفس المعنى الذي ذكرناه آنفاً.

أي مختبر للأسرار هذا الذي يعمل في أغصان الأشجار، والذي ينتج من مواد قليلة متحدة، تركيبات مختلفة تؤمن إحتياجات الإنسان.

أليست هذه الأسرار تدلّ على وجود من يقود هذا النظام بالعلم والحكمة. وهنا في آخر الآية يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

هناك عذّة نقاط:

١ - ما هو وجه العلاقة بين التوحيد والمعاد؟

كان الحديث في بداية الآية عن التوحيد وأسرار الكون، ولكن نقرأ في نهايتها ﴿يُنصِلُ الَّذِينَ لَكُمْ لِيَلْقَوُا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُنْفَذُونَ﴾ فما هو وجه العلاقة بين التوحيد والمعاد حتى يكون الواحد نتيجة للآخر؟

للإجابة على هذا السؤال لا بدّ من ملاحظة ما يلي:

أ - إنّ قدرة الله على إيجاد الكون دليل على قدرته في إعادته كما نقرأ في الآية ﴿كَذَٰلِكَ يُنصِلُ الَّذِينَ تَقُولُونَ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أَوْ نَقْرَأُ فِي أَوَاخِرِ سُورَةِ «يُس» قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١].

ب - وكما قلنا في بحثنا عن المعاد، فإنّه لا فائدة من خلق العالم إذا لم تكن الآخرة حقيقة، لأنّه لا يمكن أن تكون هذه الحياة هي الهدف من خلق هذا العالم الواسع. يقول القرآن الكريم ضمن آياته المتعلقة بالمعاد من سورة الواقعة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّفْثَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١) [الواقعة: ٦٢].

٢ - الإعجاز العلمي للقرآن:

هناك آيات كثيرة في القرآن المجيد أوضحت السّار عن مجموعة من الأسرار العلمية التي كانت خافية على العلماء في ذلك الوقت. وهذه واحدة من دلائل إعجاز وعظمة القرآن، وغالباً ما كان يشير إليها كثير من المحققين في مسألة الإعجاز.

فمن جملة هذه الآيات ما ذكرناه آنفاً وهي الآية التي تذكر الزوجية في

(١) للمطالعة أكثر راجع كتاب (المعاد والعالم بعد الموت).

النباتات، فكما قلنا سابقاً: إنّ ظاهرة الزوجية في النباتات كانت معروفة للناس منذ القديم ولو بشكلها الجزئي، ولكن لم تكن تعرف بشكل قانون عام حتى أواسط القرن الثامن عشر حين استطاع العالم «لينه» ولأوّل مرّة أن يكشف عن هذه الحقيقة، ولكن القرآن الكريم أخبر بذلك قبل أكثر من ألف عام.

كما أشار القرآن إلى هذا الموضوع في سورة لقمان: قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَرِيمٍ﴾ [لقمان: ١٠].
كما أشارت إليها آيات أخرى.

٣ - تسخير الشمس والقمر:

قرأنا في الآيات السابقة أنّ الله سَخَّرَ الشمس والقمر، كما نفرد في آيات كثيرة أخرى عن تسخير السماء والأرض والليل والنهار للإنسان.

نفرد في آية: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٢] وفي آية أخرى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَak﴾ [إبراهيم: ٣٢] ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَمَّ وَالْبَحْرَ﴾ [النحل: ١٢]، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [إبراهيم: ٣٣] ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ [النحل: ١٤]، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٦٥]، ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نَبِيّاً مِّنْهُ﴾ [البقرة: ١٣].

من مجموع هذه الآيات يمكن أن نستفيد ما يلي:

أولاً: إنّ الإنسان أكمل من جميع الموجودات في هذا العالم، فمن وجهة إسلامية نرى أنّ الشريعة الإسلامية تعطي للإنسان القيمة الكبيرة بحيث تسخّر له كلّ ما في الكون، فهو خليفة الله، وقلبه مستودع نوره!

ثانياً: ويتضح أنّ التسخير ليس المقصود منه أنّ جميع هذه الكائنات هي تحت إمرة الإنسان، بل هي بقدر معين تدخل ضمن منافع وخدمته، وعلى سبيل المثال فإنّ تسخير الكواكب السماوية من أجل أن يستفيد الإنسان من نورها أو لفوائد أخرى.

فلا يوجد أي مبدأ يقيّم الإنسان بهذا الشكل، ولا يوجد في أي فلسفة هذا المقام لشخصيته، فهذه من خصائص المدرسة الإسلامية التي ترفع من قيمة

و«الحب» و«الحبة» تقال لأنواع الحبوب الغذائية كالحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات التي تُحصَد، كما يقال ذلك لبروز الرياحين أيضاً^(١). و«النوى» من التّواة، قيل إنّه يخص نوى التمر، ولعل هذا يرجع إلى كثرة التمر في بيئة العرب حتى كان العربي ينصرف ذهنه إلى نوى التمر إذا سمع هذه الكلمة.

ولننظر الآن إلى ما يمكن في هذا التعبير:

ينبغي أن نعلم أنّ أهمّ لحظة في حياة الحبة والنوى هي لحظة الفلق، وهي أشبه بلحظة ولادة الطفل وانتقاله من عالم إلى عالم آخر، إذ في هذه اللحظة يحصل أهمُّ تحوُّل في حياته.

ومتّما يلفت الإنتباه أنّ الحبة والنّواة غالباً ما تكونان صليبتين، فنظرة إلى نوى التمر والخوخ وأمثالهما، وإلى بعض الحبوب الصّلبة، تكشف لنا أنّ تلك النطفة الحيّاتية التي هي في الواقع صغيرة، محصنة بقلعة مستحكمة تحيط بها من كل جانب، وأنّ يد الخالق قد أعطت لهذه القلعة العصية على الاختراق خاصية التسليم واللينة أمام اختراق نطفة النبات، كما منحت النطفة قوة إندفاع تمكنها من فلق جدران قلعته فتطلع النبتة بقامتها المديدة، هذه حقاً حادثة عجيبة في عالم النبات لذلك يشير إليها القرآن على أنّها من دلائل التوحيد.

ثم يقول: ﴿يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾.

يتكرر هذا التعبير كثيراً في القرآن مشيراً إلى نظام الموت والحياة وتبديل هذا بذاك، فمرة ترى الحياة تنبعث من مواد جامدة لا روح فيها في أعماق المحيطات ومجاهل الغابات والصحارى، فيخلق من تركيب مواد كل واحدة منها سم قاتل مواد حيوية، وأحياناً ترى العكس، فبإجراء تغيير بسيط على كائنات حية قوية مفعمة بالحياة تراها قد تحولت إلى كائن لا حياة فيه.

إنّ موضوع الحياة والموت بالنسبة للكائنات الحيّة من أعقد المسائل التي لم تستطع العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها ورفع الستار عن أسرارها

لتخطو إلى أعماق مجهولاتها، ولتعرف كيف يمكن لعناصر الطبيعة وموادها الجامدة أن تطفر طفرة عظيمة فتتحول إلى كائنات حية.

قد يأتي ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الإنسان أن يصنع كائناً حياً باستخدام التركيبات الطبيعية المختلفة وتحت ظروف معقدة خاصة، وبطريقة تركيب أجزاء مصنعة، كما يفعلون بالمكائن والأجهزة، غير أن قدرة البشر «المحتملة» في المستقبل لا تستطيع أن تقلل من أهمية مسألة الحياة وتعقيداتها التي تبدأ من المبدع القادر.

لذلك نجد القرآن - وفي معرض إثبات وجود الله - كثيراً ما يكرر هذا الموضوع، كما يستدل أنبياء عظام كإبراهيم وموسى عليهما السلام على وجود مبدأ قادر حكيم بمسألة الحياة والموت لإقناع جبابرة طغاة مثل نمرود وفرعون.

يقول إبراهيم لنمرود: ﴿رَبِّیَ الَّذِی یُحِیِّهِ وَیُمِیتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ويقول موسى لفرعون: ﴿وَأَرْسَلْنَا مِنْ أَمَّا قَدْ خَلَقْنَا بِهِمْ زَوْجًا مِنْ نَبَاتٍ شَقٍّ﴾ [طه: ٥٣].

ينبغي ألا ننسى أن ظهور الحي من الميت لا يختص في بداية ظهور الحياة على الأرض فقط، بل يحدث هذا في كل وقت بانجذاب الماء والمواد الأخرى إلى خلايا الكائنات الحية، فتكتسي كائنات غير حية بلباس الحياة، وعليه فإن القانون الطبيعي السائد اليوم والقائل بأنه لا يمكن في الظروف الحالية التي تسود الأرض لأي كائن غير حي أن يتحول إلى كائن حي، وحيثما وجد كائن حي فتُمتد بذرة حية وجد منها هو قانون لا يتعارض مع ما قلناه، (فتأمل بدقة).

ويستفاد من روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآية والآيات المشابهة لها، أن ذلك يشمل الحياة والموت الماديين كما يشمل الحياة والموت المعنويين أيضاً^(١) فتُمتد مؤمنون ولدوا لآباء غير مؤمنين، وآخرون مفسدون وأشرار ولدوا لآباء من المتقين الأخيار، ناقضين قانون الوراثة بإرادتهم واختيارهم.

(١) أصول الكافي، ج ٢، باب (طينة المؤمن الكفار)، تفسير البرهان، ج ١، ص ٥٤٣.

وهذا بذاته دليل آخر على عظمة الخلاق الذي أعطى الإنسان هذه القدرة والإرادة.

النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي أن «مخرج» الفعل المضارع و«مخرج» اسم الفاعل، يدلان على الاستمرار، أي أن نظام ظهور الحي من الميت وظهور الميت من الحي نظام دائم وعام في عالم الخلق.

وفي ختام الآية توكيد للموضوع: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالْتَّوَكُّونَ﴾ أي هذا هو ربكم وهذه هي قدرته وعلمه اللامتناهي، فكيف بعد هذا تنحرفون عن الحق وتميلون إلى الباطل؟ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالْتَّوَكُّونَ﴾ وفي الآية الثانية يشير القرآن إلى ثلاث نعم سماوية: فيقول أولاً: ﴿فَالْتَّوَكُّونَ﴾ وذكرنا، أن «الفلق» هو شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض، و«الإصباح» و«الصبح» بمعنى واحد.

إنه تعبير رائع، فظلام الليل قد شُبِّهَ بالستارة السميكة التي يشقها نور الصباح شقاً، وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق والصبح الكاذب كليهما، لأن الصبح الكاذب هو الضوء الخفيف الذي يظهر في آخر الليل عند المشرق على هيئة عمود، وكأنه شق يبدأ من الشرق نحو الغرب في قبة السماء المظلمة، والصبح الصادق هو الذي يلي ذلك على هيئة شريط أبيض لامع جميل يظهر عند امتداد الأفق الشرقي، وكأنه يشق عباب الليل الأسود من الأسفل ممتداً من الجنوب إلى الشمال، متقدماً في كل الأطراف حتى يغطي السماء كلها شيئاً فشيئاً.

كثيراً ما يشير القرآن إلى نعمتي النور والظلام والليل والنهار، ولكنه هنا يتناول «طلوع الصبح» كنعمة من نعم الله الكبرى، فنحن نعرف أن هذه الظاهرة تحدث لوجود جو الأرض، ذلك الغلاف الضخم من الهواء الذي يحيط بالأرض، فلو كانت الأرض - مثل القمر - عديمة الجو، لما كان هناك «طلوعان» ولا «فلق» ولا «إصباح» ولا «غسق» ولا «شفق» بل كانت الشمس تبرز فجأة، بدون أي مقدمات ولسطع نورها في العيون التي اعتادت على ظلام الليل ولم تكن تفارقه، وعند الغروب تختفي فجأة، وتعم الظلمة الموحشة في لحظة واحدة كل الأرجاء، غير أن الجو الموجود حول الأرض والمؤدي إلى

حصول فترة فاصلة بين ظلام الليل وضياء النهار عند طلوع الشمس وغروبها يُهَيِّئ الإنسان تدريجياً لتقبُّل هذين الاختلافين المتضادين والانتقال من الظلمة إلى النور، ومن النور إلى الظلمة، شيئاً فشيئاً، بحيث إنه يستطيع أن يتحمَّل كل منهما، فنحن نشعر بالإنزعاج إذا كنا في غرفة مضاءة وانطفأت الأنوار فجأة وعمَّ الظلام، ثم إذا استمر الظلام ساعة، وعاد النور مرةً أخرى فجأة، عادت معها حالة الإنزعاج بسبب سطوع الضوء المفاجيء الذي يؤلِّم العين ويجعلها غير قادرة على رؤية الأشياء، وإذا ما تكرَّر هذا الأمر لا شك سيؤذي العين، غير أن ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ قد جُنِب الإنسان هذا الأذى بطريقة رائعة^(١).

ولكيلا يظن أحد أن فلق الصبح دليل على أن ظلال الليل أمر غير مطلوب وأنه عقاب أو سلب نعمة، يبادر القرآن إلى القول: ﴿وَجَعَلَ آيَاتٍ سَكَنًا﴾.

من الأمور المسلَّم بها أن الإنسان يميل خلال انتشار النور والضياء إلى العمل وبذل الجهد، ويتَّجه نحو سطح الجسم وتنهياً العضلات للفعالية والنشاط، ولذلك لا يكون النوم في الضوء مريحاً، بل يكون أعمق وأكثر راحة كلما كان الظلام أشد، حيث يتَّجه الدم نحو الداخل، وتدخل الخلايا عموماً في نوع من السكون والراحة، لذلك نجد في الطبيعة أن النوم في الليل لا يقتصر على الحيوانات فقط، بل إن النباتات تنام في الليل أيضاً، وعند بزوغ خيوط الصباح الأولى تشرع بفاعليتها ونشاطها، بعكس الإنسان في هذا العصر الآلي، فهو يبقى مستيقظاً إلى ما بعد منتصف الليل، ثم يظل نائماً حتى بعد ساعات من طلوع الشمس، فيفقد بذلك نشاطه وسلامته.

في الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا التنظيم، من ذلك ما جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام أنه قال يوصي أحد قواده: «... ولا تسر أول الليل فإنَّ الله جعله سكناً وقدره مقاماً لا ظعننا، فأرح فيه بدنك وروح ظهرك»^(٢).

(١) يقول علماء الفلك: يبدأ طلوع الصبح عندما تصل الشمس إلى ١٨ درجة قبل الأفق الشرقي، وبعم الظلام كل شيء ويختفي الشفق عندما تصل إلى ١٨ درجة تحت الأفق الغربي.

(٢) تفسير الصافي في تفسير الآية.

وفي حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «تزوَّج بالليل فلأنه جعل الليل سكناً»^(١).

وفي كتاب الكافي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يأمر بعدم ذبح الذبائح في الليل وقبل طلوع الفجر، وكان يقول: «إن الله جعل الليل سكناً لكل شيء»^(٢).

ثم يشير الله تعالى إلى الثالثة من نعمه ودلائل عظمته بجعل الشمس والقمر وسيلة للحساب: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾.

«الحسبان» بمعنى الحساب، ولعل القصد منه أن الدوران المنظم لهاتين الكرتين السماويتين وسيرهما الدائب (المقصود طبعاً حركتها في أنظارنا وهي الناشئة عن حركة الأرض) عون لنا على وضع مناهجنا الحياتية المختلفة وفق مواعيد محسوبة، كما ذكرنا في التفسير.

يرى بعض المفسرين أن الآية تريد أن تقول إن هاتين الكرتين السماويتين تتحركان في السماء وفق حساب وبرنامج ونظام.

وعليه فهي في الحالة الأولى إشارة إلى إحدى نعم الله على الإنسان، وفي الحالة الثانية إشارة إلى واحد من أدلة التوحيد وإثبات وجود الخالق، ولعلها إشارة إلى كليهما.

على كل حال، إنه لموضوع مهم جداً أن تكون الأرض منذ ملايين السنين تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض، وبذلك تنتقل الشمس في أنظارنا من برج إلى برج بين الأبراج الفلكية الاثنتي عشرة، والقمر يدور في حركته المنتظمة من الهلال حتى المحاق، إن حساب هذا الدوران من الدقة والضبط بحيث إنه لا يتقدم ولا يتأخر لحظة واحدة، ولو لاحظنا أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضوي معدل شعاعه ١٥٠ مليون كيلومتر ضمن جاذبية الشمس العظيمة، والقمر الذي يدور كل شهر حول الأرض في مدار شبه دائرة شعاعه نحو ٣٧٤ ألف كيلومتر ولا يخرج من جاذبية الأرض

(١) تفسير الصافي في تفسير الآية.

(٢) المصدر السابق.

العظيمة، فهو دائم الإنجذاب نحوها، عندئذ يمكن أن ندرك مدى التعادل الدقيق بين قوة الجذب بين هذه الأجرام السماوية من جهة، والقوة الطاردة عن مراكزها (القوة المركزية) من جهة أخرى، بحيث لا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة أو تختلف قيد شعرة.

وهذا ما لا يمكن أن يكون إلا في ظل علم وقدر لا نهائيتين يضعمان تخطيطه وينفذانه بدقة، لذلك تنتهي الآية بقولها: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

﴿وَكَذَلِكَ رُئِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَا يُنَادِيهِمَا رَبُّهُمَا قَالَا إِنَّا هُمَا مُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الْأَنْثَى بِأَرْحَتِهِ قَال هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَال يَنْفُورُ إِنِّي رَأَيْتُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾﴾ [الأنعام: ٧٥-٧٩].

التفسير

أدلة التوحيد في السموات:

على أثر الكره الذي كان يحمله إبراهيم للأوثان وطلبه من آزر أن يترك عبادة الأصنام، تشير هذه الآية إلى نضال إبراهيم المنطقي مع مختلف عبدة الأصنام، وتبين كيفية توصله إلى أصل التوحيد عن طريق الاستدلال العقلي الواضح.

تبين أولاً أن الله عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية الله وسلطته المطلقة على السموات والأرض: ﴿وَكَذَلِكَ رُئِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

«الملكوت» من «ملك» بمعنى المالكية والحكم وال«الواو» وال«تاء» أضيفا للتوكيد والمبالغة، فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برحمته.

(١) وعلى هذا، هناك محذوف (مقدّر) في الآية يدل عليه ما في الآيات السابقة، فيكون مضمون الآية: كما أرينا إبراهيم قبح ما كان عليه فومه من عبادة الأصنام كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض (تأمل بدقة).

ولعل هذه الآية إجمالاً للتفصيل الوارد في الآيات التالية بشأن الكواكب والقمر والشمس وإدراك أنها من المخلوقات لدى مشاهدة أقولها .

أي أن القرآن بدأ بذكر مجمل تلك الحالات، ثم أخذ يفصلها، وبهذا يتضح المقصود من إراءة ملكوت السموات والأرض لإبراهيم عليه السلام .

كما أنه في الختام يقول إن الهدف من ذلك هو أن يصبح إبراهيم من أهل اليقين: ﴿وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ .

لا شك أن إبراهيم كان موقناً يقيناً استدلالياً وفطرياً بوحداية الله، ولكنه بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حد الكمال، كما أنه كان مؤمناً بالمعاد ويوم القيامة، ولكنه بمشاهدة الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه مرحلة «عين اليقين» .

الآيات التالية تشرح هذا المعنى، وتبين استدلال إبراهيم من أقول الكواكب والشمس على عدم ألوهيتها، فعندما غطى ستار الليل المظلم العالم كله، ظهر أمام بصره كوكب لامع، فنادى إبراهيم: هذا ربي! ولكنه إذ رآه يغرب، قال: لا أحب الذين يغربون: ﴿فَلَمَّا جَزَّ عَلَيْهِ أَيْلٌ رَمًا كَوَكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ .

ومرة أخرى رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضي ذو الإشعاع واللمعان الجذاب على أديم السماء، فصاح ثانية: هذا ربي: ولكن مصير القمر لم يكن بأفضل من مصير الكواكب قبله، فقد أخفى وجهه خلف طبقات الأفق .

هنا قال إبراهيم: إذا لم يرشدني ربي إلى الطريق الموصل إليه فسأكون في عداد التائهين: ﴿فَلَمَّا رَمَا الْقَمَرَ كَاِبَعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِينَ﴾ .

عند ذاك كان الليل قد انقضى، وراح يجمع أطراف أستاره المظلمة هارباً من كبد السماء، بينما راحت الشمس تطل من المشرق وتلقي بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبي تنشره على الجبل والوادي والصحراء، وما أن وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة على قرص الشمس الساطع صاح: هذا ربي فإنه أكبر وأقوى ضوءاً، ولكنه إذ رآها كذلك تغرب وتخفي في جوف الليل البهيم أعلن

إبراهيم قراره النهائي قائلاً: يا قوم! لقد سئمتُ كل هذه المعبودات المصطنعة التي تجعلونها شريكة لله: ﴿فَلَمَّا رَمَا النَّهْصَ بَرِيعَةً قَالَهُ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَّتْ قَالَتْ يَقْوِيهِ إِنِّي بِرِيٍّ سَمًا تُشْرِكُونَ﴾.

الآن بعد أن عرفتُ أن وراء هذه المخلوقات المتغيرة المحدودة الخاضعة لقوانين الطبيعة إلهاً قادراً وحاكماً على نظام الكائنات، فلني أتجه إلى الذي خلق السموات والأرض، وفي إيماني هذا لن أشرك به أحداً، فلني مُوَحَّد ولست مشركاً: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

للمفسرين كلام كثير في تفسير هذه الآية والآيات التالية بشأن ما دفع إبراهيم المُوَحَّد العابد لله الواحد، أن يشير إلى كوكب في السماء ويقول: هذا ربي؟ ومن بين آراء المفسرين الكثيرة نقف عند تفسيرين قد اختار كلا منهما عدد من كبار المفسرين، كما أنهما مدعومان بشواهد من المصادر الحديثة:

الأول: يقول إن إبراهيم كان يريد شخصياً أن يفكر في معرفة الله وأن يعثر على المعبود الذي كان يجده بفطرته النقية في أعماق ذاته، إنه كان يعرف الله بنور فطرته ودليل العقل الإجمالي إذ إن كل تعبيراته تدل على أنه لم يكن يشك أبداً في وجوده، ولكنه كان يبحث عن مصداقه الحقيقي، بل لقد كان يعلم بمصداقه الحقيقي أيضاً، ولكنه كان يريد أن يصل عن طريق الاستدلال العقلي الأوضح إلى مرحلة «حق اليقين».

وقد وقعت له هذه الحوادث قبل نبوته، ويحتمل أن تكون في أوّل بلوغه أو قبيل ذلك.

نقرأ في بعض التواريخ والروايات أن هذه كانت المرة الأولى التي يرنو فيها إبراهيم بنظره إلى السماء وإلى كواكبها الساطعة، لأن أنه كانت منذ طفولته قد أخفته في غار خوفاً عليه من بطش نمرود الجبار وجلالوته.

غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً، إذ يصعب أن نتصور إنساناً يعيش سنوات طويلة في بطن غار ولا يخطو خارجه، ولو مرة، في ليلة ظلماء، فلعل الذي قوى هذا الاحتمال في نظر بعض المفسرين هو تعبير ﴿رَمَا كَوْكَبًا﴾ الذي

يوحى بأنه لم يكن قد رأى كوكباً حتى ذلك الحين، ولكن هذا التعبير لا يحمل في الواقع مثل هذا المفهوم، بل المقصود هو أنه، وإن كان قد رأى الكواكب والشمس والقمر مرات حتى ذلك الوقت، فقد ألقى الأول مرة نظرة فاحصة مستطلعة إلى هذه الظواهر. وكان يفكر في مغزى بزوغها وأقولها ونفي الألوهية عنها، في الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مراراً، ولكن لا بتلك النظرة.

لذلك فإنه عندما يقول: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ لا يقولها قاطعاً جازماً، بل يقولها من باب الفرض والاحتمال حتى يفكر في الأمر، وهذا يشبه تماماً حالنا ونحن نحاول أن نعثر على سبب حادثة ما، فنقلب مختلف الاحتمالات والافتراضات على وجوها واحدة واحدة، ونستقصي لوازم كل فرضية حتى نعثر على العلة الحقيقية، وهذا لا يكون كفراً، بل ولا حتى دليلاً على عدم الإيمان، بل هو طريق لتحقيق أكثر ولمعرفة أفضل، للوصول إلى مراحل أعلى من الإيمان، كما فعل إبراهيم في مسألة «المعاد» إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إلى مرحلة الشهود والإطمئنان.

جاء في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام أنه قال: «إنما كان إبراهيم طالباً لربه، ولم يبلغ كفراً، وإنه من فكر من الناس في مثل ذلك فإنه بمنزلته»^(١).

وهناك روايتان أخريان يذكرهما تفسير نور الثقلين بهذا الشأن.

أما التفسير الثاني فيقول: إن إبراهيم كان يقول هذا الكلام أثناء مخاطبته عبدة النجوم والشمس، ويحتمل أن يكون ذلك بعد مخاصمته الشديدة في بابل مع عبدة الأوثان وخروجه منها إلى الشام، حيث التقى بهؤلاء الأقوام، وإبراهيم الذي كان قد خبر عناد الأقوام الجاهلة في بابل وخطأ تفكيرهم، أراد أن يجلب إليه إنتباه عبدة الكواكب والشمس والقمر، فأظهر في البداية أنه معهم وقال لهم: إنكم تقولون: إن كوكب الزهرة هذا هو ربي، حسناً، فلنر ما يحصل لهذا الاعتقاد في النهاية، ولم يمض وقت طويل حتى اختفى وجه الكوكب النير خلف ستار الأفق المظلم، عندئذ اتخذ إبراهيم من هذا الأقول سلاحاً يواجههم به فقال: أنا لا يمكنني أن أتقبل معبوداً كهذا.

وعليه، فإن عبارة ﴿هَذَا رَبِّي﴾ تعني: هذا ما تعتقدون أنه ربي، أو أنه قالها بلهجة الإستفهام: «هذا ربي؟».

ويؤيد هذا التفسير أيضاً رواية في «نور الثقلين» وتفسير أخرى عن كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السلام».

كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد:

هنا يبرز هذا السؤال: كيف استطاع إبراهيم أن يستدل من غروب الشمس والقمر والكواكب على عدم ربوبيتها؟

يمكن أن يكون هذا الاستدلال من طرق ثلاثة:

١ - إن الله العربي، كما يستفاد من كلمة «رب» لا بد أن يكون دائماً قريباً من مخلوقاته وأن لا ينفصل عنهم لحظة واحدة، وعليه لا يجوز لكائن يغرب ويختفي ساعات طويلة، بنوره وبركته وتنقطع صلته كلياً عن الكائنات الأخرى، أن يكون رباً وإلهاً.

٢ - إن كائناً يغرب ويبزغ ويخضع للقوانين الطبيعية، لا يمكن أن يحكم على هذه القوانين ويملكها؟ إنه هو نفسه مخلوق ضعيف يخضع لأوامرها وغير قادر على أدنى انحراف عنها...

٣ - إن الكائن المتحرك لا يمكن إلا أن يكون كائناً حادثاً، فقد أثبتت الفلسفة أن الحركة دليل على الحدوث، لأن الحركة ذاتها نوع من الوجود الحادث، وأن ما يكون في معرض الحوادث، أي يكون ذا حركة، لا يمكن أن يكون كائناً أزلياً وأبدياً (تأمل بدقة).

ملاحظات

هنا لا بد من الانتباه إلى النقاط التالية:

١ - في الآية الأولى من الآيات التي نحن بصددھا، كلمة «كذلك...» تلفت النظر، وهي تعني: إننا مثلما أوضحنا - عقلاً - أضرار عبادة الأصنام لإبراهيم، كذلك نريه مالكية الله للسموات والأرض وحكمه عليها، يقول بعض المفسرين: ذلك يعني: إننا كما أريناك قدرة الله وحكمه على السموات، أريناها لإبراهيم أيضاً لكي يزداد معرفة بالله.

٢ - أصل «الْجَنِّ» ستر الشيء عن الحاسة، فمعنى الآية هو: عندما ستر الليل ملامح الكائنات عن إبراهيم... وإطلاق كلمة «مجنون» على المخبول لإسدال ستار على عقله، وإطلاق «الْجَنِّ» على الكائنات غير المرئية جاء من هذا الباب، وكذلك الْجَيْنين لاختفائه عن الأنظار في رحم أمه، و«الْجَنَّة» هي البستان التي اختفت أرضها تحت أغصان الأشجار، وقيل للقلب «الجنان» لاستتاره في الصدر، أو لأنه يخفي أسرار الإنسان.

٣ - وبشأن تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيم، ذهب المفسرون مذاهب شتى، غير أنَّ معظمهم يراه «الزهراء» أو «المشتري» ويذكر التاريخ أنَّ القدامى كانوا يعبدون هذين الكوكبين من بين آلهتهم، أما الحديث المنقول عن الإمام الرضا (عليه السلام) في «عيون الأخبار» فيقول: إنَّ ذلك الكوكب كان «الزهراء»، وهذا ما جاء أيضاً في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) (١).

يقول بعض المفسرين إنَّ أهالي كلدة وبابل شرعوا في محاربة عبدة الأصنام، وراحوا يختارون السيارات باعتبار كل واحدة تمثل إلهاً لنوع من أنواع الأشياء من ذلك أنَّهم اعتبروا «المريخ» إله الحرب، و«المشتري» إله العدل والعلم، و«عطارد» إله الوزراء «الشمس» ملك الآلهة جميعاً.

٤ - «بازغ» من «بزغ» وبزغه: شقه وأسال دمه، ولذلك تطلق على عمل البيطار في الجراحة، وإطلاق هذه الكلمة على طلوع الشمس أو القمر تعبير بليغ يحمل أجمل صور التشبيه، فالشمس والقمر عند الطلوع يشقان الظلام، ويسكبان عند الأفق إحمرار الشفق الذي ليس يبعد الشبه عن الدم المسفوح.

٥ - «فَطَرَ» من «الفطور» بمعنى الشق، ولعل إطلاق هذه الكلمة على خلق السماء والأرض ناشىء - كما قلنا في تفسير الآية (١٤) من هذه السورة - من كون العالم كان في اليوم الأول حسبما يقول العلم اليوم - كتلة واحدة، ثم تشققت وظهرت الكرات والأجرام السماوية الواحدة بعد الأخرى (أنظر تفسير الآية المذكورة لمزيد من الإيضاح).

٦ - «الحنيف» هو الخالص، كما جاء في تفسير الآية (٦٧) من سورة آل عمران.

مهبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن في القرآن

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَرْقُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٢١) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَنِ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٢٢﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٢٣﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُخَدِّلُونَ فِي عَائِنِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴿٢٤﴾ قَالُوا أُنِذِرْهُمْ مِنْ غَمٍّ قَتَلَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٥﴾ [الشورى: ٢٢-٢٦].

التفسير

هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن:

مرة أخرى نشاهد أن هذه الآيات تقوم ببيان علائم الخالق وأدلة التوحيد، ونستمر في البحث الذي أشارت إليه الآيات بهذا الخصوص.

وهنا نذكر موضوعاً يتعامل معه الإنسان كثيراً في حياته المادية، خصوصاً المسافرين عبر البحار وسكان السواحل، حيث تقول الآية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَرْقُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾.

«جوار» جمع (جارية) وهي صفة للسفن حيث لم تذكر للاختصار، وعادةً فإن الآية تقصد حركة السفن، ولذا فقد استخدمت هذه الصفة.

ويقال للبهت الشابة «جارية» لأن الشباب والنشاط يجري في عروقها ووجودها.

«أعلام» جمع (علم) على وزن (قلم) وتعني الجبل، إلا أنها في الأصل بمعنى العلامة والأثر الباقي الذي يخبر عن شيء معين، مثل (علم الطريق) و(علم الجيش) وما شابه.

أما لماذا سمي الجبل بالعلم؟ فذلك لأنه ظاهر من بعيد، وأحياناً كانوا

يشعلون النار فوق قمته حتى تكون مناراً للساثرين، إلا أن وجود النار وعدمها لا يؤثر في التسمية.

وعلى هذا الأساس فإن القرآن يعتبر حركة السفن العملاقة في هذه الآية (كما في الآيات المتعددة الأخرى) بسبب هبوب الرياح المنتظمة، من آيات الخالق.

فليس مهماً حركة السفينة الصغيرة أو الزوارق على سطح الماء بسبب هبوب الرياح، المهم حركة السفن والبواخر العملاقة بحمولتها الكبيرة ومسافريها المتعددين عند هبوب الرياح، فتقطع آلاف الأميال وتصل إلى مرساها.

فمن الذي خلق هذه المحيطات بخصائصها ومياها وعمقها؟ من أعطى للخشب الذي تصنع منه السفن خاصية الطفو على سطح الماء؟

ومن يأمر الرياح بالهبوب بشكل منظم على سطح البحار والمحيطات كي يستطيع الإنسان أن يصل من نقطة إلى أخرى بالاستفادة من هذه الرياح؟

نعم، فلو أخذنا بعين الاعتبار الخرائط التي يملكها البحارة بخصوص حركة الرياح، والمعلومات التي يملكها البشر حول هبوب الرياح من القطبين نحو خط الاستواء ومن خط الاستواء إلى القطبين، وأيضاً هبوب الرياح المتناوبة من السواحل واليابسة نحو البحار وبالعكس، عندها سندرك أن هذا الأمر مُخطَّط وله نظام.

في زماننا، تقوم المحركات الضخمة بتحريك السفن ودفعها إلى الأمام، إلا أن الرياح تبقى مؤثرة أيضاً في حركة هذه السفن.

وللتأكيد أكثر نقول الآية: ﴿إِنْ يَنْتَهِى الرِّيحُ فَيَظْلَلَنَّ رَّاكِدٌ عَلَى ظَهْرِهِ﴾. وكاستنتاج نضيف الآية في نهايتها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

نعم، فهبوب الرياح، وحركة السفن، وخلق البحار، والنظام الخاص المتناسق الذي يتحكم بهذه الأمور... كلها آيات مختلفة للذات المقدسة.

ونعلم أن هبوب الرياح يتم بسبب الاختلاف في درجة الحرارة بين منطقتين على الكرة الأرضية، لأنّ الهواء يتمدد بسبب الحرارة ويتحرك نحو الأعلى، ويضغط على الهواء المحيط به ويقوم بتحريكه، ومن جانب آخر يترك مكانه للهواء المجاور له عند تحركه نحو الطبقات العليا، فلو سحب الخالق هذه

الخاصية (خاصية التمدد) من الهواء، عندها سيطنى السكون والهدوء القائل وستقف السفن الشراعية في عرض البحار دون أي حركة.

«صبار» و«شكور» صيغتا مبالغة حيث تعطي الأولى معنى كثرة الصبر، والثانية كثرة الشكر. وهذان الوصفان الواردان في هذه الآية - وفي موارد أخرى^(١) - يشيران إلى ملاحظات لطيفة.

فهاتان الصفتان توضّحان حقيقة الإيمان، لأن المؤمن صبور في المشاكل والإبتلاءات وشكور في النعم، وقد ورد في حديث عن الرسول ﷺ: «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر»^(٢).

إضافةً إلى ذلك، فإنّ البحث في أسرار نظام الخلق يحتاج إلى الصبر والاستمرار وتخصيص الوقت الكافي، ومن جانب ثان يستحق شكر النعم.

فمتى ما توفر هذان العاملان عندها يكون الإنسان مؤهلاً للبحث في هذه الآيات، وعادةً فإنّ البحث في أسرار الخلق يعتبر بحد ذاته نوعاً من الشكر.

ومن جانب ثالث، فإنّ هاتين الصفتين تتجسدان في الإنسان أكثر من أي وقت مضى متى ما ركب السفينة، حيث الصبر حيال حوادث ومشاكل البحار، والشكر عند الوصول إلى الساحل.

مرةً أخرى، لتجسيد عظمة هذه النعمة الإلهية، تقول الآية الأخرى: «أَوْ بُؤِثْنَهُنَّ يَمًا كَسْبًا»، أي لو شاء لأباد هذه السفن بسبب الأعمال التي ارتكبتها المسافرين.

وكما قرأنا في الآيات الماضية، فإنّ المصائب التي نصيب الإنسان غالباً ما تكون بسبب أعماله.

إلا أنه بالرغم من ذلك فإنّ اللطف الإلهي يشمل الإنسان: «وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ». فلولا عفو الخالق لم يكن لينجو أحد من عذاب الخالق سوى المعصومين والخواص والطاهرين، كما نقرأ في الآية (٤٥) من سورة فاطر: «وَلَوْ يَرَأِىْهُ اللَّهُ لَآتَى النَّاسَ يَمًا كَسْبًا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ دَابْكُو وَلَئِنْ يَخْرِجُهُمْ لَكَ لَبِئْسَ شَيْءٌ».

نعم، فهو يستطيع أن يمنع الرياح من الهبوب حتى تقف السفن في وسط

(١) إبراهيم ٥، لقمان ٣١، سبأ ١٩، والآية التي نبحثها.

(٢) تفسير الصافي، مجمع البيان، الفخر الرازي والقرطبي نهاية الآية (٣١) من سورة لقمان.

البحار والمحيطات، أو يحوّل هذه الرياح إلى عواصف هوجاء تدمر هذه السفن والبواخر، إلّا أن لطفه العام يمنع هذا العمل.

﴿وَتَعْلَمُ الَّذِينَ يُبْذَلُونَ فِي مَائِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيٍّ﴾^(١) وما لهم من ملجأ سوى ذاته المنزهة.

فهؤلاء سوف لا يشملهم العفو الإلهي، لأنهم عارضوه بعلم ووعي، واستمروا في محاربته عن عداوة وعناد، فهؤلاء سوف لا يشملهم عفو ورحمته، ولا خلاص لهم من عذابه.

«محيص» مأخوذة من كلمة (حِصص) على وزن (حَيْف) وتعني الرجوع والعدول عن أمر ما، وبما أن (محيص) اسم مكان، لذا وردت هذه الكلمة، بمعنى محل الهروب أو الملجأ.

والكلام في آخر آية موجه إلى الجميع حيث تقول: ﴿فَمَا أُرَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ فُتِنَ فَأُولَئِكَ﴾.

فلا تتصوروا أنّه سيبقى لكم، لأنّه كالوميض الذي يبرق ثمّ يخبرو، وكالشمعة في مهبّ الريح والفقاعة على سطح البحر، ولكن ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَيْبٍ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

فلو استطعتم أن تستبدلوا هذا المتاع الدنيوي الزائل المحدود النافع بمتاع أبدي خالد، فتلک هي التجارة المربحة العديمة النظير.

فالمواهب في هذه الدنيا لا تخلو من المشاكل، حيث توجد الأشواك دائماً إلى جانب الورود، والمحيطات إلى جانب الآمال، في حين أن الأجر الإلهي لا يحتوي على أي إزعاجات، بل هو خير خالص ومتكامل.

ومن جانب آخر فإن هذه المواهب مهما كانت فستزول حتماً، إلّا أن الجزء الأخرى أبدي خالد، عندها هل يقبل العقل أن يستغني الإنسان عن هذه التجارة المربحة، أو يصاب بالغرور والغفلة وتيهه زخارف الدنيا؟

(١) جملة ﴿وَتَعْلَمُ الَّذِينَ يُبْذَلُونَ...﴾ كما يقول الزمخشري في كشافه: وردت منصوبة بسبب عطفها على تعليل محذوف وتقديره: ليتنقم منهم ويعلم الذين يجادلون... فالهدف أن ينتقم الخالق من هذه المجموعة والهدف أن يعلم المجادلون بعدم وجود طريق للنجاة.

لذا فإننا نقرأ في الآية (٣٨) من سورة التوبة: ﴿أَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

وأساساً، فإنّ «الحياة الدنياء» (بالمعنى المتقدم) تشير إلى الحياة الدنية والحفيرة، وطبيعي أن أي متاع أو وسائل للاستفادة من مثل هذه الحياة ستكون - أيضاً - مثلها في القيمة.

لذا فقد ورد في حديث عن الرسول ﷺ أنّه قال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلّا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، فلينظر بم ترجع؟!»^(١).

والملفت للنظر أنّه ورد في هذه الآية التأكيد على الإيمان والتوكل، وهذا بسبب أن نيل الأجر الإلهي هو للذين يُفَوِّضُونَ أمورهم في جميع الأعمال ويستسلمون لله تعالى إضافة إلى الإيمان، لأن التوكل يعني تفويض الأمور، وتقابل هذه المجموعة أشخاص يجادلون في آيات الله بسبب حب الدنيا والإرتباط بالمتاع الزائل، ويُقَلِّبُونَ الحقائق، وبهذا الترتيب فإنّ آخر آية هي بمثابة تعليل للآية التي قبلها، والتي كانت تتحدّث عن الذين يجادلون في آيات الله.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ذُنُوبٍ أَوْ قِلَآءٍ فَأَلَّهْ هُوَ الْوَكِيلُ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

صفات الله في القرآن

قال تعالى: ﴿أَرِ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٩]

التفسير

الولي المطلق:

أوضحت الآيات السابقة أن لا وليّ ولا نصير سوى الله، والآيات التي بين أيدينا تعطي أدلة على هذه القضية، وتنفي الولاية لما دونه سبحانه وتعالى. تقول الآية بأسلوب التعجب والإنكار: ﴿أَرِ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾^(١). إلا أنه: ﴿قُلْ هُوَ الْوَلِيُّ﴾.

فلو أراد هؤلاء أن يختاروا ولياً، فعليهم أن يختاروا الله، لأن أدلة ولايته واضحة في الآيات السابقة، مع بيان أوصافه الكمالية، فالعزیز والحكيم، والمالك والعلي والعظيم، والغفور والرحيم، هذه الصفات السبع التي مرّت علينا تعتبر - لوحدها - أفضل دليل على اختصاص الولاية به.

ثم تذكر دليلاً آخر فنقول: ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتُ﴾.

ويجب اللجوء إليه لا لغيره، لأنّ المعاد والبعث بيده، وأنّ أكثر ما يخشاه الإنسان هو مصيره بعد الموت.

ثم تذكر دليلاً ثالثاً فنقول: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(١) اعتبر بعض المفسرين كالزمخشري في الكشاف والفخر الرازي في التفسير الكبير - أن «أم» هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري، أما البعض الآخر كالطبرسي في «مجمع البيان» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» - فقد اعتبروها بمعنى «بل».

وهذه إشارة إلى أنّ الشرط الرئيسي للولي هو امتلاكه للقدرّة الحقيقية.

الآية التي بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]. فهو الوحيد الذي يستطيع أن يحل مشاكلهم.

إنّ من اختصاصات الولاية أن يستطيع الولي إنهاء اختلافات من هم تحت ولايته بحكمه الصائب، فهل تستطيع الأصنام والشياطين التي تعبدونها أن تقوم بذلك، أم أنّ هذا الأمر يختص بالله الحكيم والعالم والقادر على حل مشاكل عباده، وتنفيذه لحكمه وإرادته دون غيره؟ إذن فالله العزيز الحكيم هو الحاكم لا غيره.

لقد حاول بعض المفسرين حصر مفهوم الاختلاف الذي تشير إليه الآية في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ﴾ في الاختلاف الوارد في الآيات المتشابهة، أو في الاختلاف والمخاضات الحقوقية فقط، إلّا أنّ مفهوم الآية أوسع من ذلك، إذ هي تشمل الاختلاف سواء كان في المعارف الإلهية والعقائد، أم الأحكام الشرعية، أم القضايا الحقوقية والقضائية، أم غير ذلك ممّا يحدث بين الناس لقلّة معلوماتهم ومحدوديتها؛ إنّ ذلك ينبغي أن يحل عن طريق الوحي، وبالرجوع إلى علم الله وولايته.

وبعد ذكر الدلائل المختلفة على اختصاص الولاية بالله، تقول الآيات على لسان النبي ﷺ: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾^(١) فهو الذي يتصف بهذه الأوصاف الكمالية ولهذا السبب: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي أعود إليه في المشكلات والشدائد والزلات.

جملة: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾ تشير إلى الربوبية المطلقة لله بمعنى الحاكمية المتزامنة مع التدبير. ونحن نعلم أنّ للربوبية قسمين: القسم التكويني الذي يعود إلى إدارة نظام الوجود، والقسم التشريعي الذي يقوم بتوضيح الأحكام ووضع القوانين وإرشاد الناس بواسطة الرسل والأنبياء ﷺ.

(١) في بداية هذه الجملة تكون كلمة «قل» مقدّرة، فهذه الجملة وما بعدها تتحدث عن لسان النبي ﷺ فقط، أمّا جملة ﴿وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ﴾ فهي استمرار لحديث الخالق جلّ وعلا. والذين اختاروا غير ذلك لم يسلوكوا الطريق الصحيح في الظاهر.

وعلى أساس ذلك طرحت الآية فيما بعد قضية «التوكل» و«الإنيابة» حيث تعني الأولى رجوع جميع الأمور الذاتية في النظام التكويني إلى الخالق جلّ وعلا. والثانية تعني رجوع الأمور التشريعية إليه^(١).

الآية التي تليها يمكن أن تكون دليلاً خامساً على ولاية الله المطلقة، أو دليلاً على ربوبيته، واستحقاقه دون غيره للتوكل والإنيابة، إذ تقول: ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

«فاطر» من مادة «فطر» وتعني في الأصل فتق شيء ما، ويقابلها «قط» التي تعني بقول البعض الشق العرضي.

وكأنما الآية تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات وخروج الموجودات منه.

وبهذه المناسبة فإن «فُطر» تطلق على «طلاع» التمر عندما يتفتق ويخرج من التمر.

والمقصود بالسموات والأرض هنا جميع السماوات والأرض وما فيها من كائنات وما بينها، لأنّ الخالقية تشملها جميعاً.

ثم تشير الآية إلى وصف آخر من أفعاله تعالى فتقول: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ﴾^(٢).

وهذه لوحدها تعتبر إحدى الدلائل الكبيرة على تدبير الله وربوبيته وولايته، حيث خلق سبحانه وتعالى للناس أزواجاً من أنفسهم، وهو يعتبر أساساً لراحة الروح وسكون النفس، ومن جانب آخر يعتبر الزواج أساساً لبقاء النسل واستمراره، وتكاثره.

وبالرغم من أنّ خطاب الآية موجه للإنسان، والمعنى منصبّ عليه من خلال «يذُرُّكُمْ» إلّا أنّ هذا الأمر هو حكم سائد وسنة جارية في جميع الأنعام والموجودات الحية الأخرى التي تسري عليها التكاثر بالمثل.

(١) الميزان، المجلد ١٨، الصفحة ٢٣.

(٢) الضمير في «فيه» يعود إلى «التدبير» أو «جعل الأزواج» و«يذُرُّ» من «ذرا» على وزن «زرع» وتعني «الخلق» لكثرة الخلق الذي يقترن ويتزامن مع إظهار الأفراد. وقد وردت أيضاً بمعنى الانتشار.

وفي الواقع إنّ توجيه الخطاب للإنسان دونها يشير إلى مقامه الكريم، وأما أمر البقية فيتبين من خلال الإنسان كمثال.

الصفة الثالثة التي تذكرها الآية هو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

إنّ هذا الجزء من الآية يتضمّن حقيقة أساسية في معرفة صفات الله الأخرى، وبدونها لا يمكن التوصل إلى أي صفة من صفات الله، لأنّ أكبر منزلق يواجه السائرين في طريق معرفة الله يتمثل في «التشبيه» حيث يُشَبَّهون الخالق جلّ وعلا بصفات مخلوقاته، وهو أمر يؤدي للسقوط في وادي الشرك! إنّ وجود الله تعالى ليس له نهاية ولا يحدُّ بحد، وكل شيء غيره له نهاية وحد من حيث القدرة والعمر والحياة والإرادة والفعل... وفي كلّ شيء.

وهذا هو خطُّ تنزيه الخالق من نقائص الممكنات.

لذا فإنّ ما يثبت لغيره لا يصح عليه (سبحانه وتعالى) ولا ينطبق على ذاته المنزهة، بل ولا معنى له.

فبالنسبة إلينا تكون بعض الأمور سهلة والأخرى صعبة، وبعض الأحداث وقع في الماضي وبعضها يقع الآن، ومنها ما يقع في المستقبل. وبعض الأشياء صغير وبعضها كبير.

إنّ مقاييس هذه الأشياء ومدلولاتها ومفاهيمها تحثكم إلى وجودنا المحدود، وهي ثلاث إدراكنا وحاجتنا إلى مقايسة الأشياء بغيرها.

أمّا هذه المواصفات والمقاييس والمصطلحات المحدودة. فإنّ أيّاً منها لا ينطبق على صفات الله، إذ لا معنى لديه للقرب والبعد، فالكل قريب وفي متناول إرادته، ولا معنى للصعب والسهل، فكل شيء سهل وطوع وإرادته المطلقة، ولا يوجد مستقبل وماض، فكل شيء بالنسبة إليه تعالى حضور وحال.

إنّ إدراك هذه المعاني غير مستطاع من دون تفريغ الذهن وتخليته ممّا هو فيه.

لهذا السبب يقال: إنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جلّ وعلا، لكن من الصعب معرفة صفاته.

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الشأن: «وما الجليل واللطيف، والثقل والخفيف، والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء»^(١).

تشير نهاية الآية إلى صفات أخرى من صفات الله: «وَهُوَ السَّيِّعُ الْبَصِيرُ».

هو الخالق والمبدئ، والسميع والبصير، وفي نفس الوقت ليس له شبه أو نظير أو مثيل، ولهذا لا ينبغي الإستغلال إلا تحت ولايته، ولا تصح العبودية الربوبية إلا له، وذلك لا يكون إلا بفك قيود عبودية الغير، وتصريفها إليه دون غيره سبحانه وتعالى.

الآية التي بعدها تتحدث عن ثلاثة أقسام أخرى من صفات الفعل والذات حيث توضح كل واحدة منها قضية الولاية والربوبية في بُعد خاص.

يقول تعالى: «لَمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ».

فكل ما يملكه مالك هو منه سبحانه وتعالى، وكل ما يرغب به راغب ينبغي أن يطلبه منه، لأن له تعالى خزائن السماوات والأرض وليس «مفاتيحها» وحسب «وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمَلْفُوقِينَ لَا يَقْفَهُونَ» [النافقون: ٧].

«مقاليد» جمع «مقليد» وتعني المفتاح، وهي تستخدم ككناية للسيطرة الكاملة على كل شيء ما، فيقال مثلاً: إن مفتاح هذا الأمر بيدي، يعني أن برنامج وطريقه وشرائطه كلها تحت قدرتي وفي يدي.

وفي الصفة الأخرى، والتي هي في الواقع ثمرة ونتيجة للصفة السابقة تقول الآية: «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» لأن بيده تعالى جميع خزائن السماوات والأرض، فإن جميع الأرزاق في قبضته، ويقسمها وفقاً لمشيئته التي تصدر بمقتضى حكمته، ويلاحظ فيها مصلحة العباد.

إن من مقتضيات استفادة جميع الكائنات من رزقه تعالى هو العلم بمقدار حاجتها، ومكانها وسائر شؤون حياتها الأخرى، لذا تضيف الآية في آخر صفة قوله تعالى: «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

وهناك ما يشبه هذا الأمر وهو ما جاء في الآية (٦) من سورة «هود» في

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُنْقَرَضَهَا وَهُمْ لَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

وبذلك يتضح أنَّ الآيات الأربع التي بحثناها ذكرت إحدى عشرة صفة من صفات الله الكمالية سواء الذاتية منها أو الفعلية.

فقد وصفته بصفات الولاية المطلقة، إحياء الموتى، قدرته على كل شيء، خلقه للسموات والأرض، خلقه للأزواج وكثرة النسل، لا يوجد مثيل له، سميع، بصير، له خزائن السموات والأرض، رزاق، وعليم بكل شيء. إنها صفات تُكْمِلُ الواحدة منها الأخرى من حيث البيان، وكلها دليل على ولايته وربوبيته، وبالنتيجة تعتبر طريقاً لإثبات توحيده في العبادة.

بحوث

١ - معرفة صفات الله تعالى:

إنَّ علمنا وعلوم الكائنات جميعاً محدود، لذا لا نستطيع أن نصل إلى كنه وحقيقة ذات الخالق غير المحدودة، لأنَّ المعرفة بحقيقة شيء ما تعني الإحاطة به، فكيف يستطيع الكائن المحدود أن يحيط بالذات غير المحدودة؟ وكذلك الحال بالنسبة لصفات الله، إذ لا يمكن معرفتها بالنسبة لنا، خصوصاً وأنَّ صفاته هي عين ذاته.

لذلك فعلمنا بذات الخالق وصفاته هو علم إجرائي، وأكثر ما يدور حول آثاره جلَّ وعلا.

من جانب آخر لا نستطيع ألفاظنا أن تبين ذات الله وصفاته المطلقة غير المحدودة، لأنَّ ألفاظنا موضوعة لتلبية حاجتنا في حياتنا اليومية، لذلك سوف نصل إلى معاني خاطئة من خلال استخدام ألفاظنا في توصيف صفات الخالق الكمالية، كالعلم والقدرة والحياة والولاية والمالكية، وسائر الصفات الأخرى.

نقول مثلاً: إنَّ الله هو «الأول» وهو أيضاً «الآخر» هو «الظاهر» وهو «الباطن» هو مع كل شيء وليس مع شيء، وبعيد عن كل شيء، إلَّا أنه ليس غريباً عنه.

قد يبدو في بعض هذه الألفاظ تناقض أو تضاد، لأن معاني الألفاظ نقيسها على الأشياء والموجودات المحدودة، فيمكن أن يكون هو الأول ولا يكون الآخر، والظاهر ولا يكون باطنه ولكن التفكير الدقيق في ذات الله وصفاته يوصلنا إلى إمكانية انطباق معاني هذه الألفاظ عليه، فهو الأول في نفس الوقت الذي هو الآخر، وهو الباطن في نفس الوقت الذي يكون فيه هو الظاهر أيضاً.

وعلياً أن نعترف هنا بأن المهم في معرفة أوصافه الجمالية والجلالية هو أن نتنبه إلى حقيقة «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ».

يشير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى هذه الحقيقة بوضوح فيقول: «ما وَّحَدَهُ مِنْ كَيْفِهِ، وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مِنْ مَثَلِهِ، وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مِنْ شَبْهِهِ، وَلَا صَمَدَهُ مِنْ أَشَارٍ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ»^(١).

وفي مكان آخر يقول: «كل مستى بالوحدة غير قليل»^(٢).

خلاصة القول: يجب ولوج البحث في صفات الخالق على ضوء قوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» وعلياً أن ننظر إلى ذاته المقدسة من خلال قوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُوًا أَحَدٌ» وعبارة «سبحان الله» في العبادات وغيرها تشير إلى هذه الحقيقة.

٢ - ملاحظة أدبية:

إنَّ الكاف في جملة «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» للتشبيه، وتعني المثل أيضاً - لذا فإنَّ هذا التكرار أصبح سبباً لأن يعتبر الكثير من المفسرين أنَّها زائدة، وأنَّها جاءت للتأكيد - وأمثال ذلك كثير من الكلمات الفصحى.

ولكن نمة تفسير أجمل، وهو أن يقال أحياناً: مثلك لا يهرب من ساحة الأحداث.

أي أنَّ الذي يملك الشجاعة والعقل والذكاء مثلك، لا ينبغي عليه الهرب (والخلاصة أن من يملك مثل صفاتك يجب أن يكون هكذا وهكذا).

(١) نهج البلاغة، الخطبة رقم ١٨٦.

(٢) نهج البلاغة، الخطبة رقم ٦٥.

وفي الآية التي نببحثها سيكون المعنى هكذا: مثل الخالق الذي ذكرنا أوصافه، كالعلم الواسع والقدرة العظيمة اللامتناهية ليس له مثْلٌ.

ذهب أرباب اللغة وعلماءها إلى إنّ هناك بعض المصطلحات لها نفس معنى (مثل) إلّا أنّها ليس مثلها في المفهوم من زاوية عموميتها وشموليتها، مثلاً:

«يَد» على وزن «يُضَد» وتقال عندما يكون القصد من التشبيه الإشارة إلى المشابهة في الجوهر والماهية.

«يَبْنِي» وتقال عندما يكون الكلام عن الكيفية فقط.

«مساوي» وتقال عندما يكون الكلام عن الكمية فقط.

«شَكْل» وتقال عندما يكون الكلام في التشبيه عن المقدار والمساحة.

إلّا أنّ «مِثْل» لها مفهوم أوسع وأكثر عمومية، بحيث تشمل جميع المفاهيم الآتفة الذكر.

لذا فإنّ الله عندما يريد أن ينفي عن ذاته أي شبيه أو نظير يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١).

٣ - بعض الملاحظات حول الرزق الإلهي:

أ: معيار بسط الرزق وتقديره:

يجب أن لا نتصوّر أبداً أن بسط الرزق يعني محبة الله لنا، أو أن تضيق المعيشة هي دليل غضبه، لأنّ الله قد يختبر الإنسان بواسطة البسط في رزقه، وأحياناً يريد أن يمتحن صبره ومقاومته عن طريق التضيق بالمعيشة عليه.

وعن هذا الطريق يصار إلى تربية الإنسان.

إنّ الثروة الكبيرة قد تكون أحياناً سبباً لعذاب أهلها وتعبيهم وسلبهم استقرارهم وراحتهم النفسية، حيث يقول القرآن الكريم في الآية (٥٥) من سورة التوبة: ﴿فَلَا تَتَجَنَّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَغَيْرُونَ﴾.

(١) لاحظ مفردات الراغب مادة «مثل».

وفي الآيتين (٥٥ - ٥٦) من سورة (المؤمنون)، نقرأ قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسْقِيهِمْ مِنْ مَّاءٍ دَرِينٌ ﴿٥٥﴾ ثَائِجٌ لَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾.

ب: تحديد الأرزاق لا يتعارض مع بذل الجهد:

إنَّ الآيات التي تتحدث عن تحديد مقدار الرزق لا تتنافى مع سعي الإنسان في مجال تحصيله للرزق. وينبغي أن لا يكون الأمر مبعثاً للخمول والكسل والهروب من تحمل مسؤوليات الجهاد الفردي والاجتماعي، إذ هناك آيات قرآنية كثيرة تؤكد أهمية وقيمة السعي الإنساني.

إن الهدف هو أن ندرك أننا رغم سعينا وعملنا فهناك يد خفية تقوم أحياناً بحجب نتائج هذه الجهود، وتقوم في بعض الأحيان بعكس ذلك، حتى لا ينسى الناس في حياتهم الاجتماعية الطويلة أنَّ نعمة قدرة أخرى هي قدرة مسبب الأسباب وهي التي تدبر شؤون العالم.

وينبغي هنا أن لا نلقي تبعات الكسل والإهمال والتفاعس على مفهوم الرزق الإلهي المحدود لكل إنسان، لأنه تعالى صرَّح بأن عطاء الرزق يساوي ما يبذله الفرد من جهد وعناء.

ج: عدم اقتصار الرزق على المفهوم المادي:

للرزق معنى واسع بحيث يشمل الرزق المعنوي، بل إنَّ الرزق الأصلي هو الرزق المعنوي، وفي الأدعية نلتقي مع أمثلة كثيرة تؤكد ذلك، فنقول حول الحج مثلاً: «اللهم ارزقني حج بيتك الحرام».

وفي أدعية طلب الطاعة نقول: «اللهم ارزقني توفيق الطاعة، وبعد المعصية».

وفي أدعية أيام شهر رمضان نقول: «اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين» (دعاء اليوم الخامس عشر).

وهكذا بالنسبة للهيات المعنوية الأخرى.

د: القرآن والأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق:

لقد ذكر القرآن الكريم بعض الأمور التي تعتبر بحد ذاتها درساً لتربية

الإنسان وبنائه، ففي الآية (٧) من سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

وفي الآية (١٥) من سورة الملك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾.

وفي سورة الأعراف، آية (٩٦) قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَقْبَرُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.
هـ: التضييق في الرزق والقضية التربوية:

أحياناً يكون ضيق الرزق لمنع الناس عن الطغيان، كما نقرأ في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧].
و: الرزاق هو الله:

يؤكد القرآن الكريم أنّ الذي يعطي الرزق للناس هو الله، وعليهم أن لا يطلبوا من غيره، وعليهم بعد الإيمان والتوكل أن يعتمدوا على وسعهم وطاقاتهم، كما ورد في الآية (٣) من سورة فاطر في قوله تعالى: ﴿هَلْ مِن خَلْقٍ عِندَ اللَّهِ بِرِزْقِكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

والآية (١٧) من سورة العنكبوت في قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾. وهكذا نقطع التربية القرآنية روح الحاجة لدى الإنسان إلى عباد مثله، وتجعله مرتبطاً بخالقه وبارئه ورازقه، فتشفي فيه روح الإباء، والعبودية والإنقطاع إلى الله.

قال في الامثل: ولدينا بحث مفصل بخصوص الأرزاق والسعي للحياة، وأسباب الرزق ومصادره في نهاية تفسير الآية (٧١) من سورة النحل، وكذلك في نهاية تفسير الآية (٦) من سورة هود فليراجع هناك.

آيات الآفاق في القرآن

﴿سُرِّيهِمْ مَا بَيْنَنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٢﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي يَرْيَبٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ آلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مَُّحِيطُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [فصلت: ٥٢-٥٣].

التفسير

علائم الحق في العالم الكبير والصغير:

الآيتان الختاميتان في هذه السورة تشيران إلى موضوعين مهمين، وهما بمثابة الخلاصة الأخيرة لبحوث هذه السورة المباركة.

فالآية الأولى تتحدث عن التوحيد (أو القرآن)، والثانية عن المعاد.

يقول الله تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ مَا بَيْنَنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

«آيات الآفاق» تشمل خلق الشمس والقمر والنجوم والنظام الدقيق الذي يحكمها، وخلق أنواع الأحياء والنباتات والجبال والبحار وما فيها من عجائب وأسرار لا تعد ولا تحصى، وما في عالم الأحياء من عجائب لا تنتهي، إنَّ كلَّ هذه الآيات هي دليل على التوحيد وعلى وجود الله.

أما «الآيات النفسية» مثل خلق أجهزة جسم الإنسان، والنظام المحيِّر الذي يتحكَّم بالمشاعر وحركات القلب المنتظمة والشرابين والعظام والخلايا، وانعقاد النطفة ونمو الجنين في ظلمات الرحم - ثم اسرار الروح العجيبة - إنَّ كلَّ ذلك في كتاب مفتوح لمعرفة الإله الخالق العظيم.

صحيح أنَّ هذه الآيات قد طرقت سابقاً بمقدار كاف من قبل الله تعالى،

إلا أن هذه العملية والإراءة مستمرة، لأن (سنريهم) فعل مضارع يدل على الإستمرار، وإذا عاش الإنسان مئات الآلاف من السنين، فسوق تنكشف له في كل زمان علامات وآيات إلهية جديدة، لأن أسرار العالم لا تنتهي.

إن كافة كتب وبحوث العلوم الطبيعية وما يتصل بمعرفة الإنسان في أبعاده المختلفة (التشريح، فسلجة الأعضاء، علم النفس، والتحليل النفسي) وكذلك العلوم التي تختص بمعرفة النباتات والحيوانات والهيئة والطبيعة وغير ذلك، تعتبر في الواقع كتباً وبحوثاً في التوحيد ومعرفة الخالق جلّ وعلا، لأنها عادة ما ترفع الحجب عن الأسرار العجيبة لتبين قدرأ من حكمة الخالق العظيم، وقدرته الأزلية، وعلمه الذي أحاط بكل شيء.

أحياناً يستحوذ علم واحد من هذه العلوم، بل فرع من فروعه المتعددة على اهتمام عالم من العلماء فيصرف عمره في سبيله، وفي النهاية يقرّر قائلاً: مع الأسف لا زلت لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع، وما علمته لحد الآن يجعلني أغوص أكثر في أعماق جهلي.

نعود الآن إلى الآية التي تنتهي بجملة ذات مغزى حيث يقول تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدٌ﴾^(١).

وهل هناك شهادة أفضل وأعظم من هذه التي كتبت بخط القدرة التكوينية على ناصية جميع الكائنات، على أوراق الشجر، في الأوراد والزهور، وبين طبقات المخ العجيبة، وعلى الأغشية الرقيقة للعين، وفي آفاق السماء وبواطن الأرض، وفي كل شيء من الوجود تجد أثراً يدل على الخالق، وشهادة تكوينية على وحدانيته وقدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى.

إن ما قلناه أعلاه هو أحد التفسيرين المعروفين للآية، إذ بناء على هذا التفسير فإن الآية بجميعها تتحدث عن قضية التوحيد، وتجلي آيات الحق في الآفاق والأنفس.

(١) ذهب الكثير من المفسرين إلى أن «الباء» زائدة و«ربك» تقوم مقام الفاعل. وجملة «أنه على كل شيء شهيد» بدل ذلك، والمعنى يكون هكذا: «أولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد».

أما التفسير الثاني فيذهب إلى قضية إعجاز القرآن، وخلاصته أن الله يريد أن يقول: لقد عرضنا معجزاتنا ودلائلنا المختلفة لا في جزيرة العرب وحسب، وإنما في نواحي العالم المختلفة، وفي هؤلاء المشركين أنفسهم، حتى يعلموا بأن هذا القرآن على حق.

فمن آيات الآفاق ما تمثل بانتصار الإسلام في ميادين الحرب المختلفة، وفي ميدان المواجهة الفكرية والمنطقية، ثم انتصاره في المناطق التي فتحها وحكم فيها على أفكار الناس.

ثم إن نفس المجموعة من المسلمين التي كانت في مكة، كيف يسر الله لها أمرها بالهجرة، ثم انطلقت إلى بقاع الدنيا، لتدين لدينها الشعوب في مناطق واسعة من العالم ورفع راية الإسلام.

ومن آيات الأنفس ما تمثل في انتصار المسلمين على مشركي مكة في معركة بدر، في يوم فتح مكة، ونفوذ الإسلام إلى قلوب العديد منهم. إن هذه الآيات الآفاقية والأنفسية أثبتت أن القرآن على حق.

وهكذا فإن الخالق العظيم الذي يشهد على كل شيء، شهد أيضاً على حقانية القرآن عن هذا الطريق.

وبالرغم من أن لكل واحد من هذين التفسيرين قرائن وأدلة ترجحه، إلا أن التأمل في نهاية الآية والآية التي تليها يكشف عن رجاحة التفسير الأول^(١).

(١) التفسير الأول له أربعة مرجحات هي:

- أولاً: إن أكثر ما تؤكد عليه الآيات هو قضية التوحيد وأدلتها.
- ثانياً: إن تعبير «آفاق وأنفس» أكثر تناسباً مع آيات التوحيد.
- ثالثاً: تشير نهاية الآية في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ بِكُلِّ بَرَكَةٍ كُنْتُمْ خَافِيُونَ﴾ إلى قضية التوحيد، وشهادة الله التكوينية على حقانية ذاته المنزهة.
- رابعاً: الآية التي تليها تتحدث عن المعاد، ونحن نعرف أن المبدأ والمعاد غالباً ما يقترن أحدهما بالآخر.

أما التفسير الأول فله ثلاثة مرجحات هي:

- أولاً: إن ضمير «إنه» مفرد للغائب، في حين أن ضمير «آياتنا» مُتَكَلِّم مع الغير، وهذه إشارة إلى أن كل ضمير من الضميرين يختص بمتابعة موضوع خاص.
- ثانياً: إن الآية السابقة كانت حول القرآن بالخصوص.
- ثالثاً: إن جملة «سريهم» التي هي فعل مضارع للإستمرار، تفيد هذا المعنى بالذات، أي أن الآيات المذكورة سنعرضها فيما بعد.

وثمة أقوال أخرى في تفسير الآية تركناها لعدم جدواها.

الآية الأخيرة في السورة تشير إلى الأساس والسبب في شقاء هذه المجموعة المشركة الفاسدة، إذ يقول تعالى عنهم: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾.

ولأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء، فهم يقومون بأنواع الجرائم والمعاصي مهما كانت، ومهما بلغت، إنَّ حجب الغفلة والغرور تهيمن على هؤلاء فتسيهم لقاء الله، ممَّا يؤدي بهم إلى السقوط عن مصاف الإنسانية.

ولكنهم يجب أن يعلموا: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَكُلُّ شَيْءٌ مُحِيطٌ﴾.

إنَّ جميع أعمالهم ونواياهم حاضرة في علم الله، ولكل ذلك يسجل لمحكمة القيامة والحشر.

«مربة» على وزن «جزية» و«قرية» تعني التردد في اتخاذ القرار، والبعض اعتبرها بمعنى الشك والشبهة العظيمة، والكلمة مأخوذة في الأصل من «مُرَيْتِ الناقة» بمعنى عُصر ثدي الناقة بعد حلبها أملاً بوجود الحليب فيه، ولأنَّ هذا العمل مع الشك والتردد، فقد وردت هذه الكلمة بهذا المعنى.

وعندما نسمع إطلاق كلمة «المراء» على «المجادلة» فذلك لما يحاوله الإنسان من إخراج ما في ذهن الطرف الآخر.

والآية - في هذا الجزء منها - رد على شبهات الكفار بخصوص المعاد، فهؤلاء يقولون: كيف يمكن لهذا التراب المتناثر المختلط مع بعضه البعض أن ينفصل؟ ومن يستطيع أن يجمع أجزاء الإنسان؟ والأكثر من ذلك: من الذي يحيط بنيات الناس وأعمالهم على مدى تأريخ البشرية؟

القرآن يجيب على كلِّ ذلك بالقول: كيف يُمكن للمخلِّق المحيِّط بكلِّ شيء أن لا تكون هذه الأمور طوع قدرته وواضحة بالنسبة له؟

ثم إنَّ دليل إحاطة علمه بكلِّ شيء، هو تدبيره لكلِّ هذه الأمور، فكيف يجوز له أن لا يعلم بأمور ما خلق ودبر؟

بعض المفسرين اعتبر أنَّ الآية تختص بالتوحيد وليس بالمعاد، حيث يقول العلامة الطباطبائي في ذلك: «الذي يفيد السياق أنَّ في الآية تنبيهاً على أنَّهم لا ينتفعون بالإحتجاج على وحدانيته تعالى بكونه شهيداً على كلِّ شيء، وهو

أقوى براهين التوحيد وأوضحها لمن تعمّل، لأنهم في مربة وشك من لقاء ربهم، وهو تعالى غير محجوب بصفاته وأفعاله عن شيء من خلقه^(١).
قال في الأمثل: ولكن هذا التفسير مُستبعد نظراً لأنّ تعبير «لقاء الله» عادة ما يأتي للكناية على يوم القيامة.

بحوث

أولاً: التوحيد بين دليل «النظم» ودليل «الصدّيقين»:

أشار الفلاسفة في بحوثهم حول التوحيد إلى الأهمية الكبيرة لنوعين من الاستدلال على الخالق جلّ وعلا: أحدهما الاستدلال من خلال «النظم» والآخر دليل «الصدّيقين».

ودليل «النظم» كما يظهر من اسمه، يبدأ من نظام عالم الوجود وأسراره ودقائقه، ليرشد إلى مصدر العلم والقدرة والخلق الذي أوجد ذلك ودبره، والقرآن الكريم مليء بهذا النوع من الاستدلال، فهو يذكر نماذج كثيرة عن آيات الله في السماء والأرض وفي مظاهر الحياة ونظمها وما يمور فيها من كائنات، وينتهي من هذا الطريق إلى إثبات وجود الصانع المدبّر جلّ وعلا.

إنّ كلّ شخص يستطيع استيعاب هذا النوع من الاستدلال مهما كان مستواه وعلى قدر ما يحمل من علم وإدراك، إذ يستفيد منه أكبر العلماء على قدر استعداده وثقافته واستيعابه، في نفس الوقت الذي يستفيد منه الأمي وغير المتعلّم وغير المطلع على فنون العلوم والمعرفة.

أمّا دليل «الصدّيقين» فهو نوع من الاستدلال يقوم بالوصول إلى (الذات) بواسطة (الذات) نفسها، ومثل هؤلاء يعرفونه تعالى من خلال وجوب وجوده.

بعبارة أخرى: إنّ الممكنات والمخلوقات لا تكون هنا واسطة لإثبات وجوده، بل إنّ ذاته بنفسه تدل على ذاته، ويكون تعالى مصداقاً لـ «يا من دلّ على ذاته بذاته»^(٢) ومصداقاً أيضاً لـ «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (آل عمران: ١٨).

(١) تفسير الميزان، المجلد ١٧، صفحة ٤٠٥.

(٢) هذا المقطع من دعاء الصباح المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام.

إنَّ هذا الإستدلال استدلال فلسفي مُعقَّد بحيث لا يستطيع أن يحيط بكنهه وبأعماقه إلّا من يحيط بمبادئه، وليس من قصدنا هنا تبسيط الدليل فذلك شأن الكتب الفلسفية، وإنّما أردنا من خلال هذا العرض أن نقف على آراء بعض المفسرين من الذين يعتقدون بأنَّ مطلع الآية في قوله تعالى: ﴿سَرُّبِهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ﴾ يتضمّن إشارة إلى دليل «النظم» والعلة والمعلول. بينما اعتبروا نهاية الآية في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لِرَبِّكَ أَقْنَعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾. إشارة إلى دليل «الصديقين».

ولكن ليس نعمة قرائن واضحة من نفس الآية تؤيد فكرة هذا الإستنتاج!

ثانياً: حقيقة إحاطة الله بكل شيء:

يجب أن لا نتصور - مطلقاً - أنّ إحاطة الخالق جلّ وعلا بالموجودات والكائنات تشبه إحاطة الهواء الذي يلف الكرة الأرضية ويغلّفها، لأنّ مثل هذه الإحاطة هي دليل المحدودية، بل الإحاطة المعنية هنا تتضمن معنى دقيقاً ولطيفاً يتمثل في ارتباط كلّ الكائنات والموجودات بالذات المقدسة.

وبعبارة أخرى: لا يوجد في عالم الوجود سوى وجود أصيل واحد قائم بذاته، وبقية الموجودات والكائنات تعتمد عليه وترتبط به، بحيث لو زال هذا الارتباط لحظة واحدة فلا يبقى شيء منها.

إنّ هذه الإحاطة نلتصّس كنهها وحقيقتها في الكلمات الواردة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ يقول: «مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة».

وقد نلمح هذا المعنى بعينه فيما ذكره الإمام الحسين (عليه السلام) في دعاء عرفة ذي المحتوى العميق، إذ يقول فيه: «أبكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً»^(١).

(١) مقطع من دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة، وهو ممّا تذخّر به كتب الأدعية.

ثالثاً: آيات الأفاق والانفس:

لو أُتيح للإنسان أن ينكر كل ما يستطيع، فهو لا يستطيع أن ينكر وجود نظام دقيق قائم يعم بنسقه عالم الوجود، فأحياناً يقضي عالم معين كل عمره بالدرس والمطالعة حول تركيب العين وأسرارها أو المخ أو القلب، ويقرأ الكتب الكثيرة مما كتب حول الموضوع، إلا أنه أخيراً يعترف بأن هناك أسراراً كثيرة حول موضوعه لا تزال مجهولة.

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أنّ علوم علماء اليوم، ليست سوى نتيجة متراكمة لجهود ودراسات آلاف العلماء عبر تاريخ البشر.

إنّ العالم اليوم ينطق في كل جزء من أجزائه بوجود قدرة أزلية نكمن وراءه، فكل شيء يدل على الصانع المُدبّر، وأي نبات ينب على الأرض يهتف «وحده لا شريك له».

نستطيع هنا أن نترك الحديث عن القضايا العلمية المعقدة، وننتجّه إلى ظواهر عادية مما ينتشر حولنا، لتلمّس فيها أدلة واضحة على إثبات الصانع العظيم.

قال في الأمثل: ولا بأس هنا من ذكر هذين المثالين:

المثال الأول: الجميع يعرف أنّ هناك تقوّس في أخمص قدم كل إنسان بحيث لا يبدو الأمر ملفتاً للنظر مطلقاً، ولكننا نسمع في معادلات الفحص الطبي الخاص بأداء الخدمة العسكرية، أنّ الشاب الذي يفتقد مثل هذا التقوّس يعفى من الخدمة العسكرية أو يحال إلى الأعمال المكتبية الإدارية.

إنّ الإنسان الذي يفتقد مثل هذا التقوّس يتعب بسرعة، ولا يملك الاستعداد الكافي لأداء الخدمة العسكرية التي تستدعي المشي الطويل.

وهكذا كلّ شيء في هذا العالم وفي وجود الإنسان مخلوق بدقّة ونظم، حتى التقوس البسيط في أخمص قدم الإنسان!

المثال الثاني: في داخل فم الإنسان وعينه منابغ فوّارة منتظمة ودقيقة الإفراز، يخرج من فتحتها الصغيرة على مدى حياة الإنسان سائلان مختلفان تماماً، لولاهما لما استطاع الإنسان أن يكون قادراً على الرؤية أو التحدّث أو مضغ الطعام وبلعه.

بعبارة أخرى: إنّ الحياة مستحيلة بدون هذين السائلين العاديين ظاهراً!

فبدون أن يكون سطح العين رطباً بشكل دائم يستحيل دوران الحدقة التي ستصاب بالآلام كثيرة والأذى بمجرد ملامستها لأجسام صغيرة، بل ستمنعها هذه الأجسام عن الحركة.

كذلك إذا لم يكن فم الإنسان وبلعومه رطباً، فإنّ الكلام يصبح أمراً مستحيلاً بالنسبة له، وكذلك مضغ الطعام وبلعه، بل وحتى التنفس إذا كان الفم جافاً.

وكذلك ينبغي أن تكون التجاويف الأنفية رطبة دائماً حتى يسهل دخول الهواء ومروره باستمرار.

والدقيق هنا أنّ ماء العين ينزل عبر قنوات خاصة من العين إلى الأنف للمحافظة على رطوبته، وإذا قدر لهذا المجرى أن يفلق ليوم واحد فقط - كما نشاهد ذلك في حال بعض المرضى - فإن الدموع ستسيل على الوجه بشكل دائم وسيكون لها منظر مزعج مؤذ.

ونفس الكلام يقال بالنسبة للغدد اللعابية في الفم، فقلة إفرازاتها تزيد من جفاف اللسان والفم والبلعوم، وكثرته تعوق التحدث وتجعل اللعاب يسيل من الفم إلى الخارج.

ثم إنّ المذاق الملحي للغدد الدرقية يؤدي إلى حفظ أنسجة العين ضدّ الأجسام الغريبة بمجرد دخولها إلى العين.

بينما يفتقد اللعاب لأي طعم، كي يستطيع الإنسان أن يشعر بالمذاق الخاص للأطعمة، بينما تساعد الأملاح الموجودة فيه على هضم الطعام.

وإذا تدبرنا في طبيعة التكوين الكيماوي والفيزيائي لسوائل هذه الغدد وأنظمتها الدقيقة ومنافعها، نبيّن عندما أنّ وجودها لا يمكن أن يكون مجرد صدفة عمياء لا تعقل ولا تعي، بل هي من آيات الله الأنفسية ومصادق لقول الحق جلّ وعلا: ﴿سَرَّيْهُمْ مَا بَيْنَنَا فِي الْأَفَاقِ وَلَوْ أَنفُسُهُمْ حَقَّ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

وفي إشارة عابرة لكنها كبيرة الدلالة والمعنى، يتحدث الإمام الصادق في

الحديث المعروف بتوحيد المفضل، الذي هو غني جداً في الإشارة إلى الآيات الآفاقية والأنفسية لله في الوجود، يقول ﷺ: «أي مفضل! تأمل الريق وما فيه من المنفعة، فإنه جعل يجري جرياناً دائماً إلى الفم، ليبل الحلق واللهوات فلا يجف، فإن هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك الإنسان، ثم كان لا يستطيع أن يسيف طعاماً إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه، تشهد بذلك المشاهدة»^(١).

فإذا تجاوزنا جسم الإنسان فإن روحه بؤرة للعجائب بحيث حيرت جميع العلماء. وثمة آلاف الآلاف من هذه الآيات البينات التي تشهد جميعاً «أنه الحق».

وهنا يلتقي صوتنا - بدون إرادة منا - مع صوت الحسين ﷺ، ونقول:
«عميت عين لا تراك!!»

مظاهر عظمة الله في القرآن

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَخْبِرُ فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِكُلِّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ خَيْرٌ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

التفسير

مظاهر عظمة الله في الكون:

آخر آية في المبحث الماضي دارت حول توحيد الله، وهذه الآية تقدم
الدليل على وجود الله ووحدانيته.

قبل أن ندخل في تفسير الآية، لا بد من مقدمة موجزة. حيثما كان «النظم
والإنسجام»، فهو دليل على وجود العلم والمعرفة، وأينما كان «التنسيق» فهو
دليل على الوحدة. من هنا، حينما نشاهد مظاهر النظم والإنسجام في الكون
من جهة، والتنسيق ووحدة العمل فيه من جهة أخرى، نفهم وجود مبدأ واحد
للعلم والقدرة صدرت منه كل هذه المظاهر.

حينما نعلم النظر في الأغشية الستة للعين الباصرة ونرى جهازها البديع، نفهم
أن الطبيعة العمياء الصماء لا يمكن إطلاقاً أن تكون مبدأ مثل هذا الأثر البديع، ثم
حينما ندقق في التعاون والتنسيق بين هذه الأغشية، والتنسيق بين العين لكل
أجزائها وبين جسم الإنسان، والتنسيق الفطري الموجود بين الإنسان وبين سائر
البشر، والتنسيق بين بني البشر وبين كل مجموعة نظام الكون، نعلم أن كل ذلك
صادر من مبدأ واحد، وكل ذلك من آثار وقدرة ذات مقدسة واحدة.

ألا تدل القصيدة الجميلة العميقة المعنى على ذوق الشاعر وقريحته؟!!

ألا يدلّ التنسيق الموجود بين قصائد الديوان الواحد على أنها جميعاً صادرة من قريحة شاعر مقتدر واحد؟

بعد هذه المقدمة نعود إلى تفسير الآية، هذه الآية الكريمة تشير إلى ستة أقسام من آثار النظم الموجود في عالم الكون، وكل واحد آية تدل على وحدانية المبدأ الأكبر.

١ - ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَنْدَادِ...﴾.

من العلامات الدالة على ذات الله المقدسة وعلى قدرته وعلمه ووحدانيته، السماء وكرات العالم العلوي، أي هذه المليارات من الشمس المشرقة والنجوم الثابتة والسيارة، التي ترى بالعين المجردة أو بالتلسكوبات، ولا يمكن رؤية بعضها بأقوى أجهزة الإرساد لبعدها الشاسع... الشاسع للغاية، والتي تنتظم مع بعضها البعض في نظام دقيق مترابط.

وهكذا الأرض بما على ظهرها من حياة، تتجلى بمظاهر مختلفة وتتلبس بلباس آلاف الأنواع من النبات والحيوان.

ومن المدهش أن عظمة هذا العالم وسعته وامتداده تظهر أكثر كلما تقدّم العلم، ولا ندري المدى الذي سيبلغه العلم في فهم سعة هذا الكون!

يقول العلم لنا اليوم: إن في السماء آلاف مؤلفة من المجرات، ومنظومتنا الشمسية جزء من واحدة من المجرات، وفي مجرتنا وحدها مئات الملايين من الشمس والنجوم الساطعة، وحسب دراسات العلماء يوجد بين هذه الكواكب مليون كوكب مسكون بمليارات الموجودات الحية!

حقاً ما أعظم هذا الكون! وما أعظم قدرة خالقه!!

٢ - ﴿وَأَنْتَلَوْا إِلَيْهِ وَالْهَكَايَا...﴾.

من الدلائل الأخرى على ذاته المقدسة وصفاته المباركة تعاقب الليل والنهار، والظلمة والنور بنظام خاص، فينقص أحدهما بالتدريج ليزيد من الآخر، وما يتبع في ذلك من تعاقب الفصول الأربعة، وتكامل النباتات وسائر الأحياء في ظل هذا التكامل.

لو انعدم هذا التغير التدريجي، أو انعدم النظام في هذا التدريج، أو انعدم تعاقب الليل والنهار لانمحت الحياة من وجه الكرة الأرضية، ولو بقيت واستمرت - فرضاً - لأصابتها الفوضى والخط^(١).

٣ - ﴿وَالْفَالِكِ أَلَيْسَ فِي النَّجْمِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾.

الإنسان يمحّر عباب البحار والمحيطات بالسفن الكبيرة والصغيرة، مستخدماً هذه السفن للسفر ولنقل المتاع. وحركة هذه السفن خاصة الشراعية منها تقوم على عدة أنظمة:

الأول: نظام هبوب الرياح على سطح مياه الكرة الأرضية، فهناك الرياح القارية التي تهب من القطبين الشمالي والجنوبي نحو خط الإستواء وبالعكس وتدعى «اليزه» و«كنتر اليزه»؟؟. وهناك الرياح الإقليمية التي تهب وفق نظام معين، وتعتبر قوة طبيعية لتحريك السفن نحو مقاصدها.

وهكذا خاصية الخشب، أو خاصية القوة الدافعة التي يسلطها الماء على الأجسام الغاطسة فيه، فيجعل هذه السفن تطفو على سطح الماء.

أضف إلى ذلك خاصية القطبين المغناطيسيين للكرة الأرضية، التي تساعد البحارة باستخدام البوصلة أن يعرفوا اتجاههم في وسط البحار، إضافة إلى استفادتهم من نظام حركة الكواكب في معرفة جهة السير.

كل هذه الأنظمة تساعد على الاستفادة من الفلك^(٢)، وتعطي دليلاً محسوساً على قدرة الله وعظمته، وتعتبر آية من آيات وجوده.

استعمال المحركات الوقودية بدل الأشرعة في السفن اليوم، لم يقلل أهمية هذه الظاهرة، بل زادها عجباً ودهشة، إذ نرى اليوم السفن العملاقة التي تشبه مدينة بجميع مرافقها، تطفو على سطح الماء وتنتقل بفنادقها وساحات لعبها وأسواقها، بل ومدارج للطائرات فيها... على ظهر البحار والمحيطات.

(١) «الإختلاف» قد يعني التعاقب أي مجيء شيء وذهاب آخر، وقد يعني الزيادة والنقصان في الليل والنهار، وعلى المعنيين تتحدث الآية عن نظام خاص لليل والنهار لا يمكن أن يكون قائماً على الصدفة. ومن دون تدخل وجود عالم وقادر في ذلك. ولهذا ورد في القرآن الكريم، هذا المعنى في موارد متعددة كدليل على الذات المقدسة.

(٢) الفلك: هي السفينة أو السفن، فاللفظ مفرد وجمع.

٤ - ﴿وَمَا أَرْزَلْ أَهْلَهُ مِنْ تَحْتِهِ أَنْ يَكُنَ فِي الْأَرْضِ مَوْجًا وَمَوْجًا فِيهَا مِنْ مَثَلِ الْدَابَّةِ...﴾.

من مظاهر قدرة الله وعظمته المطر الذي يحيي الأرض، فتهتز بركته وتنمو فيها النباتات وتحيا الدواب بحياة هذه النباتات، وكل هذه الحياة تنتشر على ظهر الأرض من قطرات ماء لا حياة فيها.

٥ - ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ...﴾، لا على سطح البحار والمحيطات لحركة السفن فحسب، بل على الجبال والهضاب والسهول أيضاً لتلقيح النباتات فتخرج لنا ثمارها البانعة.

وتارة تعمل على تحريك أمواج المحيطات بصورة مستمرة ومخضها مخض السقاء لإيجاد محيط مستعد لنمو وحياة الكائنات البحرية.

وأخرى تقوم بتعديل حرارة الجو وتلطيف المناخ بنقلها حرارة المناطق الإستوائية إلى المناطق الباردة، وبالعكس.

وأحياناً تقوم بنقل الهواء الملوث الفاقد للأوكسجين من المدن إلى الصحارى والغابات لمنع تراكم السموم في الفضاء.

أجل فهبوب الرياح مع كل تلك البركات والفوائد علامة أخرى على حكمة الباري ولطفه الدائم.

٦ - ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾، والسحب المتراكمة في أعالي الجو، المحملة بمليارات الأطنان من المياه خلافاً لقانون الجاذبية والمتحركة من نقطة إلى أخرى دون إيجاد خطر، من مظاهر عظمة الله سبحانه.

إضافة إلى أن هذا الودق (المطر) الذي يخرج من خلال السحاب يحيي الأرض وبِحياة الأرض تحيا النباتات والحيوانات والإنسان، ولولا ذلك لتحوّلت الكرة الأرضية إلى أرض مقفرة موحشة. وهذا مظهر آخر لعلم الله وقدرته. وكل تلك العلامات والمظاهر ﴿لَا يَسْتَوِي لِقَؤُومٍ يَتَّبِعُونَ﴾، لا للغافلين الصم البكم العمي.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩].

التفسير

١ - السماوات السبع:

كلمة «سما» تشير إلى جهة عليا، ولها مفهوم واسع ذو مصاديق مختلفة. ولذلك كان لها استعمالات عديدة في القرآن الكريم:

١ - أطلقت أحيانا على «الجهة العليا» المجاورة للأرض كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

٢ - وعنى بها القرآن نارة المنطقة البعيدة عن سطح الأرض: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: ٩].

٣ - عبر القرآن بها في موضع آخر عن (الغلاف الجوي) المحيط بالأرض: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢]. لأن هذا الغلاف يقي الكرة الأرضية من الصخور السماوية (النيازك) التي تتجه إلى الأرض ليلاً ونهاراً بفعل جاذبية الأرض، لكن اصطدام هذه الصخور بجو الأرض يؤدي إلى اشتعالها ومن ثم تحولها إلى رماد.

٤ - وأراد القرآن بالسما في موضع آخر (الكرات العليا): ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١].

نعود الآن إلى «السماوات السبع» لنرى ما المقصود من هذا العدد. تعددت آراء المفسرين والعلماء المسلمين في ذلك.

١ - منهم من قال إنها السيارات السبع^(١) في اصطلاح الفلكيين القدماء: أي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والقمر والشمس.

٢ - ومنهم من قال إن المقصود بها هو الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية.

(١) منهم من قسم كرات المنظومة الشمسية العشر (تسع سيارات معروفة إضافة سيارة كانت موجودة بين المريخ والمشتري، ثم نهشت وظلت العشر بقاياها تدور في نفس المدار) إلى مجموعتين: مجموعة تحت مدار الأرض (عطارد والزهرة) ومجموعة خارج مدار الأرض وفوقه، وهي سبع سيارات. ولعلمهم بهذا أرادوا تفسير السماوات السبع بالكرات السبع الخارجية. (تأمل بدقة).

٣- ومنهم من قال إن العدد (سبعة) لا يراد به هذا العدد المعروف، بل يراد به الكثرة، أي أن معنى «السموات السبع» هو السموات والكرات الكثيرة في الكون.

ولهذا نظير في كلام العرب وفي القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَصٌ وَالْبَحْرُ بَدْدٌ مِنْ بَدْوٍ سَبْعَةُ أَخْبَرُ مَا يَفِدْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧].

وواضح أن المقصود بالسبعة في هذه الآية ليس العدد المعروف، لأن علم الله لا ينتهي حتى ولو أن البحر يعمده من بعده الآلاف المؤلفة من الأبحر.

٤- قال في الأمثل: الأصح في رأينا أن المقصود بالسموات السبع، هو وجود سبع سماوات بهذا العدد. وتكرر هذه العبارة في آيات الذكر الحكيم يدل على أن العدد المذكور في هذه الآيات لا يعني الكثرة، بل يعني العدد الخاص بالذات.

ويستفاد من آيات أخرى أن كل الكرات والسيارات المشهودة هي جزء من السماء الأولى، وثمة ستة عوالم أخرى خارجة عن نطاق رؤيتنا ومساثلنا العلمية اليوم. وهذه العوالم السبعة هي التي عبر عنها القرآن بالسموات السبع.

﴿وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِیحٍ﴾ [فصلت: ١٢].

﴿إِنَّا رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّكَ الْكَوْكَبِ﴾ [الصافات: ٦].

ويتضح من هاتين الآيتين أن ما نراه وما يتكون منه عالم الأفلاك هو جزء من السماء الأولى، وما وراء هذه السماء ست سماوات أخرى ليس لدينا اليوم معلومات عن تفاصيلها.

نحن نرى اليوم أنه كلما تقدمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب ومجاهيل عظيمة. علم الفلك تقدم إلى مرحلة بعيدة جداً في الرصد عن طريق التلسكوبات، ثم توقفت قدرة الرؤية إلى أكثر من ذلك.

أبعد ما اكتشفته دوائر الأرصاد الفلكية العالمية حتى الآن مسافة في الكون تعادل ألف مليون (مليار) سنة ضوئية. والراصدون يعترفون أن أقصى ما اكتشفوه هو بداية الكون لا نهايته. وما يدريك أن العلم سيكتشف في المستقبل سماوات وعوالم أخرى.

من الأفضل أن نسمع هذا الحديث عن لسان مرصد عالمي كبير.

٢ - عظمة الكائنات:

المرصد لـ «بالومر» يصف عظمة الكون كالآتي:

«... قبل نصب مرصد بالومر، كان العالم في نظرنا لا يزيد على خمسمائة سنة ضوئية. لكن هذا الناضور وسَّع عالمنا إلى ألف مليون سنة ضوئية. واكتشف على أثر ذلك ملايين المجرات الجديدة التي يبعد بعضها عنا ألف مليون سنة ضوئية. أما بعد هذه المسافة فيتراءى لنا فضاء عظيم مهيب مظلم لا نبصر فيه شيئاً، أي أن النور لا ينفذ إليه كي يؤثر على صفحة التصوير في المرصد.

ومن دون شك أن هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوي على مئات الملايين من المجرات التي تحافظ بجاذبيتها على هذا العالم المرئي.

كل هذا العالم العظيم المرئي الحاوي على مئات آلاف الملايين من المجرات ليس إلا جزءاً صغيراً جداً من عالم أعظم. ولسنا واثقين من عدم وجود عالم آخر غير هذا العالم الأعظم».

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنِثُّ السَّحَابَ الْغَمَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

التفسير

قسم آخر من دلائل عظمة الله:

ينتطرق القرآن الكريم مرة ثانية إلى آيات التوحيد وعلائم العظمة وأسرار الخلقة. فهذه الآيات تحاول أن تقرّب العلاقة بين الإنسان وربّه من خلال الإشارة إلى بعض الظواهر الطبيعيّة بشكل موجز وعميق المعنى لكي يشع نور الإيمان في قلوب الناس، فتشير أولاً إلى البرق: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ فالبرق يشعاعه يبهر العيون من جانب، ويحدث صوتاً مخيفاً وهو الرعد من جانب آخر، وقد يسبّب أحياناً الحرائق للناس وخصوصاً في المناطق الصحراوية فيبعث على خوفهم ومن جانب آخر فإنه يسبّب هطول الأمطار ويروي ظمأ الصحراء ويسقي المزروعات فيطمع فيه الناس، وبين هذا

الخوف والرجاء تمرّ عليهم لحظات حسّاسة. ثمّ تضيف الآية: ﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ القادر على إرواء ظمأ الأراضي الزراعية.

بركات الرعد والبرق:

نحن نعلم أنّ ظاهرة البرق في المفهوم العلمي هي إقتراب سحابتين إحداهما من الأخرى، وهما تحملان شحنات سالبة وموجبة، فيتمّ تفريغ الشحنات بين السحابتين فتحدث شرارة عظيمة، ويحدث مثل ذلك عند اقتراب سلكين أحدهما سالب والآخر موجب، وإذا كنّا قرييين منهما فإنّنا نسمع صوتاً خفيفاً، ولكن لاحتواء الغيوم على شحنات هائلة من الالكترونات فإنّهما تحدثان صوتاً شديداً يسمّى الرعد.

وإذا ما اقتربت سحابة تحمل الشحنة الموجبة من الأرض التي تحتوي على شحنات سالبة فستحدث شرارة تسمّى بالصاعقة، وخطورتها تكمن في أنّ الأرض والمناطق المرتفعة تعتبر رأس السلك السالب، حتّى الإنسان في الصحراء يمكن أن يمثّل هذا السلك فيحدث تفريغ للشحنات يحوّل الإنسان إلى رماد في لحظة واحدة، ولهذا السبب عند وقوع البرق والرعد في الصحراء يجب أن يلجأ الإنسان إلى شجرة أو حائط أو إلى الجبال أو إلى أي مرتفع آخر، أو أن يستلقي في أرض منخفضة.

وعلى أي حال، فإنّ للبرق - الذي يسمّى في بعض الأحيان مزاج الطبيعة - فوائد جمّة عُرفت من خلال ما كشفه العلم الحديث. ونشير هنا إلى ثلاثة منها:

١ - السقي: من الطبيعي أنّ البرق تتولّد منه حرارة عالية جدّاً قد تصل بعض الأحيان إلى (١٥) ألف درجة مئوية، وهذه الحرارة كافية لأن تحرق الهواء المحيط بها، وفي النتيجة يقلّ الضغط الجوي، فيسبّب سقوط الأمطار. ولهذا السبب نرى هطول الأمطار الغزيرة بعد حدوث البرق.

وهذه في الواقع واحدة من وظائف البرق (السقي).

٢ - التعقيم: ونتيجةً للحرارة العالية التي يسبّبها البرق فسوف يزداد مقدار الأوكسجين في قطرات الماء، ويسمّى هذا الماء بالماء الثقيل أو الماء المؤكسد (H2O2) ومن آثاره قتل الميكروبات، ولهذا السبب يستعمل لغسل

الجروح، فعند نزول هذه القطرات إلى الأرض سوف تُبِيد بيوض الحشرات والآفات الزراعية، ولهذا السبب يقال إنّ السنة الكثيرة الآفات الزراعية هي السنة القليلة البرق والرعد.

٣ - التغذية والتسميد: تتفاعل قطرات الماء مع الحرارة العالية للبرق لتنتج حامض الكاربون، وعند نزولها إلى الأرض وتركيبها مع محتوياتها تضع نوعاً من السماد النباتي، فتتمّ تغذية النبات من هذا الطريق.

يقول بعض العلماء: إنّ مقدار ما ينتجه البرق من الأسمدة في السنة يصل إلى عشرات الملايين من الأطنان، وهذه كمية كبيرة جداً.

وعلى أي حال، نرى من خلال ظاهرة طبيعية صغيرة كلّ هذه المنافع والبركات، فهي تقوم بالسقي ورشّ السموم والتغذية، فيمكن أن تكون دليلاً واضحاً لمعرفة الله، كلّ ذلك من بركات البرق، كما أنه يمكن أن يكون البرق عاملاً مهماً في إشعال الحرائق من خلال الصاعقة، وقد تحرق الإنسان أو الأشجار، ومع أنّها نادرة الحدوث ويمكن الوقاية منها، فهي مع ذلك عامل خوف للناس، فمفهوم الخوف والطمع للبرق قد يكون إشارة إلى جميع هذه الأمور.

ويمكن أن تكون الجملة «وَيُنِثُّ السَّحَابُ الْغُلَّالَ» لها علاقة بالبرق الذي يصنع هذه الغيوم المليئة بالمياه.

الآية الأخرى تشير إلى صوت الرعد الذي يتزامن مع البرق «وَيَسِيحُ الرَّعْدُ يَحْمَدُوهُ» [الرعد: ١٣].

نعم، فهذا الصوت المدوّي في عالم الطبيعة يُضرب به المثل، فهو مع البرق في خدمة هدف واحد ولهما منافع متعددة كما أشرنا إليها، ويقومان بعملية التسبيح، وبعبارة أخرى فالرعد لسان حال البرق يحكي عن عظمة الخالق وعن نظام التكوين، فهو كتاب معنوي، وقصيدة غراء، ولوحة جميلة وجذابة، نظام محكم ومنظم ومحسوب بدقة، ولسان حاله يتحدث عن علم ومهارة وذوق الكاتب والرسام والمعمار ويحمده ويشني عليه، كلّ ذرات هذا العالم لها أسرار ونظام دقيق. وتحكي عن تنزيه الله وخلوّه من النقص والعيوب (وهل التسبيح غير ذلك؟!).

وتتحدث عن قدرته وحكمته (وهل الحمد غير بيان صفات الكمال؟؟).

وقد احتمل بعض الفلاسفة أنّ لكلّ ذرّات هذا العالم نوعاً من العقل والشعور، فهي من خلال هذا العقل تسبّح الله وتقّده، ليس بلسان الحال فقط، بل بلسان المقال أيضاً.

وليس الرعد وسائر أجزاء العالم تسبّح بحمده تعالى، بل حتّى الملائكة ﴿وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾^(١) فهم يخافون من تقصيرهم في تنفيذ الأوامر الملقاة على عاتقهم، وبالتالي فهم يخشون العقاب الإلهي، ونحن نعلم أنّ الخوف يُصيب أولئك الذين يحسّون بمسؤولياتهم ووظائفهم.. خوف بناءً على شخص على السعي والحركة.

وللتوضيح أكثر في مجال البرق والرعد تشير الآية إلى الصاعقة ﴿وَرُسُلُ الصَّوَرِ عَقِبَ قَيْصِدٍ يَهَا مِنْ يَشَاءُ﴾ ومع كلّ ذلك - وبمشاهدة آيات العظمة الإلهية في عالم التكوين من السماء والأرض والنباتات والأشجار والبرق والرعد وأمثالها، وفي قدرة الإنسان الحقيرة تجاه هذه الحوادث، حتّى في مقابل واحدة منها مثل شرارة البرق - نرى أنّ هناك جماعة جاهلة تجادل في الله ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾.

«المحال» في الأصل «الحيلة» بمعنى التدبير السريّ وغير الظاهر، فالذي له القدرة على هذا التدبير يمتلك العلم والحكمة العالية، ولهذا السبب يستطيع أن يتصرّ على أعدائه ولا يمكن الفرار من حكومته.

وذكر المفسّرون وجوهاً عديدة في تفسير ﴿شَدِيدُ الْحَالِ﴾ فتارةً بمعنى «شديدة القوة» أو «شديد العذاب»، أو «شديد القدرة» أو «شديد الأخذ»^(٢).

وفي الميزان والمعنى: هو الذي يُظهرُ لعبونكم البرق ليُظهرَ فيكم صفات الخوف والطمع كما أن المسافر يخافه، والحاضر يطمع فيه، وأهل البحر يخافونه، وأهل البرّ يطمعون فيه، ويخافون صاعقته، ويطمعون في غيبه،

(١) يقول الشيخ الطوسي (رحمه الله) في تفسيره التبيان: الخيفة بيان لحالة الشخص أمّا الخوف فمصدر.

(٢) فسر البعض «المحال» من «المحلّ»، الماحل» بمعنى المكر والجدال والتصميم على العقوبة، ولكن ما أشرنا إليه أعلاه هو الصحيح، والتفسيران قريباً المعنى.

ويخلف بإنشائه السحاب التي تثقل بالمياه التي تحملها، وفي ذكر آية البرق بالإرارة، وآية السحاب بالإنشاء لطف ظاهر.

وقوله تعالى: ﴿وَرُسُلُ الصَّوْعِقِ قُبُيْتُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ إلخ الصواعق: جمع صاعقة وهي القطعة النارية النازلة من السماء عن برق ورعد، والجدال: المفاوضة والمنازعة في القول على سبيل المغالبة، وأصله من فتلت الجبل إذا أحكمت فتله . . .

قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ مَرْآتٍ لِلسَّمَوَاتِ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿وَالسَّمَاءُ رُفُوفٌ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿وَمَا يُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿قَرِيبٌ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ يَتَذَكَّرُ﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿تَطِيعُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿الذَّارِبَاتِ: ٢٠-٢٣﴾.

وهذه الآيات تتحدّث عن آيات الله ودلائله في الأرض وفي وجود الإنسان نفسه ليُظَلِّع على مسألة التوحيد، ومعرفة الله، وصفاته التي هي مبدأ الحركة نحو الخيرات كلّها من جهة، وعلى قدرته على مسألة المعاد والحياة بعد الموت من جهة أخرى، لأنّ خالق الحياة على هذه الأرض وما فيها من عجائب قادر على تجديد الحياة بعد الموت كذلك! تقول هذه الآية أولاً ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُذِقِينَ﴾ .

والحقّ أنّ دلائل الله وقدرته غير المتناهية وعلمه وحكمته التي لا حدّ لها في هذه الأرض كثيرة ووفيرة إلى درجة أنّ عمر أي إنسان مهما كان لا يكفي لمعرفة جميعها.

فحجم الأرض ويُبْعِدُها عن الشمس وحركتها حول نفسها وحركتها حول الشمس والقوى الجاذبة والدافعة التي تنتج عن حجمها وحركتها وهي متعادلة فيما بينها تماماً متناسقة فجميع هذه الأمور مجتمعة تُوقِرُ الحياة على سطح الأرض وكلّ ذلك من آيات الله الكبرى.

في حين أن لو تغيرت حركة من هذه الحركات واختلفت الخصائص أقل اختلاف، لاضطربت الموازين وتبدلت ظروف الحياة على سطح الأرض.

فالمواد التي تتشكّل منها الأرض والمنابع التي هي فوق سطح الأرض ودخلها - المعدّة للحياة - كلّ منها آية من آيات الله ودلائله.

الجبال والسهول والهضاب والأنهار والعيون التي كلّ منها له أثره في استمرار الحياة واتساق ظروفها دلائل أخرى من دلائله وآياته.

مئات الآلاف من أنواع النباتات والحشرات والحيوانات... أجل، مئات الآلاف كلّ منها بخصائصه وعجائبه عند مطالعة كتب الأحياء و«البايولوجيا» وكتب الجيولوجيا والتربة وعلم النبات وعلم الحيوان تدع الإنسان يستغرق في حيرة مذهلة!

وفي كلّ زاوية أو جانب من هذه الكرة الأرضية أسرار مثيرة قلّ أن يلتفت إليها أحد، إلّا أنّ الباحثين والعلماء كشفوا النقاب عن جزء منها وأظهروا عظمة الخالق وقدرته.

ولا بأس أن ننقل هنا جانباً من كلمات بعض العلماء المعروفين في العالم الذين لهم دراسات كثيرة في هذا الصدد: إنّه «كرسي موريسين» فلنصغ إليه قائلاً:

«لقد روعي منتهى الدقّة في تنظيم العوامل الطبيعية فلو تضخّمت القشرة الخارجية للكرة الأرضية أكثر ممّا كانت عليه عشر مرّات لانعدم الأوكسجين الذي هو المادّة الأصلية للحياة، ولو أنّ أعماق البحار كانت أكثر عمقاً ممّا هي عليه قليلاً أو كثيراً لانجذب جميع الأوكسجين والكربون من سطح الأرض ولم يعد أيّ إمكان لحياة النبات أو الحيوان على سطح الأرض»!

ويقول في مكان آخر من الغلاف الجوّي الذي يحيط بالأرض: لو أنّ هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض من الهواء كان رقيقاً لخرقته الشهب الثواقب التي تأتي كلّ يوم بنحو عدّة ملايين فتصيب الأرض حيث ما وقعت، إلّا أنّ هذا الغلاف الجوّي يمنحها لكثافته فتتلاشى وتحترق عنده فلا تصل إلى الأرض.

ولو أنّ الشهب الثواقب خفّت سرعتها لما احترقت عند اصطدامها بالهواء ولوقعت على الأرض ودُمّرت الكثير.

ويقول في مكان آخر «إنّ نسبة الأوكسجين في الهواء هي إحدى وعشرين بالمائة فحسب، فلو كانت هذه النسبة خمسين بالمائة لاحترق به كلّ ما من شأنه الاشتعال في هذا العالم... ولو وصلت شظية صغرى من النار إلى شجرة في غابة لاحتقرت الغابة جمعا»!

إنَّ نسبة كثافة الهواء المحيط بالأرض إلى درجة بحيث يوصل الأشعة المناسبة لرشد النباتات ونموها وتعمد الميكروبات الضاربة في الفضاء نفسه وتنتج الفيتامينات النافعة.

ومع وجود الأبخرة المختلفة التي خرجت من باطن الأرض خلال القرون المتعاقبة وانتشرت في الهواء وأغلبها أبخرة سامة فمع ذلك فإنَّ الهواء المحيط بالأرض لم يتلوث وما يزال باقياً على حالته الطبيعية المناسبة للحياة الإنسانية. والجهاز الذي يوجد هذه الموازنة ويحفظ هذا التعادل هو البحر والمحيط الذي منه تستمدُّ المواد الحياتية والغذاء والأمطار واعتدال الهواء والنباتات وأخيراً فإنَّ وجود الإنسان نفسه يستمدُّ منه أيضاً.

فكلُّ من يدرك هذه المعاني فعليه أن يطأطئ رأسه للبحر تعظيماً وأن يشكر مواهبه وخالق البحر^(١).

ويضيف القرآن في الآية التالية قائلاً: ﴿وَرَوْى أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أي أفلا تبصرون الآيات في أنفسكم أيضاً؟!

ولا شك أنَّ الإنسان أعجوبة عالم الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في عالم الإنسان الأصغر أيضاً، بل في الإنسان عجائب لا توجد في أي مكان من العالم!

والعجب أنَّ هذا الإنسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الإبتداع والإبتكار والصنع العجيب كان أوَّل يومه على صورة نقطة صفراء لا قيمة لها!! لكن ما أن استقرَّت في الرحم حتَّى تكاملت بسرعة وتبدَّلت يوماً بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه النطفة التي لا قيمة لها تغدو إنساناً كاملاً سوياً!

خلية واحدة التي هي أصغر جزء في بدن الإنسان تشكِّل بناية ضخمة متداخلة عجيبة فهي على حدِّ تعبير بعض العلماء تعادل «مدينة صناعية».

يقول أحد علماء «علم الأحياء» إنَّ هذه المدينة العظمى مع آلاف الأبواب أو البوابات المثيرة وآلاف المعامل والمخازن وشبكات المعجاري والتأسيسات

(١) الكاتب كرسى موريسين في كتابه (أسرار خلق الإنسان) ص ٣٢ - ٣٦.

الكثيرة والإرتباطات والأعمال الحياتية المختلفة كلّ ذلك في مساحة صغيرة جداً بمقدار خلية من أكثر الأمور تعقيداً وإثارة، إذ لو أردنا أن نُهيء تأسيسات مثلها (ولن نستطيع أبداً) لكان علينا أن نشغل مساحة آلاف الهكتارات من الأرض وعليها النباتات والماكينات المختلفة المعقدة لتصل إلى مثل هذه الخطة!! إلا أنّ الطريف أنّ جهاز الخلقة جعل كلّ ذلك في مساحة تعادل خمسة عشر ميلونيم المليمتر فحسب^(١).

إنّ الأجهزة الموجودة في بدن الإنسان كالقلب والكلية والرئة وخاصّة عشرات آلاف الكيلومترات من الأعصاب الرقيقة أو الكبيرة والأعصاب الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة وجميعها مسؤولة عن إيصال الغذاء والماء والتهوية إلى عشرة مليون مليار خلية، والحواس المختلفة كالسمع والبصر والحواس الآخر كلّ منها آية عظمى من آيات الله.

وأهم من كلّ ذلك لغز الحياة التي لم تعرف أسرارها وبناء الروح أو العقل الإنساني الذي يعجز عن إدراكه عقول جميع الناس وهنا - ينحني الإنسان ويتمتع بالتسبيح والحمد والثناء لله دون اختياره ويترنم بهذه الأشعار:

فيا أعجوبة الكون	غدا الفكرة كليبلا
أنت حيّرت ذوي اللد	بّ ويلبيلت المعقولا
كلّما قدّم فكري	فيك شبراً فرّ ميلا
ناكصاً يخبط في عم	يأء لا يُهدى سبيلا

وقد ورد في حديث عن النبي ﷺ أنّه قال: "من عرف نفسه فقد عرف ربه"^(٢).

أجل إنّ معرفة النفس في جميع المراحل طريق لمعرفة الله والتعبير: ﴿أَفَلَا تُعْهِرُونَ﴾ تعبير لطيف: أي إنّ هذه الآيات حولكم وفي داخلكم وفي تمام وجودكم بحيث لو فتحتهم أعينكم ولو قليلاً لأبصرتم آيات الله ولارتوت أرواحكم من إدراك عظمتها!

(١) سفر في أعماق وجود الإنسان، قسم الخلايا.

(٢) مغية البحار، ج ٢، ص ٦٠٣ مائة النفس.

وفي الآية الثالثة من الآيات - محل البحث - إشارة إلى القسم الثالث من دلائل عظمة الخالق وقدرته على المعاد إذ نقول: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾.

وبالرغم من أن بعض الروايات الإسلامية تفسر «الرزق» في هذه الآية بـ «المطر» الذي يمنح الحياة وهو مصدر الخير والبركة في الأرض جميعاً، والآية (٥) من سورة الجاثية أيضاً توافق هذا التفسير إذ نقول: ﴿وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِنَّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ إلا أن هذا المعنى يمكن أن يكون مصداقاً جلياً من مصاديق الآية، في حين أن سعة مفهوم الرزق تشمل حبات المطر وغيرها كنور الشمس الذي يأتي من السماء وله أثره الفاعل في الحياة، والهواء الذي هو أساس حياة الموجودات.

كلّ هذا لو أخذنا مفهوم السماء بالمعنى اللغوي أي السماء التي فوقنا، إلا أن بعضهم فسرها بعالم الغيب وما وراء الطبيعة أو اللوح المحفوظ الذي تقدّر منه أرزاق العباد!

وبالطبع فإنّ الجمع بين التفسيرين ممكن، وإن كان التفسير الأول أنسب وأوضح!

وأما جملة ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ فيمكن أن تكون تأكيداً على مسألة الرزق عند الله في هذا المجال، أو أنّ المراد منها الجنة الموعودة، لأننا نقرأ الآية (١٥) من سورة النجم ﴿وَعِدَاكُمْ جَنَّاتُ الْأَوْثَانِ﴾ أو أنها إشارة إلى كلّ خير وبركة أو عذاب ينزل من السماء! أو أنّ «ما توعدون» ناظر إلى جميع هذه المعاني، لأنّ مفهوم «ما توعدون» واسع جداً.

وعلى كلّ حال، فهذه الآيات الثلاث فيها ترتيب لطيف، فالآية الأولى تتحدّث عن أسباب وجود الإنسان وحياته، والآية الثانية تتحدّث عن الإنسان نفسه، والآية الثالثة تتحدّث عن أسباب بقاءه ودوامه!

وجدير بالإلتفات أيضاً أنّ ما يمنح البصيرة ويصدّها عن مطالعة أسرار الخلق وأسرار الأرض وعجائب وجود الإنسان هو «الحرص على الرزق» فالله سبحانه يطمئن الإنسان في الآية الأخيرة بأنّ رزقه مضمون، ليستطيع أن ينظر إلى عجائب العالم ويتحقّق فيه قوله: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ؟﴾!

لذلك فَإِنَّ الْآيَةَ الْآخِرَةَ مِنَ الْآيَاتِ محلّ البحث تُقسم فتقول: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾.

وقد بلغ الأمر حدّاً أن يقسم الله على ما لديه من عظمة وقدرة ليطمئن عباده الشاكّين ضعاف الأنفس الحريصين إنّ ما توعّدون في مجال الرزق والثواب والعقاب والقيامة جميعه حقّ ولا ريب في كلّ ذلك^(١).

والتعبير بـ ﴿مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ تعبير لطيف ودقيق يتحدّث عن أكثر الأشياء لمساً، لأنّه قد يخطئ الإنسان في الباصرة أو السمع بأن يتوهم أنّه سمع أو رأى، إلّا أنّه لا يمكن أن يتوهم أنّه قال شيئاً مع أنّه لم يقله... لذلك فَإِنَّ القرآن يقول: كما أنّ ما تنطقون به محسوس عندكم وله واقع، فإنّ الرزق والوعد الإلهي عنده كذلك!

ثمّ بعد هذا كلّه فإن النطق بنفسه واحد من أكبر الأرزاق والمواهب الإلهية التي لم يتمنّع بها أي موجود حيّ سوى الإنسان، وليس بخاف أثر الكلام والنطق في الحياة الاجتماعية وتعليم الناس وتربيتهم وانتقال العلوم وحلّ مشاكل الحياة على أحد.

بحوث

١ - قصّة الأصمعي المثيرة:

ينقل الزمخشري في كشّافه عن الأصمعي^(٢) أنّه قال خرجت من مسجد البصرة فبصرت بأعرابي من أهل البادية راكباً على دابته فواجهني وسألني: من أي القبائل أنت؟! فقلت من بني الأصمع... فقال من أين تأتي؟ فقلت: من مكان يقرأ فيه كلام الله فقال لي: اقرأ لي منه، فقرأت له آيات من سورة الذاريات حتّى بلغت ﴿وَرَى السَّمَاءَ يَرْزُقُ﴾ فقال كفى. ثمّ نهض وعمد إلى بعير

(١) هناك كلام بين المفسّرين في أنّ مرجع الضمير في «إنّه» على أي شيء يعود؟ قال بعضهم يعود على الرزق، وقال بعضهم يعود على ما توعّدون وقال بعضهم يعود على النبي والقرآن إلّا أنّ التفسير الأوّل أنسب.

(٢) كان يدعى «عبد الملك بن قريب» وكان يعيش في عهد هارون الرشيد وله حافظة عجيبة وأطلاعات واسعة تاريخ العرب وأشعارها وتوفّي في البصرة سنة ٢١٦ الكنى والألقاب، ج ٢، ص ٢٧.

عنده فنحره وقسم لحمه على المحتاجين من الذاهبين والأيبيين ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها أيضاً وألقاهما جانباً واستدار إلى الوراء ومضى وانتهت هذه القصة!

وحين مضيت إلى حج بيت الله الحرام بمعية هارون الرشيد وكنت مشغولاً في الطواف إذا أنا برجل يناديني بصوت ضعيف فنظرت فإذا هو ذلك الأعرابي وكان نحيلاً مصفرّ الوجه، «وكان يظهر عليه العشق الملتهب الذي لم يدع له قراراً» فسلم عليّ وطلب منّي أن أعيد عليه سورة الذاريات فلما بلغت الآية آتفة الذكر صرخ: وقال وجدنا وعد ربنا حقاً... ثم أضاف هل هناك آية بعدها؟! فقرأت ﴿وَرَبِّ الْأَنْمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فصرخ ثانية وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف ليصدقوه بقوله حتى الجأوه إلى اليمين^(١).

٢ - ان الجنة!

كما ذكرنا في الآيات آتفة الذكر فإن بعض المفسرين يرى أن جملة ﴿وَمَا تُوَعَّدُونَ﴾ معناها الجنة. وقالوا: يستفاد من هذه الآية أن الجنة في السماء، إلا أن هذا الكلام لا ينسجم مع الآية التي تتحدث عن الجنة فتقول: ﴿عَرْشُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ [إل عمران: ١٣٣].

وكما قلنا - إن هذا التفسير لجملة ﴿وَمَا تُوَعَّدُونَ﴾ لا دليل عليه، بل يمكن أن يكون إشارة إلى وعد الله برزقه أو عذاب السماء.

وإذا كان في الآية (١٥) من سورة النجم قد ورد أن جنة المأوى في السماء عند سدرة المنتهى فليس ذلك دليلاً على هذا المعنى، لأن الجنة المأوى قسم من بساتين الجنة لا جميع الجنة... (فلاحظوا بدقة).

٣ - الاستفادة من آيات الله تحتاج إلى قابلية:

حين نتحدث آيات القرآن عن أسرار الخلق ودلائل الله في عالم الوجود نقول تارة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ٦٧]. وأخرى نقول: ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

أو نقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٧٩].

وفي مكان آخر نقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [طه: ٥٤].

ونارة نقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّعِينَ﴾ [الحجر: ٧٥].

وأخيراً نقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الرؤم: ٢٢].

والآيات محلّ البحث نقول: ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟﴾!

أي إن آيات الله في الأرض وفي أنفسكم واضحة جليّة لأولئك الذين لهم بصر ثاقب.

وهذه التعبيرات تدلّ دلالة واضحة على أنّ الاستفادة من الآيات التي لا تحصى - الدالة على وجود ذاته المقدسة في الأرض تحتاج إلى استعداد كاف، عين باصرة، أذن سمعية، فكر يقظ، قلب ذكي وروح مهتأة لقبول الحقائق منعقدة لها... وإلا فمن الممكن أن يعيش الإنسان سنين بين هذه الآيات إلا أنّ مثله كمثّل الحيوانات التي همّها علفها.

٤ - الرزق حقّ:

من جملة الأمور التي يحكمها نظام دقيق «مسألة الرزق» التي أشير إليها في الآيات محلّ البحث إشارات واضحة.

صحيح أنّ الاستفادة من مواهب الحياة مشروطة بالجدّ والسعي والمثابرة وأنّ الكسل والخنوع مدعاة للتأخر والحرمان من الحياة... إلا أنّه من الخطأ البين أن نتصوّر أنّ رزق الإنسان يزاد بالحرص والولع والأعمال الكثيرة وأنّ رزقه يقلّ بالتعقّف والتجلّد وما إلى ذلك.

قال في الأمثل: ونلاحظ في الأحاديث الإسلامية تعابير طريفة في هذا المجال: ففي حديث عن النبي ﷺ أنّه قال: «إنّ الرزق لا يجزّه حرص حريص ولا يصرفه كره كاره».

وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام جواباً على بعض أصحابه وقد طلب منه أن يعظه وينصحه فقال عليه السلام: «... وإن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟!»

والهدف من بيان هذه الأحاديث ليس هو الوقوف بوجه الجدّ والسعي بل

هو تنبيه الحريصين أن يلفتوا إلى أن رزقهم مقدر ليرتدعوا عن حرصهم!
وهنا لطيفة جديرة بالإلتفات وهي أن الروايات الإسلامية ذكرت أموراً كثيرة
على أنها مدعاة للرزق أو مانعة له، وكلّ منها مهمّ في نفسه!

وقال في الميزان: «وفي الآية إشارة إلى ما تتضمّنه الأرض من عجائب
الآيات الدالة على وحدة التدبير القائمة بوحداية مدبّرة من برّ وبحر وجبال
وعيون وأنهار ومعادن ومنافعها المتّصلة بعضها ببعض الملازمة بعضها لبعض
يُنتفع بما عليها من النبات والحيوان في نظام واحد مستمر من غير اتّفاق
وصدفة لائح عليها آثار القدرة والعلم والحكمة دال على أن خالقها، وتدبير
أمرها ينتهي إلى خالق مدبّر قادر عليم حكيم...»

وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ معطوف على قوله:
﴿وَفِي الْأَرْضِ﴾ أي وفي أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها وركز النظر فيها
أفلا تبصرون، والآيات التي في النفوس: منها ما في ترغّب الأبدان من
أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى البسائط، وما لها من عجائب
الأفعال والآثار المتحدة في عين تكثرها المدبّرة جميعاً لمدبّر واحد، وما
يعرضها من مختلف الأحوال كالجنينية والطفولية والرهاق والشباب
والشيخ...»

قال تعالى: ﴿وَالنَّامَةُ بَيْنَهُمَا بِاَيُّنٍ وَأَنَا لَتُوبِعُونَ﴾ (١٧) وَالْأَرْضُ قَرَشَتْهَا فَيَمَّ الْمَهْدُونَ (١٨)
وَمَنْ كُلِّي شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٩) فَبَرَأْنَا إِلَى اللَّهِ إِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٠) وَلَا
تَجْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا أَخَّرَتْ إِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢١) ﴿[الذاريات: ١٧-٢١].

مرة أخرى نتحدث عن هذه الآيات عن موضوع عظمة الله في عالم الخلق
وهي في الحقيقة تنمّة لما ورد في الآيتين (٢٠ و ٢١) من هذه السورة في شأن
آياته في الأرض وفي نفس «الإنسان» ووجوده، وهي ضمناً دليل على قدرة الله
على المعاد والحياة فتقول أولاً: ﴿وَالنَّامَةُ بَيْنَهُمَا بِاَيُّنٍ وَأَنَا لَتُوبِعُونَ﴾ (١٧) وَالْأَرْضُ
قَرَشَتْهَا فَيَمَّ الْمَهْدُونَ (١٨).

«الأيد» على وزن الصيد، معناه القدرة والقوة - وقد تكرّر هذا المعنى في آيات
القرآن المجيد، وهو هنا بمعنى قدرة الله المطلقة العظيمة في خلق السماوات!

ودلائل هذه القدرة العظيمة واضحة جليلة في عظمة السماوات ونظامها الخاص الحاكم عليها أيضاً^(١).

وهناك كلام بين المفسرين في المراد من ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ فِئْتًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ﴾:

فقال بعضهم معناه توسعة الرزق من قِبَلِ الله على العباد بواسطة نزول الغيث، وقال بعضهم معناه توسعة الرزق من جميع الجهات، وقال بعضهم معناه غنى الله وعدم حاجته، لأنَّ خزائنه من السعة بحيث لا تنفد ولا تنقص مهما كان عطاؤه!

إلا أنَّه مع ملاحظة موضوع خلق السماء في الجملة السابقة ومع الأخذ بنظر الإعتبار ما اكتشفه العلماء من اتساع العالم عن طريق المشاهدات الحسية المؤيدة، يمكن الوقوف على معنى أكثر لطافة لهذه الآية، وهو أنَّ الله خلق السماوات ويوسعها دائماً.

والعلم الحديث [المعاصر] يقول ليست الكرة الأرضية وحدها تتضخَّم وتثقل على أثر جذب المواد السماوية تدريجاً، بل السماء أيضاً في اتساع دائم، أي أنَّ بعض النجوم المستقرة في المجرات تبتعد عن مركز مجراتها بسرعة هائلة حتَّى أنَّ هذه السرعة لها أثرها في الإِتساع في كثير من المواقع!

ونقرأ في كتاب «حدود النجوم» بقلم الكاتب «فرد هويل»: أنَّ أقصى سرعة لابتعاد النجوم عن مركزها حتَّى الآن ٦٦ ألف كيلومتر في الثانية، والمجرات التي هي أبعد منها - في نظرنا - ومض نورها قليل جداً حتَّى أنَّه من الصعب تحديد سرعتها، والصور الملتقطة من السماء تدلُّ على أهمية هذا الكشف وأنَّ الفاصلة ما بين هذه المجرات تُتسع أكثر من المجرات القريبة ممَّا بسرعة^(٢).

(١) رفع خطأ أو إشتباه عند بعض المفسرين وغيرهم هنا وينبغي التنويه إليه.

أ - قال بعض المفسرين أنَّ للآيد «معنيين»: «القدرة» و«النعمة» مع أنَّ الآيد تعني القدرة لغةً، إلَّا أنَّ اليد تُجمع على أيدي وجمع جمعها آياد تأتي بمعنى القدرة والنعمة، وقد ذكرنا المعنيين أيضاً في الآية (١٧) من سورة ص تبعاً للمرحوم الطبرسي صاحب مجمع البيان ونصحه هنا.

ب: جاء في المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي ذكر اليد في الآية محلَّ البحث ببيانين (أيد) وبظهر أنَّ هذا الإشتباه ناشىء من بعض الرسم في كتابة المصاحف وإلَّا لَوَ كان المفسرين ذكروا معنى القدرة للبد.

(الأمثل)

(٢) حدود النجوم، ص ٣٣٨ - ص ٣٤٠.

ثم يتحدث المؤلف عن سرعة هذه المجرات «السنبلة والإكليل والشجاع وغيرها» فيبين سرعتها العجيبة المذهلة في هذا الكتاب^(١).

ولنصلح إلى بعض العبارات للأستاذ «جان الدر» إذ يقول:

«إن أحدث وأدق طول الأمواج التي تبثها النجوم يكشف الستار عن وجه حقيقة عجيبة ومحيّرة أي أنها تكشف لنا أنّ مجموع النجوم التي يحويها العالم تبعد عن مركزها بسرعة دائماً وكلّما كانت الفاصلة بينها وبين مركزها إزدادت سرعتها.

فكان جميع النجوم كانت مجتمعة في هذا المركز ثم تفرقت عنه مجاميع كبيرة من النجوم واتجه كلّ منها إلى اتجاه خاص».

ويستنتج العلماء من ذلك أنّ العالم كانت له نقطة بداية وشروع^(٢).

ويقول «جورج جاموف» في كتاب خلق العالم في هذا الصدد «إنّ فضاء العالم المتشكّل من مليارات المجرات في حالة إنسباط سريعة، والحقيقة هي أنّ عالمنا ليس في حالة من السكون، بل إنسباطه مقطوع به.. والإذعان إلى أنّ عالمنا منبسط يهتّيء المفتاح لخزينة أسرار معرفة العالم لأنّه إذا كان العالم الآن في حالة الإنسباط فيلزم أن يكون في زمان ما في حالة إنقباض شديد^(٣).

وليس العلماء المذكورون أنّهم يعترفون بهذه الحقيقة فحسب.. فإنّ هناك آخرين ذكروا هذا المعنى في كتاباتهم ويجرّنا نقل كلماتهم إلى الإطالة.

ومما يستجلب النظر أنّ التعبير بـ «وَأَنَّا لَكُونُوهَا» دالة على الدوام والإستمرار، فهي جملة إسمية ذات اسم فاعل، كما أنّها تدلّ على أنّ هذا الإنساع موجود دائماً وكان ولا يزال، وهذا يؤيد تماماً ما وصل إليه العلم الحديث أنّ جميع النجوم والمجرات كانت مجتمعة في البداية في مركز واحد «بوزن خاص له ثقل خارق» ثم انفجرت انفجاراً عظيماً مثيراً (مرعباً) وعلى أثر ذلك تلاشت أجزاء العالم وظهرت بصورة كرات وهي بسرعتها في حالة الإنساع والابتعاد (عن المركز).

(١) حدود النجوم، ص ٣٣٨ - ص ٣٤٠.

(٢) بداية العالم ونهايته، الصفحات ٧٤ - ٧٧ بتلخيص.

(٣) المصدر السابق.

وأما التعبير الوارد في شأن خلق الأرض: ﴿فَنَمَّ الْفُتُوحُ﴾، ففي كلمة «ماهدون» لطافة تدل على أن الله مهّد الأرض بجميع وسائل الراحة للإنسان، لأن «الماهد» مأخوذ من المهد، ومعناه ما يعدّ للطفل من الفراش أو أي محل للإستراحة، فمثل هذا المحل ينبغي أن يكون هادئاً محفوظاً ليتأدأناً مطمئناً، وجميع هذه الأمور متوقّرة في الأرض!

وبأمر الله أضحت الحجارة ليّنة وتبدّلت إلى تراب هذا من جهة، وصلابة الجبال وقشر الأرض القوي من جهة ثانية جعلت الأرض تقاوم الجزر والمدّ، ومن جهة ثانية فإنّ الغلاف الجوّي المحيط بالأرض يخفّف من وطأة حرارة الشمس ويحفظها وهو بمثابة اللّحاف لها كما أنّه يصدّ النيازك والأحجار العظيمة التي تهوي من السماء إلى الأرض فيمنعها من النفوذ إليها فتتلاشى عنده وتتحول رماداً.

وهكذا فإنّ الله هبّاً جميع وسائل الراحة لاستقبال الإنسان الذي هو ضيف الله في هذه الكرة الأرضية.

وبعد خلق السماء والأرض تصل النوبة إلى خلق الموجودات المختلفة في السماء والأرض وأنواع النباتات والحيوانات فتقول الآية التالية في هذا الشأن: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

ويعتقد كثير من المفسّرين أنّ كلمة «الزوجين» هنا معناها الأصناف المختلفة وأنّ الآية تشير إلى أصناف الموجودات المختلفة في هذا العالم التي تبدو على شكل زوج كالليل والنهار، والنور والظلمة، والبحر واليابسة، والشمس والقمر، والذكر والأنثى وغيرها.

إلا أنّه كما ذكرنا سابقاً ذيل الآيات المشابهة لهذه الآيات أيضاً أنّ الزوجية في مثل هذه الآيات يمكن أن تكون إشارة إلى معنى أدقّ، لأنّ كلمة «الزوج» تطلق عادةً على جنسي الذكر والأنثى، سواء في عالم الحيوانات أو النباتات، وإذا ما توسّعنا في استعمال هذه الكلمة فإنّها تستلهم جميع الطاقات الموجبة والسالبة (- و+) ومع ملاحظة ما جاء في القرآن ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يشمل جميع الموجودات لا الموجودات الحيّة فحسب. فيمكنها أن تشير إلى

هذه الحقيقة وهي أن جميع أشياء العالم مخلوقة من ذرات موجبة وسالبة، ومن المسلم به هذا اليوم من الناحية العلمية أن الذرات مؤلفة من أجزاء مختلفة، منها ما يحمل طاقة سالبة تدعى بالالكترون، ومنها ما يحمل طاقة موجبة وتدعى بالبروتون.

فبناءً على ذلك لا داعي أن نفسر الشيء بالحيوان أو النبات حتماً أو أن نفسر الزوج بمعنى الصنف «المزيد من الإيضاح ذكرنا شرحاً مفصلاً ذيل الآية ٧ من سورة الشعراء» وينبغي الالتفات أنه في الوقت ذاته يمكن الجمع بين التفسيرين.

وجملة «لَقَدْ كَرَّمْنَاكُمْ» تشير إلى أن الزوجية والتعدد في جميع أشياء العالم تذكر الإنسان بأن الله خالق هذا العالم واحد أحد، لأن التشبيه والتعدد من خصائص المخلوقات.

وقد جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) إذ قال: «بمضادته بين الأشياء عُرف أن لا ضدَّ له ويمقارنته بين الأشياء عُرف أن لا قرين له، ضاد النور بالظلمة، واليبس بالبلل والخشن باللين، والصرد بالحرور مؤلفاً بين متعادياتها مفرقاً بين متدانياتها دالة بتفريقها على مفرقها، ويتألفها على مؤلفها وذلك قوله: «وَيَنْ كُنِيَ سَقَوْا خَلْقًا نَقِيَيْنَ لَقَدْ كَرَّمْنَاكُمْ»^(١).

ويضيف القرآن في الآية التالية مستنتجاً مما تقدّم من الأبحاث التوحيدية قائلاً: «يَقْرَأُوا إِلَى اللَّهِ إِلَهِي لَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ».

والتعبير بـ «الفرار» هنا تعبير لطيف وبلغ، لأن الفرار يطلق في ما إذا واجه الإنسان موجوداً أو حادثاً مخيفاً من جهة، وهو من جهة أخرى يعرف مكاناً يلتجئ إليه فيُسرع من مكان المواجهة إلى ذلك المكان ويلتجئ، إلى نقطة الأمان والأمان... فالآية تقول: فرّوا من عقيدة الشرك الموحشة وعبادة الأصنام إلى التوحيد الخالص الذي هو منطقة الأمان والأمان الواقعي.

(١) توحيد الصدوق، طبقات لما ورد في نور الثقلين، ج ٥، ص ١٣٠.

فَفَرُّوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَتَوَجَّهُوا نَحْوَ رَحْمَتِهِ!

فَرُّوا مِنْ عَصْيَانِهِ وَعُنَادِهِ وَتَوَسَّلُوا بِالتَّوْبَةِ إِلَيْهِ.

والخلاصة: فرّوا من السيئات والقبايح وعدم الإيمان وظلمة الجهل والعذاب الدائم والتجأوا إلى رحمة الحق وسعادته الأبدية.

ولمزيد التأكيد، يستند القرآن إلى وحدانية العبادة لله الأحد فيقول: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَآخَرًا﴾.

ويحتمل أن الآية السابقة - تدعو إلى أصل الإيمان بالله! وهذه الآية تدعو إلى وحدانية ذاته المقدسة فيكون تكرار جملة: ﴿إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ في المورد الأول على أنه إنذار على ترك الإيمان بالله، وفي المورد الآخر إنذار على الشرك وعبادة الأصنام، وهكذا فلأن كل جملة وإن تكررت تشير إلى موضوع مستقل! وجاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أن المراد من قوله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ هو الحج وزيارة البيت، وواضح أن المراد هنا ذكر مصداق واحد من المصدايق الواضحة للفرار إلى الله، لأن الحج يعرف الإنسان حقيقة التوحيد والتوبة، والإنابة إلى الله، ويمنحه الإلتجاء إلى الطاف الله سبحانه.

أوجه الإعجاز

منها أولاً: من حيث فصاحته وبلاغته التي أخرست البلغاء والفصحاء لا في عصر نزوله خاصة، بل في جميع الأزمنة والدهور، وأعجزتهم عن معارضته، وتحذّتهم في معاملتهم، وعقر دارهم.

ثانياً: من حيث احتوائه على أفضل القوانين والنظم، وأرقى التشريعات في جميع المجالات الحيوية، وإتيانه بما عجز عن الإتيان به أرقى الحضارات البشرية حتى يومنا هذا.

ثالثاً: من حيث إخباره بالأمور المستقبلية واحتوائه على الأمور الغيبية، إذ أخبر عن وقائع وحوادث مستقبلية تحققت بعده حرفاً بحرف.

رابعاً: من حيث سلامته عن التناقض والإختلافات في النظم والأسلوب،

وفي المعنى والمضمون رغم تدرجه في النزول على النبي ﷺ وتنزله في ظروف مختلفة متباينة كيفاً وحالاً، وخلال ثلاث وعشرين سنة محفوفة بالمشاكل الجسيمة، والتطورات العنيفة.

خامساً: من حيث تناوله الدقيق للوقائع التاريخية الماضية، حيث قصها على نحو خال عن شائبة الأساطير والخرافات، وهو أمر يمكن معرفته بمقارنة القرآن الكريم مع التوراة والإنجيل.

سادساً: من حيث اشتماله على إشارات رائعة عميقة إلى حقائق كثيرة من العلوم الطبيعية التي توصل إليها العلم الحديث - في هذا العصر - بفضل الجهود الطويلة، المضنية وبواسطة المختبرات، والوسائل العلمية والتجارب والاختبارات العديدة.

سابعاً: من حيث قوة احتجاجة على خصومه ومعارضيه، وما جاء به من حجج لم يسبق لها نظير في علم المناظرة والاحتجاج وكانت - ولا تزال - أنجح الحجج في إفحام الخصوم وإسكات المجادلين، والمشكلين، بل وهديتهم في أغلب الأحيان.

ثامناً: من جهة ما جاء به في مجال الأخلاق والتربية للفرد والمجتمع حيث استقصى الأخلاق الفاضلة وحث على التزين بها بما توجبه الحكمة من البعث والترغيب، وأحصى الأخلاق الرذيلة وزجر عن التلوث بها بما توجبه الحكمة، ويقتضيه الإصلاح من التخويف والتنفير وسلك في ذلك كله طريقة فريدة لها أبلغ الأثر حتى في أشد القلوب قساوة وتصلباً.

تاسعاً: من حيث روحانيته البالغة التي تنفذ إلى الأعماق، وتأخذ بمجامع القلوب، وتستميل المشاعر، فإذا بآياته روح تحيا بها نفوس الخلق، ونور يضيء الوجود الإنساني كما تضيء الشمس الأفاق، فتنشط الأحياء، وتتحرك الطبيعة.

عاشرأ: من حيث تناوله لأدق المعارف العقلية، والقضايا الإعتقادية الرفيعة التي لا تصل إليها أفكار البشر، ولا تبلغها علومهم، مما يتعلق بالله سبحانه وصفاته وأسمائه وأفعاله، وما أخبر به من عوالم غيبية في الملأ الأعلى، والنشأة الأخرى.

إلى غير ذلك من الجهات والوجوه التي يقصر البيان عن الإحاطة بها، وإحصائها في هذا المختصر.

غير أن الجهة الأخيرة من هذه الجهات وهي التي كان يتوجب تناولها بالدراسة الوافية والتحليل الشامل، وخاصة في عصرنا الحاضر، قد أهملت في مؤلفات المفسرين غالباً فهم لم يدرسوها بجامعة تليق بالموضوع وتناسب أهميته، وتعطي حقه من العناية والبحث.

ولعل عذرهم في ذلك هو أن تفسيرهم للكتاب العزيز كان على وجه التفسير التدريجي للقرآن، أي التفسير سورة فسورة، وآية فآية، ولم يتبادر إلى أذهانهم أن هناك نوعاً آخر من التفسير هو التفسير الموضوعي الذي يفسر الكتاب العزيز حسب المفاهيم والموضوعات، وهو النمط الذي أشرنا إليه في مقدمة الجزء الأول من هذه السلسلة القرآنية. (مفاهيم القرآن).

لزوم الإهتمام بالمعارف الإلهية:

وإنما ينبغي إعطاء المزيد من الإهتمام بالمعارف الإلهية التي ترتبط بالله سبحانه، وأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك مما تناوله القرآن بالدقة المشهودة لأن تناول القرآن لهذه المعارف بهذا الشكل يدل - بوضوح لا يقبل الجدل - على أن النبي الأُمِّي ﷺ لم يأخذ هذه المعارف إلا من مستقى (الوحي)، إذ من المستحيل لابن الجزيرة الخالية من أي حضارة وثقافة أن يأتي - في كتابه - بما أبهر عقول الفلاسفة والمفكرين، في القديم والحديث، وذلك من لدن نفسه وصنع فكره، أو يكون قد تلقاها في مدرسة، أو اقتبسها من معلم في أرض لم يعرف أهلها إلا الأوهام، ولم يؤمنوا إلا بالخرافة، فلا ثقافة ولا مثقفين، اللهم إلا بضعة أشخاص^(١) لم ينالوا من الثقافة إلا صبايات هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم والمعرفة.

(١) لقد نقل البلاذري في كتابه فتوح البلدان إن الذين كانوا يعرفون الكتابة في مكة - آنذاك - لا يتجاوزون سبعة عشر شخصاً، وفي المدينة أحد عشر شخصاً، وإليك نص ما قاله في هذا المجال: «دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب» ثم عُدَّهم وذكر أسمائهم وقال: «كان الكتاب بالعربية في الأوس والخزرج قليلين... فجاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدة يكتبون» ثم ذكر أسمائهم، راجع ص ٤٥٦ - ٤٥٩، باب في أمر الخط، فتوح البلدان.

إنَّ القرآن جاء بأصول وأفكار في مجال المعارف العقلية العليا لم يقف عليها حتى النوايع من الفلاسفة، في الشرق والغرب، إلا عن طريق ذلك الكتاب الإلهي وهدايته.

إنَّ من الظلم الفظيع إهمال دراسة هذه المعارف العليا بحجة أنها مسائل غيبية يجب الاعتقاد بها إجمالاً، وترك دراستها ومناقشتها وتحليلها.

والعجب أنه روي عن الإمام مالك أنه جاء إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْثِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟

فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. ثم قال: «الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعاً».

فأمر به أن يخرج^(١) ونحن نظن أنه كان على الإمام أن يجيب على سؤال السائل، ويهديه إلى مراده سبحانه من هذه الآية بدل رميه بالابتداع، وإخراجه من المجلس...

(١) مجموعة الرسائل الكبرى، لابن تيمية، ج ١ ص ٤٤٣.

سريان معرفة الله في الكون كله

قال الفيلسوف الإسلامي الجليل المرحوم (صدر المتألهين) صاحب الآراء الجليلة في الإلهيات، وما وراء الطبيعة وأحد كبار المؤسسين لأصول الفلسفة الإسلامية يقول هذا الفيلسوف الإسلامي ما توضحه: إن الكون بجميع أجزائه يَسْبَحُ لله وبحمده، ويشي عليه تعالى عن شعور وإدراك.

فلكل موجود من هذه الموجودات نصيب من الشعور والإدراك بقدر ما يملك من الوجود من نصيب.

وعلى هذا الشعور تُسَبِّح الموجودات كلها، خالقها، وبارئها، وربها سبحانه وتزده عن كل نقص وعيب.

ثم يقول: «إن العلم والشعور والإدراك كل ذلك متحقق في جميع مراتب الوجود، ابتداء من «واجب الوجود» إلى النباتات والجمادات، وأن لكل موجود يتحلّى بالوجود سهماً من الصفات العامة كالعلم والشعور والحياة و... و... ولا يخلو موجود من ذلك أبداً، غاية ما في الأمر أن هذه الصفات قد تخفى علينا - بعض الأحيان - لضعفها وضآلتها.

على أن موجودات الكون كلما ابتعدت عن المادة والمادية، واقتربت إلى التجرد، أو صارت (مجردة) بالفعل ازدادت فيها هذه الصفات قوة وشدة ووضوحاً بينما كلما ازدادت اقتراباً من المادة والمادية، وتعمّقت فيها، ضعفت فيها هذه الصفات، وضوّلت حتى تكاد تغيب فيها بالمرّة، كأنها تغدو خلوة من العلم والشعور والإدراك ولكنها ليست كذلك (أي أنّها ليست خلوة من العلم والشعور والإدراك) - كما نتوهم - إنما بلغ فيها ذلك من الشغف، والضآلة بحيث لا يمكن إدراكها بسهولة وسرعة^(١).

(١) راجع الأسفار، ج ١ ص ١٨، وج ٦ ص ١٣٩ - ١٤٠، الطبعة الجديدة.

ثم إنَّ صاحب هذه النظرية أثبتتها عن طريق الأدلة والبراهين الفلسفية، والمكاشفات النفسانية.

على أنه خطى خطوة أكبر، إذ قال: إن ما يقوله القرآن بأن «البشر لا يفقه تسبيح الموجودات» ناظر إلى أغلب الناس، لأن أغلبهم لا يفقهون هذا التسبيح ولا يمنع ذلك من أن يفقهه بعض (العارفين) الذين ارتبطت أرواحهم بحقائق الموجودات، فلمسوا تسبيح الكائنات عامة، بعين القلب، واطلعوا على تقديسها لله سبحانه، وانقيادها لمشيئته، وخضوعها له.

أجل إن القلوب الخالية من الوسوس الشيطانية، الطاهرة من العلائق المادية التي صارت محلاً للنور الإلهي ومحطاً للفيوض الربانية، ومهيئاً للبركات المعنوية قادرة على «مشاهدة» هذه الحقائق العليا، مشاهدة وجدانية، وإدراكها إدراكاً قلبياً لا يتطرق إليه شك... وماذا يمنع من ذلك ياترى؟!

وبعد أن وصل البحث إلى هذه النقطة يلزم أن نحاول الوصول إلى هذه الحقيقة القرآنية، بالتدبر في آياتها التي تنسب الشعور والعلم إلى عموم الموجودات لأن القرآن إذا نسب «التسبيح والحمد» إلى عمومها فهو في نفس الوقت يصف كل ذرات العالم بأنها شاعرة، ومدركة، وسامعة.

فإذا وضعنا هاتين الطائفتين من الآيات إلى جانب بعض، ثبتت لنا صحة النظرية التي ذهب إليها «صدر المتألهين».

واليك - فيما يأتي - الآيات الدالة على سريان الشعور، والعلم في عامة الموجودات بدءاً من الذرة وانتهاء بالمجرة، مع ما يمكن استنباطه واستفادته من هذه الآيات.

سريان الشعور في عموم الموجودات:

ويمكن إثبات هذا الإدعاء عن طريقين:

أولاً: عن طريق الآيات التي تشهد على وجود الشعور، وسريانه في جميع موجودات العالم، أحبائها، وغير أحبائها.

ثانياً: عن طريق البراهين والدلائل العقلية التي تثبت وجود الشعور في كل ذرات الكون.

وإليك الطريق الأول، ويتألف من آيات متعددة هي:

١ - يشهد القرآن - بصراحة ووضوح - على أن النملة تتمتع بشعور خاص، لأنها عندما مرّ على واديهما سليمان وجنوده راحت نملة تخاطب بني نوعها وتحثهم على الدخول في بيوتهم لئلا يسحقهم سليمان وجنوده، كما يحدثنا القرآن يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّملُ أَذْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾ [النمل: ١٨]. وكان هذا النداء التحذيري من تلك النملة، نداء حقيقياً، واقعياً، ولا يمكن أن نحمله على معنى مجازي، ونُدعي بأن ما قالته النملة كان بلسان «الحال» وذلك لأن سليمان تبسم على أثر سماعه ذلك النداء، ودعا ربه أن يوفقه للشكر على ما وهبه وأنعم عليه وعلى والديه، إذ يقول القرآن: ﴿فَتَبَسَّرَ مَنَاجِكًا مِّن قَوْلِهَا^(١) وَقَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي أَذْ أَشْكُرَ بِفَضْلِكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ﴾ [النمل: ١٩].

٢ - إن في القرآن قصة عن (الهدهد) تكشف عن شعور خاص لدى هذا الطائر، بحيث يمكن للهدهد أن يميز بواسطة: «المُوَحَّد» عن «المُشْرِك» وبحيث كان سليمان يبعثه في إنجاز مهام معينة تحتاج إلى الشعور وتطلب العلم والفهم.

وإليك هذه القصة بلسان القرآن نفسه: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ^(١) لَأَعْلَبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ^(٢) فَكَانَتْ عِزًّا بِبَيْتِهِ فَقَالَ لَاحِطٌ بِمَا لَمْ يَحُطْ بِهِ. وَوَضَعَكَ مِن سِكِّينَ يُفِيضُ فِيهِ^(٣) فإِذَا وَجِدَتْ أَمْرًا تَلِيكَهُمْ وَأَوْتَتْ مِن كُلِّ شَمْرٍ وَلَمَّا عَرَسَ عَظِيمٌ^(٤) وَجِدَتْهَا وَأَقْوَمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ الذِّبَالِ فَلَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ^(٥) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا عَنُقُونَ وَمَا تَلَوْنَ^(٦) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ^(٧) قَالَ سَتُنظرُ أَصْدَقْتُ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ^(٨) أَذْهَبَ يَكْنُي هَذَا قَالِفُهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَوْلَ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ^(٩)﴾ [النمل: ٢٠-٢٨].

(١) إن في لفظة «قولها» دلالة على أن نداءها لم يكن بلسان الحال بل كان بالكلام والقول الذي ينطلق من شعور وإدراك.

ألا يدل فعل هذا الطائر - العجيب الذي يدرك كل الأمور الدقيقة، ويخبر عنها بدقة وأمانة، ويمثل لأوامر سيده سليمان على أحسن وجه.

أقول: ألا يدل كل هذا على أن هذا الطائر يتمتع بشعور خاص وإدراك مخصوص هو الذي أهله لتحمل تلك المسؤولية الكبيرة الدقيقة؟

٣ - يمدُ القرآن من مفاخر سليمان: علمه بمنطق الطير وهذا يكشف عن وجود منطق خاص للطير كاشف عن شعوره بما يقول، إذ قال: ﴿وَوَيْتَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَبَايَأُهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ [النمل: ١٦].

كما أن القرآن يخبرنا بأن سليمان ألف جيشاً ضخماً من الإنسان والجن والطير، وكانت جميعها تحت أمره، وهرن إرادته، وإشارته: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودٌ مِنْ آلَيْنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ [النمل: ١٧].

وهكذا يستفاد من مجموع هذه الآيات أن الطيور والنمل تتمتع بنوع خاص من الوعي والشعور، وأنه لو أُتيح للإنسان أن يحكم على الكون كله، لاستطاع أن يتحدّث معها ويعرف حديثها، وأن يستفيد منها في إرساء النظام التوحيدي وتقوية دعائمه، وتحطيم مظاهر الشرك والثنية وتقويض قواعدها، كما استفاد سليمان من الهدهد ذلك الأمر، والظاهر أنه لا خصوصية للمورد.

سريان الشعور في الجمادات:

نحدثت الآيات القرآنية عن هذه الحقيقة بنحو ما، وراحت تنسب أفعالاً إلى (الجمادات) تقترن بالشعور وتثبت الإدراك لها.

فالقرآن الكريم يرى أن سقوط بعض الصخور من نقطة ما، إنما هو نتيجة خوفها من الله وخشيته منه تعالى إذ يقول: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ لَمَّْا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤].

نعم ربما يحتمل أن المراد من قوله تعالى: «وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله... الخ» هو التعبير عن شدة قسوة قلوب اليهود بشهادة أن من الحجارة ما تنفجر منه الأنهار، دون قلوبهم، وأن من الحجارة ما يهبط من خشية الله دونها وعند ذاك لا تصلح الآية للاستدلال على سريان الشعور في الموجودات عامة. (مفاهيم القرآن).

ثم قال: غير أن هذا الاحتمال لا يضر بما ذهبنا إليه فإن التعبير عن شدة قسوة قلوبهم يجتمع مع دلالة الآية على سريان الشعور في عامة الموجودات فإن الآية أثبتت للحجارة صفتين، التفجر، والهبوط من خشية الله.

فكما أن التفجر أمر حقيقي لها فكذلك الهبوط من خشية الله أمر حقيقي لها ومع ذلك تدل على شدة قسوة قلوبهم.

وفي آية أخرى يخبر القرآن الكريم عن قضية عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وامتناع هذه الأشياء عن حملها، خشية وإشفافاً فيقول: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

بعد ملاحظة هذه الآيات والروايات الكاشفة عن سريان الشعور والفهم في كل الموجودات يتعين علينا أن نختار نظرية المرحوم صدر المتألهين التي فسّر فيها التسبيح المذكور في مورد الكائنات عامة، بالتسبيح «الحقيقي الواقعي» بمعنى أن الموجودات تُسبِّح الله، عن شعور وإدراك لا «بلسان الحال» والتكوين كما ذهب إلى النظريات الأخرى.

سريان الشعور والعلم الحديث:

من حسن الحظ أن العلوم الحديثة - اليوم - أثبتت بفضل جهود المحققين والباحثين: «وجود الوعي والعلم» في عالم النباتات إلى درجة أن علماء روس اعتقدوا بأن للنبات (أعصاباً) على غرار الإنسان، وأنها تصرخ وتظهر من نفسها (ردود فعل) معينة.

وإليك ما نشرته صحيفة اطلاعات في هذا الصدد: «كشفت إذاعة موسكو عن نتائج جديدة لتحقيقات علماء روس في (عالم النبات) حيث قالت: بأن العلماء توصلوا مؤخراً إلى أن للنباتات أجهزة عصبية شبيهة بالأجهزة في (الحيوانات).

ولقد توصل العلماء إلى هذه الحقيقة بعد أن علقوا أجهزة (سمع وبث) الكترونية دقيقة على ساق نبات الفرع ثم لاحظوا - بوضوح - ظهور (ردود فعل) غريبة على ساق النبات المذكور عندما راحوا يقطعون بعض جذوره!!

وفي الوقت ذاته كانت قد أجريت اختبارات مشابهة في المختبر الفسيولوجي للنبات بأكاديمية العلوم الزراعية أفرزت نتائج مشابهة أيضاً!

ففي هذه الاختبارات وضعوا جذور إحدى النباتات في ماء ساخن فضبطوا على أثره (صياحات ألم وأثأت) صدرت من النبات غير أن هذه الأصوات لم تسمع بالطبع بالأذن المجردة، وإنما أجهزة تسجيل الأصوات الإلكترونية الدقيقة هي التي التقطت هذه الصرخات، وسجلتها على أشرطة خاصة (مفاهيم القرآن).

نظام الكون في القرآن

قال تعالى: ﴿أَنزَجَمَلِ الْأَرْضَ يَهْدَا ① وَالْبَحَالَ أَوْنَادَا ② وَخَلَقْتَنَّا أَرْوَاحَا ③ وَجَعَلْنَا تَوَكُّرًا سُبَا ④ وَجَعَلْنَا الْإِلَّهَ لِيَا ⑤ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ⑥ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَا ⑦ وَجَعَلْنَا يَرْلَا وَفَالَا ⑧ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَالَا ⑨ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑩ وَجَعَلْنَا أَلْفَا ⑪﴾ [النبا: ٦-١٦].

قال في الأمثل: تجيب الآيات المذكورة على أسئلة منكري المعاد، والمختلفين في هذا «النبأ العظيم» لأنها تستعرض جوانب معينة من نظام الكون، وعالم الوجود الموزون مع تبيان لبعض النعم الإلهية الواسعة ذات التأثير الفعال في حياة الإنسان، وذلك من جهة دليل على قدرة الباري عز وجل المطلقة، ومنها قدرته على إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موته، ومن جهة أخرى إشارة إلى أن الكون وما فيه من دقة تنظيم، لا يمكن أن يُخلق لمجرد العبث واللهوا بل لا بد من وجود حكمة بالغه لهذا الخالق. في حين أنه لو كان الموت يعني نهاية كل شيء، فمعنى ذلك أن وجود العالم عبث وخال من أي حكمة!! وبهذا فقد استدل القرآن الكريم على حقيقة «المعاد» بطريقتين:

١ - برهان القدرة.

٢ - برهان الحكمة.

وقد عرضت الآيات الإحدى عشر، اثنتي عشر نعمة إلهية، بأسلوب ملؤه اللطف والمحبة، مصحوباً بالاستدلال، لأن الاستدلال العقلي لو لم يقتصر بالإحساس العاطفي والنشاط الروحي يكون قليل التأثير.

وتشرع الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرض، فتقول: ﴿أَنزَجَمَلِ الْأَرْضَ يَهْدَا﴾.

(المهاد): كما يقول الراغب في المفردات: المكان الممهّد الموطأ، وهو في الأصل مشتق من «المهد» أي المكان المهيأ للصبي.

وفسّرهُ بعض أهل اللغة والمفسّرين بالفراش، لنعمته واستوائه وكونه محلاً للراحة. واختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغزى عميق.

فمن جهة: نجد في قسم واسع من الأرض الإستواء والسهولة، فتكون مهياة لبناء المساكن والزراعة.

ومن جهة ثانية: أودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان لحياته من المواد الأولية إلى المعادن الثمينة، سواء كان ذلك على سطحها أم في باطنها.

ومن جهة ثالثة: تحلل الأجساد الميتة التي تودع فيها، وتبيد كل الجراثيم الناشئة عن هذه العملية بما أودع فيها الباري من قدرة على ذلك.

ومن جهة رابعة: ما لحركتها السريعة المنظمة ولدوراتها حول الشمس وحول نفسها من أثر على حياة البشرية خاصّة، بما ينجم عنها الليل والنهار والفصول الأربعة.

ومن جهة خامسة: خزنها لقسم كبير من مياه الأمطار الغزيرة، وإخراج ذلك على شكل عيون، آبار، أنهار.

والخلاصة: إنّ جميع وسائل الاستقرار والعيش لبني آدم متوفرة في هذا المهد الكبير، وقد لا يلتفت الإنسان إلى عظم هذه النعمة الربانية، إلّا إذا ما أصاب الأرض زلزالاً... وعندها سيدرك معنى استقرار الأرض، ومعنى كونها مهاداً.

وبما أنّ نعمة استواء الأرض وسهولتها قد تهمش نعمة الجبال، فقد جاءت الآية التالية لتبيّن أهمية الجبال ودورها المهم في حياة الإنسان: ﴿وَالْجِبَالُ أَوَاقِدٌ﴾.

تشكل الجبال آيةً ربانية زاهرة بالمعطاء، وتؤدي وظائف كثيرة، منها أنّها تحفظ القشرة الأرضية من الإنهيار أمام الضغط الحاصل من المواد المذابة داخلها، وذلك لعمق تجذرها المترابط داخل الأرض... وتحافظ عليها من تأثيرات جاذبية القمر في عملية المد والجزر... وتشكل جدران الجبال سداً

منيعاً للتقليل من آثار الرياح الشديدة والعواصف المدمرة... وتهدى للإنسان الملاجئ الهادئة في مغارثها وبين تعرجاتها لتأمينه من ضربات العواصف المهلكة... وتقوم بخزن المياه وادخار أنواع المعادن الثمينة في باطنها...

بالإضافة لكل ما ذكر، فتوزيع الجبال على الأرض بالشكل الموجود وتعاملاً مع حركة الأرض يعمل على تنظيم حركة الهواء المحيط بالكرة الأرضية بالشكل الذي يؤثر إيجابياً على الحياة فوق الأرض، وفي هذا المجال، يقول العلماء: لو كان سطح الكرة الأرضية مستوياً كله، لتولدت عواصف شديدة لا يمكن السيطرة عليها جرّاء حركة الأرض وسكون الغلاف الجوي، ولفقدت الأرض صلاحيتها بتوفير مستلزمات السكن للإنسان، لأن استمرار الاحتكاك الحاصل من حركة الأرض الدائمة وسكون الغلاف الجوي سيؤدي بلا شك إلى زيادة حرارة القشرة الأرضية ممّا يجعل الأرض غير صالحة لسكنى الإنسان.

وبعد أن بين القرآن هذين النموذجين من النعم الإلهية والآيات الآفاقية، عرج إلى ذكر ما أنعم الباري على الإنسان من النعم والآيات الأنفسية فقال: ﴿وَلَقَدْ تَنَكَّرُ آبَاؤُكُمْ﴾^(١).

«الأزواج» جمع زوج، المتشكل من الذكر والأنثى، ويخرج الإنسان إلى حياة الوجود من هذين الجنسين، ويستمر وجوده في الحياة من خلال عملية التناسل التي تساهم في استقرار الإنسان من الناحيتين الجسمية والنفسية، كما تشير إلى هذا الآية (٢١) من سورة الروم: ﴿وَمِنْ مَّآثِرِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

وبعبارة أخرى: إنّ كلاً من الذكر والأنثى مكمل لوجود الآخر، وعاملاً على إشباع احتياجات الطرف الآخر من الناحيتين الجسمية والنفسية.

وفسر البعض كلمة «أزواج» بالأصناف المختلفة للناس، لأنّ من معاني (أزواج): الأصناف والأنواع، فاعتبروها إشارة إلى ذلك التباين الموجود بين

(١) جملة: ﴿وَلَقَدْ تَنَكَّرُ آبَاؤُكُمْ﴾ وما بعدها، جاءت بصيغة الإثبات، أمّا ما احتمله البعض من كونها جملاً منفية معطوفة على قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلْ﴾ المتقدّم في الآية الأولى فبيد ويحتاج إلى تقدير لا موجب.

البشر من حيث: اللون، الجنس، الاستعدادات والقابليات، للدلالة على عظمة الباري جلَّ شأنه والعامل على تكامل المجتمع الإنساني.

ويشير بعد ذلك إلى نعمة النوم، فيقول: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾.

«السُّبَات»: من (السَّبَت)، بمعنى القطع، ثم استعملت بمعنى (تعطيل العمل) لأجل الإستراحة، وسمي «يوم السبت» بذلك لأنَّ اليهود كانوا يعطلون أعمالهم في اليوم المذكور.

ويحمل وصف «النوم» بالسبات إشارة لطيفة إلى تعطيل قسم من الفعاليات الجسمية والروحية للإنسان عند النوم.

ويعطي التعطيل فرصة: لاستراحة أعضاء البدن... لتجديد القوى... لتقوية الروح والجسد، لتجديد النشاط ورفع أي نوع من التعب والآلام، والاستعداد لتقبل المرحلة القادمة (بعد النوم) بفاعلية ونشاط متجدد.

وبالرغم من أنَّ النوم يشكّل ثلث حياة الإنسان، ولكنَّ الإنسان لا زال يجهل الكثير من خفاياه، بل ولا زال الإنسان (منذ القديم وحتى الآن) لا يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات الدماغ في مدّة معينة وتغميض العين أجفانها وتسكن جميع أعضاء البدن!

وبات من المعروف ما للنوم من دور مهم في حياة الإنسان، حتى حرص أطباء علم النفس دوماً على تنظيم نوم مرضاهم بصورته الطبيعية حفاظاً على حالة التوازن النفسي للمرضى.

فالذين لا يتمتعون بنوم طبيعي تراهم مصابون بحدّة المزاج، القلق، الإضطراب، الكآبة، وبالمقابل، نرى الذين يتمتعون بنوم طبيعي ينهضون كل صباح بنشاط وحيوية وبقدرة جديدة.

ومن بين ما يقدمه النوم من تأثير مهم على الإنسان: سرعة تقبل ذهن الإنسان للدراسة والمطالعة بعد فترة نوم طبيعية وهادئة وسرعة إنجاز الأعمال الفكرية والبدنية ولعلّ من أسهل أساليب تعذيب الإنسان هو حرمانه من النوم، خصوصاً وأنَّ التجارب العلمية أثبتت بأنَّ قابلية الإنسان على تحمل الأرق ضعيفة جدّاً، وإذا حاول أيُّ إنسان أن يجرب ذلك، فلا تمضي عليه فترة وجيزة إلّا ويصاب في سلامته ويعرض.

وكلّ ما ذكر من فوائد النوم فإنّه يختص بالنوم الطبيعي الموزون، وأمّا إذا زاد عن حدّه الطبيعي فلا يجني صاحبه سوى الآثار السلبية لهذا الإفراط، كحال الإفراط في الطعام.

ومن الغريب أنّ نسبة فترة النوم تختلف من إنسان لآخر، ولا يمكن تعيين فترة محددة لكل الناس، وعليه... فكل إنسان يعرف الفترة التي تناسبه طبيعياً بما يناسب فعالياته الجسمية والروحية، وتجربة الإنسان هي التي تُعين نسبة النوم الضروري له.

والأغرب من ذلك، أنّه قد يضطر الإنسان في الحوادث والشدائد إلى السهر واليقظة مدّة طويلة، ولذلك تزداد مقاومته للنوم بشكل ملحوظ ولكنّه مؤقت، وقد يستكفي في تلك الأحيان بساعة أو ساعتين من النوم لليوم الواحد، ولكن... سرعان ما ينتهي ذلك التمكن بمجرد الرجوع إلى الحالة الطبيعية، بل وقد يحتاج لساعات نوم أطول من السابق للتعويض عمّا فاتته من نوم!

ومن النادر أن نرى إنساناً يعيش حالة اليقظة لعدة أشهر، وفي قبال ذلك نرى بعض الناس ينامون أثناء المشي، بل وهناك من ينام وأنت تشاطره أطراف الحديث، ومثل هكذا أشخاص يعيشون حالة غير طبيعية وغالباً ما تكون الحوادث المؤسفة في انتظارهم، فالضرورة تقتضي ألا يتركوا بدون مراقب أو مرافق.

والخلاصة: إنّ هذا الحادث العجيب والظاهرة الغامضة التي تدعى بـ «النوم» مصحوبة بعجائب كثيرة وكأنّها معجزة من المعاجز^(١).

ومع أنّ ذكر النوم في الآية قد جاء باعتباره إحدى النعم الإلهية، إلّا أنّ الآية المباركة قد تشير بذلك إلى الموت، لما للنوم من شبه بالموت، والإستيقاظ بالبعث.

وبعد الإنتهاء من ذكر نعمة النوم، ينتقل القرآن الكريم لذكر نعمة الليل، فيقول: ﴿وَجَعَلْنَا لَبَلٌ لِّإِنْسَانٍ﴾.

(١) للتزود من عجائب عالم النوم، راجع ما بحثناه في تفسير الآية (٣٤) من سورة الروم. وكذا الروايات وعجائبها في ذيل الآية (٤) من سورة يوسف.

وتضيف الآية التالية مباشرة: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾^(١).

الآيتان تفندان جهل الثنويون بأسرار الخلق، حيث يقولون: إنَّ النور والنهار نعمة، والظلام والليل شر وعذاب، ويجعلون لكلّ منهما خالق (إله الخير وإله الشر).. وبقليل من التأمل نجد أنَّ كلاّ منهما يمثل نعمة إلهيّة معطاءة، حيث تنبع منها نعم أخرى.

وشبهت الآية الليل باللباس والغطاء الذي يُلقى على الأرض ليشمل كل مَنْ على الأرض، وليجبر فعاليات الموجودات الحيّة المتعبة على الأرض بالتعطل عن الحركة وممارسة النشاطات، ويخيم الظلام والسكون لبضفي على الأرض الهدوء ليسترريح الناس من رحلة العمل والمعاناة خلال النهار، وليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التالي لأنَّ النوم المريح لا يتيسر للإنسان إلّا في أجواء مظلمة.

وبالإضافة لكل ما ذكر، فحلول الليل يعني زوال نور الشمس وإلا لانعدمت الحياة واحترقت جميع النباتات والحيوانات في حال استمرار شروق الشمس.

ولذا نجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، فتارة يقول: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَكْنًا إِنْ يَوْمِ الْآخِرَةِ مَنْ لِلَّهِ عِزُّ اللَّهِ يُاتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ﴾ [القصص: ٧٢]. وتأتي الآية التالية لتقول: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾. ويلاحظ في القرآن الكريم أنّه قد أقسم بأمور كثيرة، ولكن قسمه لا يتعدّى المرة الواحدة لكل ما قسم به، ما عدا الليل فقد جاء القسم به سبع مرات! ولما كان القسم بشيء دليل على أهميته، فهذا يعني أنَّ لَّيْلَ أهميّة بالغة.

الأشخاص الذين يضيئون الليل بأنوار صناعية ويسهرون ليلهم ويقضون نهارهم بالنوم، هم أناس غير طبيعيين، وترى علامات الكسل والخمول بادية

(١) «المعاش»: إمّا أن يكون اسم زمان أو اسم مكان، بمعنى زمان ومكان الحياة. ويمكن أن يكون مصدرًا ميميًا، فيكون له محذوف، والتقدير: (سببًا لمعاشكم)، والمعاش: من المشي، أي الحياة، إلّا أنَّ تعبير الحياة يمكن إطلاقه على الباري عز وجلّ والملائكة، فيما تختص كلمة العيش بحياة الإنسان والحيوان.

عليهم. في حين نرى القرويين أكثر صحة من أهل المدن وأسلم بدناً وحواساً، لأنهم ينامون بعد حلول الليل بقليل ويستيقظون مبكراً.

ومن منافع الليل الجانبية أنَّ فيه (وقت السحر) الذي هو أفضل أوقات الدعاء والصلاة ومناجاة الباري جلَّ شأنه لتربية وتركبة النفوس، كما تصف الآية (١٨) من سورة الذاريات عبَاد الليل: ﴿وَبِالْأَمْحَارِ قُمْ يَسْتَقِفُّونَ﴾^(١).

والنهار بنوره الفياض نعمة ربانية عظيمة، حيث يدفع الإنسان ليتحرك ويسمى لبناء حياته ومجتمعه، وبالنور تنمو النباتات، وتمارس الحيوانات شؤون حياتها وحققاً قال الباري: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَكَاثًا﴾، بما لا يدع مجالاً للتفصيل والشرح.

وخاتمة المقال: إنَّ تعاقب الليل والنهار وما فيهما من نظام دقيق آية بيَّنة من آيات خلقه سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنه تقويم طبيعي لتفصيل الزمن في حياة الإنسانية على مرَّ التاريخ.

وتأتي الآية التالية لتنتقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: ﴿وَبَيْنَنَا قَوْفُكُمْ سَبْعًا مِّائَةً﴾.

قد يراد من العدد المذكور بالآية «الكثرة» للإشارة إلى كثرة الأجرام السماوية والمنظومات الشمسية والمجرات والعوالم الواسعة لهذا الوجود، والتي تتمتع بخلق محكم وبناء رصين لا خلل فيه... ويمكن أن يراد منه العدد، للإشارة إلى أنَّ الكواكب وما يبدو لنا منها إنما تعود إلى السماء الأولى، كما أشارت الآية (٦) من سورة الصافات إلى ذلك: ﴿إِنَّا زَيْنًا أَلَمَّا أَلَدْنَا بِنِجْمِ الْكُوكِبِ﴾، وثمة سماوات ستة وعوالم أخرى وراء السماء الأولى «الدنيا» خارجة عن حدود معرفتنا.

وثمة احتمال آخر، وهو أنَّ المراد منها طبقات الهواء المحيطة بالأرض فإنَّها مع رقتها تتمتع باستحكام وقوة عجيبة بحيث تحمي الأرض من آثار

(١) قال في الأمل: راجع بعوثنا حول أسرار الليل والنهار، ونظام النور والظلمة في ذيل الآيات (٧١) - (٧٣) من سورة القصص، في ذيل الآية (٤٧) من سورة الفرقان، في ذيل الآية (١٨) من سورة الذاريات.

الشهب الملتهبة والمتساقطة عليها باستمرار، فبمجرد دخول الشهب في الغلاف الجوي الرفيق نتيجة لجاذبية الأرض لها، تحترق تلك الشهب لاحتكاكها السريع بالغلاف الجوي حتى تتلاشى، ولولا تلك الطبقات الجوية المحيطة بالكرة الأرضية لكانت المدن والقرى عرضة للإصابة بتلك الصخور والأحجار السماوية المتساقطة عليها على الدوام.

وقد توصل بعض العلماء إلى أَنَّ سُمْك الغلاف الجوي يقرب من مائة كيلومتر، وله من الأثر ما يعادل سقف فولاذي بسلك عشر أمتار!

وبذلك نحصل على تفسير آخر لما جاء في الآية.. ﴿سَمَكًا شَدَادًا﴾^(١).

وبعد أن أشار القرآن إجمالاً إلى السماوات، يشير إلى نعمة الشمس، فيقول: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾^(٢).

«الوهاج»: من الوهج، بمعنى النور والحرارة التي تصدر من النار^(٣).

وإطلاق هذه الصفة على الشمس، للإشارة إلى نعمتين كبيرتين وهما: (النور) و(الحرارة) ويتفرع عنهما نعم وعطايا كثيرة يزخر بها عالمنا.

ولا تتحدد فوائد نور الشمس بإضاءة الدنيا للإنسان، بل لها أثر كبير في نمو سائر الكائنات الحية.

وإضافة لكل ما تقدم، فلحرارة الشمس اثر اساس في: تكوّن الغيوم، حركة الهواء، نزول الأمطار، وسقي الأرض اليابسة.

ولأشعة الشمس كذلك الأثر البالغ في مكافحة الجراثيم، لاحتوائها على الأشعة ما وراء الحمراء التي تقتل الجراثيم، ولولاها لتحولت الأرض إلى مستنقى عظيمة، ولانتهت الحياة البشرية على ظهرها خلال مدة محدودة جداً.

وأشعة الشمس في واقعها: نور صحي مجاني دائم، يصلنا بكيفية لا هي بالشديدة المحرقة، ولا هي بالقليلة العديمة التأثير.

(١) لزيادة المعلومات، راجع ذيل الآية (٢٩) من سورة البقرة.

(٢) «جعلنا»: في هذا الموضع بمعنى (خلقنا)، فلذلك أخذت مفعولاً واحداً.

(٣) مفردات الراغب: مادة (وهج) .. وفي لسان العرب: الوهج: حرارة الشمس والنار من بعيد.

ونسبة ما يصلنا من الطاقة الشمسية قياساً مع بقية المصادر كثير جداً، وعلى سبيل الفرض: فلو أردنا إنماء شجرة تفاح بواسطة نور صناعي، فستكلفنا التفاحة الواحدة مبلغاً رهيباً، نعم... فنعمة هذا السراج الوهاج لا يمكننا تعويضها بمال كل الأغنياء^(١).

وقد قُدر حجم الشمس بما يقارب المليون وثلاثمائة ألف مرة نسبة إلى حجم الكرة الأرضية، والفاصلة بين الشمس والأرض تقدر بحدود مائة وخمسين مليون كيلومتر... وأن حرارة الشمس الخارجية تصل إلى ستة آلاف درجة مئوية... وتصل حرارتها الداخلية ما يقارب مليون درجة مئوية! وهذا النظام الموزون بحكمة بالغة، لمن الدقة بحال أنه لو اختلف قليلاً (زيادة أو نقصان) لما أمكن للبشر أن يعيشوا على سطح الكرة الأرضية، ولا يسعنا المجال لتتطرق لمزيد من التفصيل والبيان حول هذا الموضوع.

وبعد ذكر نعمة النور والحرارة يتناول القرآن نعمة حياتية أخرى لها ارتباط بأشعة الشمس، ويقول: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّابًا﴾.

«المعصرات»: جمع «معصر»، من العصر بمعنى الضغط... والكلمة تشير إلى أن الغيوم تقوم بعملية وكأنها تعصر نفسها عصراً لكي ينهمر منها الماء على شكل أمطار^(٢) (ينبغي ملاحظة أن «المعصرات» جاءت بصيغة اسم فاعل).

وفسرهما بعضهم بالغيوم المستعدة لانزال الأمطار، باعتبار أن اسم الفاعل يأتي في بعض الأحيان بمعنى الاستعداد للقيام بعمل ما.

(١) ورد في كتاب عالم النجوم من تأليف (آنتري وايت) حساباً للنور والحرارة الواصلين من الشمس إلى الأرض، يقول صاحب الكتاب: لو أردنا أن ندفع أجوراً مقابل ما يصلنا من نور وحرارة الشمس مجاناً بما يساوي ما ندفعه من أجور الكهرباء عادة، فعلى سكان الأرض أن يدفعوا لكل ساعة من النور والحرارة مليار وسبعمئة مليون دولار، وإذا حسبنا ما علينا أن ندفع خلال سنة واحدة فنصل إلى رقم خيالي من الدولارات، وبهذا يظهر قيمة ما وهبنا الله تعالى من ثروة طائلة دون مقابل.

ويقول مؤلف كتاب (من العوالم البعيدة): إن أهل الأرض لو أرادوا الحصول على ما يصلهم من نور الشمس من مصابيح توضع في مكان الشمس لزم لكل منهم خمسة ملايين مليار مصباح ذو مائة واط. (٢) يقول بعض العلماء: إن الغيوم حين تتراكم تخضع لنظام معين، حيث تقوم بعصر نفسها فتساقط قطرات الأمطار منها، وهذا في واقعه يكشف عن إحدى المعاجز العلمية للقرآن في استعماله لهذا التعبير (راجع كتاب - الهواء والأمطار).

وقال بعض آخر: إنّ «المعصرات» ليست صفةً للغيوم، وإنما للرياح التي تقوم بضغط وعصر الغيوم.

«الشجاج»: من الشج، بمعنى سيلان الماء بكمية كبيرة، و«شجاج» صيغة مبالغة، ويراد بها هنا غزارة الأمطار المنهمرة نتيجة العصر الحاصل للغيوم.

وبالإضافة لكون المطر منبعاً لكثير من مصادر الخير والبركة، فهو: ملطف للجو، مزيل للتلوثات الموجودة في الجو، مخفض للحرارة ومعدل للبرودة، مقلل لأسباب الأمراض، يمنح الإنسان روحاً متجددة ونشاطاً، ومع كل ذلك.. فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرى له: ﴿لُتُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ [النبا: ١٥-١٦].

يقول الراغب في مفرداته: «ألفافاً» أي التفت بعضها ببعض لكثرة الشجر^(١).

والآيتان تشيران إلى ما يستفيد منه الإنسان والحيوان من المواد الغذائية التي تخرج من الأرض، فالحبوب الغذائية تشكل قسماً مهماً من المواد الغذائية «حَبًّا» والخضر تشكل القسم الآخر «وَنَبَاتًا» وتأتي الفاكهة لتشكل القسم الثالث «وَجَنَّاتٍ».

ولا تنحصر فوائد المطر بهذه الفوائد الثلاث المذكورة في هاتين الآيتين، فللماء دور أساسي وحيوي في عملية حياة الكائنات الحية، وعلى الأخص الإنسان، حين أنّ الماء يشكل ما يقارب السبعين في المائة من بدنه، بل ويتعدى ذلك ليشمل كل كائن حي، كما يشير القرآن الكريم لهذه الحقيقة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وتتجاوز فوائد الماء حدود الكائن الحي لتشمل: المصانع، جمال الطبيعة، وأفضل الطرق التجارية والاقتصادية هي الطرق المائية.

(١) «ألفاف» جمع لفيف - كما يقول كثير من أهل اللغة والتفسير - وقال بعضهم: جمع لف (بضم اللام)، وقال بعض آخر: جمع لف (بكسر اللام)، وقال آخرون: هي جمع لا مفرد له.. ولكن المشهور هو القول الأول.

ملاحظة

علاقة الآيات بـ «المعاد»:

أشارت الآيات المبحوثة إلى أهم العطايا الربانية والنعم الإلهية والتي لها الدور المهم والأساس في الحياة البشرية: النور، الظلمة، الحرارة، الماء، التراب، والنباتات.

وذكر نظام الكون على ما فيه من دقة موزونة ومحسوبة لدليل على قدرة الله عز وجل المطلقة من جهة، وبه يُسد كل ثغرات التساؤل عن قدرة الله على إحياء الموتى، وكما أجابت آخر سورة «يس» منكري المعاد بالقول: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١].

ومن جهة أخرى أنه لا بد أن يكون لهذا الخلق العظيم من هدف، ولا يعقل أن يكون الهدف منه هو هذه الأيام المعدودة لحياتنا الدنيا، إذ ليس من الحكمة أن يكون كل هذا الخلق وبما يحمل من أنظمة وعمليات من أجل الأكل والشرب والنوم وأمثال ذلك! بل لا بد من وجود هدف أسمى يتناسب وحكمة البارئ جل شأنه، وبعبارة أخرى.. ما النشأة الأولى إلا تذكيراً للنشأة الآخرة: مرحلة متقدمة، ومحطة تزود بالوقود وصولاً لغاية السفر المحتوم، وكما ينبهنا القرآن الكريم: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾؟! [المؤمنون: ١١٥].

وبعد ذلك.. فما النوم واليقظة إلا مثلاً للموت والحياة الجديدة، وما إحياء الأرض الميتة بزول المطر - الشاخسة أمام أعين الناس على طول السنة - إلا توضيحاً لحالة المعاد، وإشارات مليئة بالمعاني ترمز إلى مسألة القيامة والحياة بعد الموت، كما جاء في سورة فاطر: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَسَفْتُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْفُشُّورُ﴾ [فاطر: ٩].

الهدف من إرسال الرسل في القرآن

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصْرُفُ وَرُسُلَهُم بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥].

ابتدأ الله سبحانه وتعالى عباده بالنعمة فكانت رحمته ولطفه ومغفرته ونعمه الكثيرة التي لا تحصى والتي أشير إليها في الآيات السابقة. . . ولأن هذه النعمة تحتاج إلى تقنين في استعمالها، ونظم وشروط لنيل نتائجها المرجوة، لذا فإنه يحتاج إلى قيادة تقوم بمباشرتها والإشراف عليها وإعطاء التوجيهات الإلهية بشأنها، وهؤلاء القادة يجب أن يكونوا (قادة إلهيين) والآية مورد البحث - التي تعتبر من أكثر الآيات القرآنية محتوى - تشير إلى المعنى، وتبين هدف إرسال الأنبياء ومناهجهم بصورة دقيقة، حيث يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

«البينات» هي الدلائل الواضحة، ولها معنى واسع يشمل المعجزات والدلائل العقلية التي تسلح بها الأنبياء والرسل الإلهيون.

المقصود من (كتاب) هو نفس الكتب السماوية، ولأن روح وحقيقة الجميع شيء واحد، لذا فإن التعبير بـ (كتاب) جاء بصيغة مفرد.

وأما «الميزان» فيعني وسيلة للوزن والقياس، ومصادقها الحسبي هو الميزان الذي يقاس به وزن البضائع، ومن الواضح أن المقصود هو المصدق المعنوي، أي الشيء الذي نستطيع أن نقبس به كل أعمال الإنسان، وهي الأحكام والقوانين الإلهية أو الأفكار والمفاهيم الربانية، أو جميع هذه الأمور التي هي معيار لقياس الأعمال الصالحة والسيئة.

وبهذه الصورة فإن الأنبياء كانوا مسلّحين بثلاث وسائل وهي: «الدلائل الواضحة»، و«الكتب السماوية»، و«مقياس قياس الحق من الباطل» والجيد من الرديء. ولا يوجد مانع من أن يكون القرآن (بينة) أي معجزة، وهو كذلك كتاب سماوي ومبين للأحكام والقوانين، أي أن الأبعاد الثلاثة تصب في محتوى واحد وهي موجودة في القرآن الكريم.

وعلى كلّ حال، فإن الهدف من تعبئة هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحة الأساسية، هو إقامة القسط والعدل.

وفي الحقيقة أن هذه الآية تشير إلى أحد الأهداف العديدة لإرسال الرسل، لأننا نعلم أن بعث الأنبياء وسعيهم كان من أجل أهداف عدّة.

منها: التعليم والتربية، كما جاء في الآية التالية: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾ [الجمعة: ٢].

والهدف الآخر كسر الأغلال والقيود التي أسرت الإنسان، كما قال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

والهدف الثالث: إكمال القيم الأخلاقية، كما جاء في الحديث المشهور: «بُعِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق»^(١).

والهدف الرابع: إقامة القسط والعدل، الذي أشير إليه في الآية مورد البحث. وبهذا الترتيب نستطيع تلخيص بعثة الأنبياء في الأهداف التالية: (الثقافية، الأخلاقية، السياسية، الاجتماعية).

ومن الواضح أن المقصود من الرسل في الآية مورد البحث، وبقرينة إنزال الكتب، هم الأنبياء أولي العزم ومن يمثلهم.

ومتما يجدر ذكره أن المقصود من التعبير القرآني: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ أي أن يتحرّك الناس أنفسهم لتحقيق القسط، وليس المقصود أن يلزم الأنبياء على إقامة القسط، ولهذا يمكن القول بأنه المراد من الآية وهدفها هو أن يعمل الناس بمفاهيم القسط ويتحرّكوا لتطبيقها.

(١) بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٣٧٢ باب حسن الخلق نهاية الحديث الأول.

والمهم أن يترتب الناس على العدل والقسط بحيث يصبحون واعين له داعين إليه، منفذين لبرامجه وسائرين في هذا الإتجاه بأنفسهم.

ثم إن أي مجتمع إنساني مهما كان مستواه الأخلاقي والاجتماعي والعقائدي والروحي عالياً، فإن ذلك لا يمنع من وجود أشخاص يسلكون طريق العتو والطفیان، ويقفون في طريق القسط والعدل، واستمرار لمنهج الآية هذه يقول سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾.

نعم، إن هذه الأسلحة الثلاثة التي وضعت تحت تصرف الأنبياء هي بهدف أن تكون الأفكار والمفاهيم التي جاء بها الأنبياء فاعلة ومؤثرة، وتحقق أهدافها المنشودة، فقد وضع الحديد والبأس الشديد في خدمة رسل الله.

وبالرغم من أن البعض يتصور أن تعبير (أنزلنا) يعكس لنا أن الحديد جاء من كرات سماوية إلى الأرض، إلا أن الصحيح أن التعبير بـ (الإنزال) في مثل هذه الحالات هو إشارة إلى الهبات التي تعطى من المقام الأعلى إلى المستوى الأدنى، ولأن خزائن كل شيء عند الله تعالى فهو الذي خلق الحديد لمنافع مختلفة، فعبر عنه بالإنزال، وهنا حديث لأمر المؤمنين ﷺ في تفسيره لهذا القسم من الآية حيث قال: «إنزاله ذلك خلقه إياه»^(١).

كما نقرأ في الآية (٦) من سورة الزمر حول الحيوانات حيث يقول سبحانه: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً أَنْزَجَ﴾.

وفسر البعض (أنزلنا) بأنها من مادة (نزل على وزن (شبر) بمعنى الشيء الذي يهتأ لاستقبال الضيوف، ولكن الظاهر أن المعنى الأول هو الأنسب.

«البأس» في اللغة بمعنى الشدة والقسوة والقدرة، ويقال للحرب والمبارزة (بأس) ايضاً، ولذا فإن المفسرين فسروها بأنها الوسائل الحربية، أعم من الدفاعية والهجومية، ونقل في رواية عن أمير المؤمنين ﷺ في تفسير هذه الآية أنه قال: «يعني السلاح وغير ذلك»^(٢).

والواضح أن هذا من قبيل بيان المصداق.

(١) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٥٠، حديث ١٠٠.

(٢) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٥١، حديث ١٠١.

والمقصود من «المنافع» هنا هو كل ما يفيد الإنسان من الحديد، وتبين الأهمية البالغة للحديد في حياة الإنسان أن البشرية قد بدأت عصراً جديداً بعد اكتشافه، سمي بعصر الحديد، لأن هذا الاكتشاف قد غيّر الكثير من معالم الحياة في أغلب المجالات، وهذا يمثل أبعاد كلمة (المنافع) في الآية الكريمة أعلاه.

وقد أشير إلى هذا المعنى بآيات مختلفة في القرآن، منها قوله تعالى بشأن تصميم ذي القرنين على صنع سدّه العظيم: ﴿كَأَنَّهُ زُبَيْرٌ الْحَدِيدِ﴾ [الكهف: ٩٦]. وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَالنَّاسُ لَهُ الْخَدِيدُ﴾ [سبأ: ١٠-١١]. وذلك عندما شمل لطفه عزّ وجلّ داود عليه السلام بتليين الحديد له ليستطيع أن يصنع دروعاً منه يقلّل فيها أخطار الحروب وهجمات العدو.

ثمّ يشير سبحانه إلى هدف آخر من أهداف إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية، وخلقه وتسخير الوسائل المفيدة للإنسان كالحديد مثلاً، حيث يقول تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَصْرُوهُ وَرُسُلَهُ بِالْقَبِيِّ﴾.

المقصود من (علم الله) هنا هو التحقق العيني ليتوضح من هم الأشخاص الذين يقومون بنصرة الله ومبده، ويقومون بالقسط؟ ومن هم الأشخاص الذين يتخلّفون عن القيام بهذه المسؤولية العظيمة؟

ومفهوم هذه الآية يشبه ما ورد في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وبهذه الصورة نلاحظ أن المسألة هنا مسألة اختيار وتمحيص واستخراج الصفوة التي استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها الإلهي، وهذا هو هدف آخر من الأهداف الأساسية في هذا البرنامج.

ومن الطبيعي أن المقصود بـ (نصرة الله) أنها نصرته الدين والمبدأ والحاملين وحي الرسالة، وإقامة الحقّ والقسط... ولأفإن الله ليس بحاجة إلى نصرته أحد، بل الكلّ محتاج إليه، ولتأكيد هذا المعنى تنتهي الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

حيث بإمكانه سبحانه أن يغيّر ما يشاء في العالم، بل يقلبه رأساً على عقب بإشارة واحدة، ويهلك أعداءه، وينصر أوليائه... وبما أن الهدف الأساس له سبحانه هو التربية وتكامل البشر، لذا فقد دعاهم عزّ وجلّ إلى نصرته مبدأ الحق.

تعقيب

١ - الحدود بين القوة والمنطق:

رسمت الآية أعلاه صورة وافية ومفصلة من وجهة النظر الإسلامية في مجال التربية والتعليم، وتوسعة دائرة العدل وإقامة القسط في المجتمع الإنساني.

ففي البداية أتمدت الآية على ضرورة الاستفادة من الدلائل والبيّنات والكتب السماوية، وضوابط القيم، وبيان الأحكام والقوانين... وذلك لترسي أساساً لثورة فكرية وثقافية متينة مرتكزة على قاعدة من العقل والمنطق.

إلا أنه في حالة عدم جدوى تلك الوسائل والأساليب، وحين الوصول إلى طريق مغلق في الاستفادة من الأسلوب المتقدم بسبب تعنت الطواغيت، ومواجهة الاستكبار لرسل الحق والقسط، والإعراض عن قيم وضوابط وأحكام (الكتاب والميزان)... فهنا يأتي دور «الحديد»، الذي فيه «بأس شديد» حين يوجه صفة قوية على رؤوس الجبابرة بهذا السلاح كي يستسلموا للقسط والعدل ودعوة الحق التي جاء بها الأنبياء ﷺ، ومن الطبيعي أن نصرته المؤمنين أساسية في هذا المجال.

وورد حديث عن رسول الله ﷺ في هذا الصدد حيث قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي، تحت ظل رمحي»^(١).

وهذا الحديث إشارة إلى أن الرسول ﷺ مأمور بحمل السلاح أمام الكفر والاستكبار، ولكن لا بلحاظ أن هذا هو الأصل والأساس في المنهج الإسلامي كما جاء ذلك صراحة في الآية الكريمة أعلاه.

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «الخبر كله في السيف، وتحت السيف، وفي ظل السيف»^(٢).

وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في هذا الصدد: «إن الله عز وجل فرض

(١) تفسير المراغي، ج ٢٧، ص ١٨٣.

(٢) فروع الكافي، ج ٥، ص ٨، حديث: ١١.

الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره، والله ما صلحت دنيا ولا دين إلّا به^(١).
ونختم حديثنا بقول آخر لرسول الله ﷺ: «لا يقيم الناس إلّا بالسيف،
والسيوف مقاليد الجنة والنار»^(٢).

وبناء على هذا فإنّ القادة الإلهيين يحملون في يد الكتب السماوية وهي مشعل الحق، وباليد الأخرى السيف. يدعون الناس أولاً بالعقل والمنطق إلى الحق والعدل، فإنّ أعرض الطواغيت عن المنطق، ورفض المستكبرون الإستجابة لنهج الحق والعقل عندئذ يأتي دور السيف والقوة لتحقيق أهدافهم الإلهية.

٢ - الحديد واحتياجات الحياة الأساسية

بعض المفسرين شرح هدف الآية أعلاه بما يلي:

إنّ الحياة الإنسانية بصورة عامّة تتقوم بأربعة مرتكزات (الزراعة، والحياكة، أي الصناعة، والسكن، والسلطة)، ولهذا السبب فإنّ الحاجات الأساسية للإنسان باعتباره موجوداً اجتماعياً تتركّز بـ (الغذاء والسكن واللباس) والتي لا يستطيع أن يوفّرها لنفسه بصورة فردية، ومسألة تأمينها بشكل عام لا بدّ أن تكون بواسطة المجتمع ولأنّ كلّ مجتمع لا يخلو من تزاخم المصالح، وكذلك العديد من المشاكل والتعقيدات. لهذا، فإنّه بحاجة إلى (سلطة) تجري العدل فيه وترعى الحقوق وتنظّم الحياة... والملفت هنا أنّ هذه الأسس الأربعة المتقدّمة الذكر تعتمد جميعها بشكل أساسي على الحديد، وعلينا أن ننصّر كم ستكون حياة الإنسان صعبة لو لم يكن هذا المعدن (الحديد) في خدمتها.

ولأنّ الحاجة إليه ماسّة ومتزايدة، فإنّ الله سبحانه قد وفّره بحيث سهّل ويسّر عملية الحصول عليه، وبالرغم من عدم إغفال الدور المفيد لكلّ من الفلزات الأخرى، إلّا أنّ الحديد يبقى له دور أساس في حياة الإنسان.

ومن هنا يتوضّح مقصود قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾.

(١) فروع الكافي، ج ٥، ص ٨، حديث: ١٥.

(٢) فروع الكافي، ج ٥، ص ٢، حديث: ١.

الأمر بالنظر المقترن بالتفكر في القرآن

﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۖ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَنَّا فِيهَا كُلَّ ذِي نَجْوٍ بِهَيْجٍ ۖ نَجِيرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّثِيبٍ ۖ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحُمَيْدِ ۖ وَالنَّخْلَ بَايَعْنَ لَهَا طَلْعٌ نَّعِيمٌ ۖ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝﴾ [ق: ٦-١١].

التفسير

انظروا إلى السماء لحظة!

هذه الآيات تواصل البحث عن دلائل المعاد، فتارةً تتحدث عن قدرة الله المطلقة لإثبات المعاد، وأخرى تستشهد له بوقائع ونماذج تحدث في الدنيا تمثل حالة المعاد.

فهي تستجلب وتلفت أنظار المنكرين إلى خلق السماوات فتقول: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّهَا وَزَيَّنَّهَا﴾.

والمراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذي يدعو صاحبه لمعرفة عظمة الخالق الذي خلق السماوات الواسعة وما فيها من عجائب مذهلة وتناسق وجمال واستحكام ونظم ودقة.

جملة ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾. أي لا انشقاق فيها، إما أن يكون بمعنى عدم وجود النقص والعيب والإرتباك كما ذهب إليه بعض المفسرين، أو أن يكون معناه عدم الانشقاق والانفطار في السماء المحيطة بأطراف الأرض وهي ما يعبر عنها بالغلاف الجوي للأرض أو ما يعبر القرآن عنه بالسقف المحفوظ كما ورد في سورة الأنبياء الآية (٣٢) إذ توصل الطريق بوجه النيازك والسمم والشهب التي تهوي باستمرار نحو

الأرض وبسرعة هائلة وقبل أن تصل إلى الأرض تستحيل إلى شعلة فرماد، كما أنها تحجب الأشعة الضاربة للشمس وغيرها من الأشعة الكونية، وإلا فإن السماء معناها الفضاء الواسع الذي تسبح فيه الأجرام الكروية المعروفة بالنجوم.

وهنا احتمال ثالث أيضاً، وهو أن الجملة السابقة إشارة إلى نظرية وجود «الأثير».. وطبقاً لهذه النظرية فإن جميع عالم الوجود بما فيه الفواصل التي تقع ما بين النجوم - مليء من مادة عديمة اللون والوزن تُدعى بـ «الأثير» وهي تحمل أمواج النور وتنقلها من نقطة لأخرى، وطبقاً لهذه النظرية فإنه لا وجود لأي فُرجة ولا فجوة ولا انشقاق في عالم الإيجاد والخلق، وجميع الأجرام السماوية والكواكب السيارة تموج في الأثير!

وبالطبع فإنه لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة وإن كانت النظرية الثالثة التي تعتمد على فرضية الأثير لا يعول عليها ولا يمكن الركون إليها، لأن موضوع الأثير ما يزال قيد الدرس ولم يثبت بصورة قطعية عند جميع العلماء لحد الآن!

ثم تشير الآيات إلى عظمة الأرض فتقول: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ نَّهْجًا﴾.

أجل، خلق الأرض من جهة، ثم اتساعها «وخرجوها من تحت الماء» من جهة أخرى، ووجود الجبال «الرواسي» عليها وارتباط بعضها ببعض كأنها السلاسل التي تشد الأرض وتحفظها من الضغوط الداخلية والخارجية الجزر والمد الحاصلين من جاذبية الشمس والقمر من جهة ثالثة.. ووجود أنواع النباتات بما فيها من عجائب واتساق وجمال من جهة رابعة جميعها تدل على قدرته اللامحدودة^(١).

والتعبير بـ «مِن كُلِّ ثَمَرٍ» إشارة إلى مسألة الزوجية في عالم النباتات التي لم تكن معروفة كأصل كلي حين نزول الآيات محل البحث، ويعد قرون وسنين متطاولة استطاع العلم أن يمحيط النقاب عنها. أو أنه إشارة إلى اختلاف النباتات وأنواعها المتعددة، لأن التنوع والاختلاف في عالم النبات عجيب مذهل.

(١) كنا قد بحثنا فوائد إيجاد الجبال واتساع الأرض وسطها وزوجية النباتات بحثاً مفصلاً في سورة الرعد بذيل الآية (٣).

أما الآية التالية فهي بمثابة الاستنتاج إذ تقول: ﴿تَبَيَّرَ وَذَكَرَ لِكُلِّ عَيْنٍ تُبَيِّرُ﴾^(١).

أجل إن من له القدرة على خلق السماوات بما فيها من عظمة وجمال وجلال، والأرض بما فيها من نعمة وجمال ودقة، كيف لا يمكنه أن يلبس الموتى ثوب الحياة مرة أخرى وأن يجعل لهم معاداً وحياة أخرى؟!

ترى أليست هذه القدرة المذهلة العظيمة دليلاً واضحاً على إمكان المعاد؟!

أما الآية التالية ففيها استدلال آخر على هذا الأمر إذ تقول: ﴿وَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَรَّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾.

«الجَنَاتُ» هنا إشارة إلى بساتين الشمار، أما «وَحَبَّ الْحَصِيدِ» فإشارة إلى الحبوب التي تعد مادة أساسية لغذاء الإنسان كالحنطة والشعير والذرة وغيرها.

ثم تضيف الآية: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ النَّضِيدُ﴾ كلمة: «باسقات» جمع باسقة بمعنى الشجرة المرتفعة العالية و«الطلع» ثمر النخل وما يكون منه الرطب والتمر بعدئذ، وكلمة «النضيد» معناها المتراكم بشكل دقيق، والمعروف أن عذق النخل قبل أن ينشق، يحمل داخله طلعاً متراكباً متراكماً وحين ينشق هذا الطلع يكون مذهلاً وعجيباً.

والآية الأخيرة من الآيات محل البحث تقول: ﴿رَزَقْنَا لِلْإِنسَانِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾.

وهكذا فإن هذه الآيات ضمن بيان النعم العظمى للعباد وتحريك إحساس الشكر فيهم في مسير المعرفة تذكّرهم بأنهم يرون مثلاً للمعاد كل سنة في حياتهم في هذه الدنيا، فالأرض الميتة الخالية واليابسة تهتز وتنبت النباتات عليها عند نزول قطرات الغيث وكان أصداً القيامة تترنم على شفاء النباتات قائلة: «وحده لا شريك له».

فهذه الحركة العظيمة نحو الحياة في عالم النباتات تكشف عن هذه

(١) يمكن أن تكون تبصرة مفعولاً لأجله كما يمكن أن تكون مفعولاً مطلقاً... إلا أن الاحتمال الأول أنسب، ومثل هذا يقع الكلام على كلمة «ذكرى».

الحقيقة، وهي أن باريء عالم الموجودات قادر على إحياء الموتى مرة أخرى، لأن وقوع الشيء أقوى دليل على إمكانه!

قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٣) ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (١٤) لَوْ فَنَاءَ لَجَمَلْتُمْ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفْكَهُونَ﴾ (١٥) إِنَّا لَمَعْرِثُونَ﴾ (١٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوثُونَ﴾ (١٧) [الواقعة: ٦٣-٦٧].

هل أنتم الزارعون أم الله؟

قال في الأمثل: استعرضنا لحدّ الآن أربعة أدلّة من الأدلّة السبعة التي جاء ذكرها في هذه السورة حول المعاد والآيات (مورد البحث واللاحقة لها) تستعرض الأدلّة الأخرى المتبقية، والتي كل منها مصداق لقدرة الله اللامتناهية، فالدليل الأول يرتبط بخلق الحبوب الغذائية والثاني يرتبط بخلق الماء، والثالث يتعلّق بالنار، وهذه المحاور تشكل الأركان الأساسية في الحياة الإنسانية فالحبوب النباتية أهمّ مادة غذائية للإنسان، والماء أهمّ عنصر للحياة، والنار أهمّ وسيلة لإصلاح المواد الغذائية وسائر أمور الحياة الأخرى.

يقول سبحانه في البداية: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٣) ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (١٤). الملفت للنظر هنا أن الآية استعملت تعبير (تحروثون) من مادة (حرث) على وزن (درس) وهو يعني الزراعة ونشر الحبوب وتهيتها للإنبات، وفي الآية الثانية كان التعبير بـ (تزرعونوه) من مادة «زراعة» بمعنى النمو والنضج.

ومن البديهي أن عمل الإنسان هو الحرث فقط، أما النمو فهو من عمل الله سبحانه فقط، ولذا نقل في حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يقولن أحدكم زرع وتلبقل حرث»، فإنّ الزارع هو الله^(١).

شرح هذا الدليل هو أن عمل الإنسان في الزرع كعمله في الإنجاب حيث ينثر البذرة ويتركها، والله سبحانه هو الذي يخلق في وسط هذه البذرة الحياة، فعندما توضع البذرة في محيط مهيأ من حيث التربة والضوء والماء، فإنّها تستفيد ابتداءً من المواد الغذائية الموجودة في الأرض حيث تعمل أجهزة

(١) القسم الأول من الحديث جاء في تفسير مجمع البيان نهاية الآية مورد البحث، ونقل القسم الثاني في روح البيان كإضافة عليه.

عظيمة وتحدث تغييرات عميقة في داخل النبات، تتمخض عن أغصان وسيقان وأوراق وثمار.. وأحياناً تنتج البذرة الواحدة عدّة آلاف من البذور^(١).

يقول العلماء: إنّ التركيبات الموجودة في بناء نبات واحد أعجب وأعقد بمراتب من التشكيلات الموجودة في مدينة صناعية عظيمة مع معاملها المتعددة.

هل أنّ القوة التي لها مثل هذه القدرة تعجز عن إحياء الموتى مرة أخرى؟ وفي الآية اللاحقة يؤكّد الدور الهامشي للإنسان في نمو ورشد النباتات فيقول: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَتَنَافَثَتْ فُتُكُهُونَ﴾.

نعم، يستطيع الباري أن يرسل رياحاً سامة تقتل البذور قبل الإنبات وتحطمها، أو يسلط عليها آفة تلتفها بعد الإنبات كالجراد، أو تنزل عليها صاعقة كبيرة بحيث لا تبقي ولا تذر إلّا شيئاً من التين اليابس، وعند ذلك تضطربون وتندمون عند مشاهدتكم لمنظرها.

هل كان بالإمكان حدوث مثل هذه الأمور إذا كنتم أنتم الزارعون الحقيقيون؟ إذا فاعلموا أنّ كلّ هذه البركات من مصدر آخر.

«حطام» من مادة (حطم) على وزن (حتم) تعني في الأصل كسر الشيء، وغالباً ما تطلق على كسر الأشياء اليابسة كالعظام النخرة وسيقان النباتات الجافة، والمقصود هنا هو (التين).

ويحتمل أيضاً أنّ المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور في التربة وعدم نموها^(٢).

«فتفكّهون»: من مادة (فاكهة) بمعناها المتعارف، كما تطلق فكاكة على المزاج وذكر الطرائف التي هي فاكهة جلسات الأنس، ويأتي هذا المصطلح أحياناً للتعجب والحيرة، والآية مورد البحث من هذا القبيل.

في بعض الأحيان يضحك الإنسان في الحالة العصبية وتسمى هذه الضحكة

(١) قال في الأمثل: بالرغم من أنّ الحبة الواحدة من الحنطة لا تثبت سوى عدّة مئات من الحبوب، إلّا أنّه كما قلنا في ج ٢ من هذا التفسير: أنّه قد وجد في بعض مزارع القمح في إحدى المحافظات الجنوبية لإيران أنّ سنبلة واحدة تحوي على أربعة آلاف حبة وذلك طبقاً لما أعلنت منشورات صحفية.

(٢) تفسير أبو الفتح الرازي نهاية الآية مورد البحث.

بـ (ضحكة الغضب) كما في المزاح الذي يكون عند الظروف الصعبة والمصائب الثقيلة، وبناءً على هذا المقصود: بالفكاهة - أحياناً - هو المزاح المقترن بالألم. نعم تتعجبون وتغمركم الحيرة وتقولون: ﴿إِنَّا لَنُفَرِّقُونَ^(١)﴾ (٦٦) ﴿بَلْ نَحْنُ مُجْرِمُونَ﴾.

وإذا كنتم أنتم الزارعين الحقيقيين، فهل بإمكانكم أن تمنعوا وتدافعوا عن زرعكم الأضرار والمصير المدمر والنتيجة البائسة؟ وهذا التحدي يؤكد لنا أن جميع أمور الخلق من الله سبحانه، وكذلك فإنه هو الذي ينبت من بذرة لا قيمة لها نباتات طرية وأحياناً مئات أو آلاف البذور منها، تلك النباتات التي يتغذى عليها الإنسان بشكل أساسي ويستفيد من أغصانها وأوراقها وأحياناً جذورها وبقية أجزائها غذاء للحيوان ودواء للأمراض والأسقام.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ^(٢)﴾ مَا أَنْتُمْ أَزْلَمُونَ^(٣) مِنْ الْمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمَزْلُومُونَ^(٤) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ^(٥)﴾ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ^(٦)﴾ مَا أَنْتُمْ أَفْهَمُونَ^(٧) مِجْرَبًا أَمْ نَحْنُ أَفْهَمُونَ^(٨)﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتْنًا لِلْمُفَكِّينَ^(٩)﴾ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ^(١٠)﴾ [الواقعة: ٦٨-٧٤].

التفسير

من الذي خلق الماء والنار؟

يشير سبحانه في هذه الآيات إلى سادس وسابع للمعاد في هذا القسم من آيات سورة الواقعة، التي تبين قدرة الله تعالى على إحياء الموتي، بل في كل شيء.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ^(٢)﴾ مَا أَنْتُمْ أَزْلَمُونَ^(٣) مِنْ الْمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمَزْلُومُونَ^(٤)﴾ [الواقعة: ٦٨-٦٩].

«مزن»: على وزن (حزن) كما يقول الراغب في المفردات تعني (الغيوم البيضاء) وفسرها البعض بأنها (الغيوم الممطرة)^(١).

(١) الجملة ﴿إِنَّا لَنُفَرِّقُونَ﴾ محذوف، تقديره (وتقولون إِنَّا لَمُفْرِقُونَ).

(٢) «مفرون»: من مادة (غرامه) بمعنى الضرر وفقدان الوقت والمال.

(٣) لسان العرب، مادة مزن.

إنّ هذه الآيات تجعل الوجدان الإنساني أمام استفسارات عدّة كي تأخذ إقراراً منه، حيث يسأل الله سبحانه: هل فكّرتم بالماء الذي تشربونه باستمرار والذي هو سرّ حياتكم؟

وهل تدبّرتُم من الذي يأمر الشمس بالشروق على صفحات المحيط حيث تفصل جزئيات الماء الخالص الحلو والظاهر من بين المياه المالحة؟

وهل علمتم من الذي يحمل هذا البخار نحو السماء؟

ومن الذي يأمر البخار بالتجمّع وتشكيل غيوم الأمطار؟

ومن الذي يأمر الرياح بالتحرك وحمل الغيوم إلى الأراضي القاحلة والميتة؟

ومن الذي يمنح للطبقات العليا في الجوّ هذه الخاصيّة من البرودة بحيث تمنح استمرار صعود البخار نحو الأعلى، كي يتحوّل البخار إلى قطرات صغيرة وملائمة تسقط على الأرض بهدوء وتعاقب؟

وهل نعلم ماذا سيحدث لو انقطعت الشمس عن الشروق لمدّة سنة واحدة؟ أو توقفت الرياح عن التحرك؟

أو رفضت الطبقات العليا حفظ البخار من الصعود إلى الأعلى؟

أو حبسته من التزول إلى الأرض؟

لا شك أنّ الذي سيحدث يمثل كارثة، حيث يموت الزرع والنخيل وتهلك مزارعكم وحدائقكم وحيواناتكم، بل ستهلكون أنتم من الظمأ أيضاً.

إنّ القوّة التي أعطت هذه القدرة ومنحت كلّ هذه النعم والبركات العظيمة، بما أودعت من قوانين ونظم في عالم الخلق، أتظنون أنّها غير قادرة على إحياء الموتى؟

وهل أنّ إحياء الموتى غير هذا؟

أليس إحياء الأراضي الميتة نوعاً من أنواع إحياء الموتى؟

نعم، إنّهُ دليل على ذلك، وهو دليل على التوحيد وعظمة القدرة الإلهيّة، ودليل أيضاً على الحشر والمعاد.

وإذا لاحظنا في الآيات أعلاه عملية استعراض لماء الشرب - فقط - وعدم التحدث عن تأثير في حياة الحيوانات أو النباتات فإن السبب هو الأهمية البالغة للماء في حياة الإنسان نفسه، بالإضافة إلى أنه قد أشير له في الآيات السابقة في حديث الزرع، لذا لا حاجة لتكرار ذلك.

والطريف هنا أن أهمية الماء وتأثيره في حياة الإنسان تزداد مع مرور الزمن وتقدم الصناعة والعلم والمعرفة الإنسانية، فالإنسان الصناعي يحتاج إلى الماء بصورة متزايدة، لذلك فإن كثيراً من المؤسسات الصناعية العظيمة لا تكون لها القدرة على الفاعلية إلا حينما تكون على ضفاف الأنهار العظيمة.

وأخيراً - ولإكمال البحث في الآية اللاحقة - يقول سبحانه: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾^(١).

نعم، لو أراد الله تعالى، للأملاح المذابة في مياه البحار أن تتبخر مع ذرات الماء، وتصعد إلى السماء معها وتشكل غيوماً مالحة ومرة، وتنزل قطرات المطر مالحة مرة أيضاً كمياه البحر، فهل هنالك من قوة تمنعه؟ ولكنه بقدرته الكاملة لم يسمح للأملاح بذلك، ولا للميكروبات - أيضاً - أن تصعد إلى السماء مع بخار الماء، ولهذا فإن قطرات المطر عندما يكون الجو غير ملوث تعتبر أنقى، أظهر وأعذب المياه.

«أجاج»: من مادة (أجج) على وزن (حجج) وقد أخذت في الأصل من «أجيج النار» يعني إشعالها واحتراقها، ويقال: «أجاج» للمياه التي تحرق الفم عند شربها لشدة ملوحتها ومرارتها وحرارتها.

نختم حديثنا هذا بحديث رسول الله ﷺ حيث ذكر الرواة أن النبي كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فرائاً برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا»^(٢).

وأخيراً نصل إلى سابع - وآخر - دليل للمعاد في هذه السلسلة من الآيات الكريمة، وهو خلق النار التي هي أهم وسيلة لحياة الإنسان وأكثرها أهمية له في

(١) في هذه الجملة حذف اللام وفي التفسير هكذا «لو نشاء لجعلناه».

(٢) تفسير المراغي، ج ٢٧، ص ٢٤٨ وتفسير روح المعاني، ج ٢٧، ص ١٢٩.

المجالات الصناعية المختلفة، حيث يقول سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ مَا أَنتُمْ أَشْنَاءُ شَجَرَتِهَا أَمْ تَعْنُ الْمُشَفِقُونَ﴾.

«تورون»: من مادة (ورى) على وزن (نقى) بمعنى الستر، ويقال للنار التي تكون مخفية في الوسائل التي لها القابلية على الاشتعال والتي تظهر بشرارة «ورى» و«إبراء»، وخروجها يكون عن.

وتوضيح ذلك: إن لإشعال النار وإيجاد الشرارة الأولى، والتي تستحصل اليوم بواسطة الكبريت والقذاحات وما إلى ذلك، فإنهم كانوا يحصلون عليها من الحديد والحجر المخصص للقدح، حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد للآخر، أما أعراب الحجاز فكانوا يستفيدون من نوعين من الشجر الخاص الذي ينمو في الصحراء وهما (المرخ) و(العفار) حيث يأخذون قطعتي خشب ويضعون الأولى أسفل والعفار فوقه فتتولد الشرارة منها كما تتولد من الحجر المستعمل للقدح.

وفسر أغلب المفسرين الآية بأنها دليل آخر على قدرة الله البالغة في النار المخفية في خشب الأشجار الخضراء كموالد للشرر والنار، في الوقت الذي تكون فيه الأشجار الخضراء مشبعة بالماء، فأين الماء؟ وأين النار؟

هذا الخالق العظيم الذي يتميز بهذه القدرة، الذي وضع الماء والنار جنباً إلى جنب الواحد داخل الآخر، كيف لا يستطيع أن يلبس الموتى لباس الحياة، ويحييهم في الحشر.

وقد ورد دليل شبيه لهذا حول المعاد في آخر آيات سورة «يس» أيضاً بقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ [يس: ٨٠].

ولكن كما ذكرنا في تفسير الآية أعلاه فإن تعبير القرآن يمكن أن يكون إشارة إلى دليل أظرف، وهو حشر وتحزير الطاقات وانطلاقها.

وبتعبير آخر: فإن الحديث هنا ليس فقط عن (القاذحات) بل عن المواد التي لديها قابلية الاشتعال - كالخشب والحطب - حيث تولد عند احتراقها كل هذه الحرارة والطاقة.

وتوضيح ذلك: أنه ثبت من الناحية العلمية أن النار التي نشاهدها اليوم عند احتراق الأخشاب هي نفس الحرارة التي أخذتها الأشجار من الشمس

على مرّ السنين وادّخرتها في داخلها، فنحن نتصوّر أنّ أشعة الشمس طيلة إشرافها على الشجر خلال خمسين سنة قد ذهبت آثارها غافلين عن أنّ حرارتها قد ادّخرت في الشجرة، وعندما تصل شرارة النار إلى الأخشاب اليابسة تبدأ بالاحتراق وتطلق الحرارة الكامنة فيها.

وبذلك يكون هنا أيضاً معاد ومحشر وتحيا الطاقات من جديد مرّة أخرى، ولسان حال الأشجار يقول: إنّ الخالق الذي هيأ لنا الحشر قادر على أن يهيئ لكم حشراً يا بني البشر. (ولمزيد من الاطلاع في هذا المجال راجعوا البحث المفصل الذي بيّناه في الآية من سورة يس).

جملة (يورون) - بمعنى إشعال النار - بالرغم من أنّها فسّرت هنا بما يستفاد منه توليد النار، إلّا أنّه لا مانع من أن تشمل الأشياء المشتعلة أيضاً كالحطب باعتباره ناراً خفية تظهر وقت توفر الشروط المناسبة لها.

ولا تنافي بين المعنيين، حيث المعنى الأوّل يفهمه العامة من الناس، والثاني أدقّ، يتوضّح مع مرور الزمن وتقدّم العلم والمعرفة. وفي الآية اللاحقة يضيف مؤكداً الأبحاث أعلاه بقوله سبحانه: ﴿جَعَلْنَاهَا تَذْكُرَةً وَمَتْنًا لِّلْمُقْوِينَ﴾.

إنّ عودة النار من داخل الأشجار الخضراء تذكّرنا برجوع الأرواح إلى الأبدان في الحشر من جهة، ومن جهة أخرى تذكّرنا هذه النار بنار جهنّم. يقول الرسول الأكرم ﷺ «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم»^(١).

أمّا تعبير ﴿وَمَتْنًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ فإنّه إشارة قصيرة ومعبّرة للفوائد الدنيوية لهذه النار، وقد ورد تفسيران لمعنى المقوين:

الأوّل: إنّ (مقوين) من مادة (قواء) على وزن (كتاب) بمعنى الصحراء اليابسة المقفرة، ولهذا أطلقت كلمة (المقوين) على الأشخاص الذين يسرون في الصحارى، ولأنّ أفراد البادية فقراء، لذا فقد جاء هذا التعبير بمعنى «الفقير» أيضاً.

والتفسير الثاني: إنَّ (مقوين) من مادة (قَوَّ) بمعنى أصحاب القوة، وبناءً على هذا فإنَّ المصطلح المذكور هو من الكلمات التي تستعمل بمعنيين متضادين^(١). صحيح أنَّ النار هي مورد استفادة الجميع - ولكن المسافرين يستفيدون منها ويعتمدون عليها في الدفء والطهي وخاصة في أسفارهم في الأزمنة القديمة أكثر من الآخرين.

واستفادة «الأقوياء» من النار واضحة أيضاً، وذلك لانتساع المجالات التي يستعملون النار فيها في أمور حياتهم المختلفة، خصوصاً مع اتساع دائرة البحث العلمي كما في عالمنا المعاصر، حيث إنَّ الحرارة الناشئة من أنواع النار تحرك عجلة المصانع العظيمة، وإذا ما تعطلت هذه الوسيلة المهمة وانطفأت شعلتها العظيمة - والتي جميعها من الشجر - بما في ذلك النار المأخوذة من الفحم الحجري أو المواد النفطية حيث ترجع إلى النباتات بصورة مباشرة أو غير مباشرة - فإنَّها ستتعطل الحياة المدنية، بل وستنطفئ حياة الإنسان أيضاً.

ويدون شكَّ فإنَّ النار من أهمِّ اكتشافات البشر، في حين أنَّ الله تعالى هو الذي أوجدها ودور الإنسان فيها بسيط وعادي جداً.

لقد قفز اكتشاف النار بالإنسانية مرحلة مهمة حيث بدأت تسير من ذلك الوقت في مراحل جديدة من التمدُّن والرفي.

نعم هذه الحقائق جميعاً عبَّر عنها القرآن الكريم بجملة قصيرة: ﴿وَجَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَنَسْغًا لِلْعُقُومِ﴾.

ومما يجدر ذكره أنَّ الآية أعلاه استعرضت في البداية الفوائد المعنوية للنار، والتي تذكّرنا بيوم القيامة، والتي هي محور الحديث في هذا البحث، ثم انتقلت إلى ذكر تفاصيل الفوائد الدنيوية لها، لأنَّ للناحية الأولى أهمية أكثر، بل تمثل الأصل والأساس في البحث.

بعد ذكر النعم الثلاث (الحبوب الغذائية، والماء، والنار) والتي روعي ترتيب أهميتها وفق تسلسل طبيعي - لأنَّ اهتمام الإنسان يبدأ أولاً بالحبوب

(١) من الجدير بالملاحظة أنَّ كلمة (متاع) تطلق على كلِّ وسيلة يستفيد منها الإنسان في حياته.

الغذائية ثم يمزجها بالماء ومن ثم يطهوها ويهيئها للغذاء بواسطة النار - يستنتج سبحانه نتيجة مهمة بعد ما ركّز على أهمية هذه النعم للإنسان وذلك بتسبيحه والشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد لهذه النعم . فيقول سبحانه في آخر آية مورد البحث: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾^(١).

نعم، إن الله الذي خلق كلّ هذه النعم، والتي كلّ منها تذكّرنا بقدرته وتوحيده وعظمته ومعاده، لائق للتسبيح والتتزيه من كلّ عيب ونقص.

إنه ربّ، وكذلك فإنه «عظيم» وقادر ومقتدر، وبالرغم من أنّ المخاطب في هذه الآية هو الرسول الأعظم ﷺ إلا أنّ من الواضح أنّ جميع البشر هم المقصودون.

تعقيب

قال في الأمثل: من المناسب هنا الإشارة إلى بعض الأحاديث الشريفة - حول الآيات أعلاه - عن الرسول الأعظم ﷺ وكذلك عن الإمام علي عليه السلام.

أولاً: نقرأ في تفسير روح المعاني حديثاً للإمام علي عليه السلام أنّه في إحدى الليالي كان الإمام يصلي ويقرأ سورة الواقعة، ولما وصل إلى الآية: ﴿أَمَرَهُمْ نَارًا مُنْزِلَةً ﴿٥٨﴾ أَلَّا تُشْرِكُوا مَعَهُ شَيْئًا أَمْ تَحْضُرُونَ ﴿٥٩﴾﴾. قال ثلاث مرّات: بعد انتهاء صلاته «بل أنت يا رب» وعندما وصل إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُو مِنَ الْمَوْزِنِ أَمْ تَخُنُّ الْكُوزُونَ﴾ قال ثلاث مرّات أيضاً «بل أنت يا رب» ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمْ شَجَرَكُمَا أَمْ تَخُنُّ الْفَيْسُخُونَ﴾ قال ثلاث مرّات «بل أنت يا رب»^(٢).

وموضع العبرة في هذا الحديث هي ضرورة ملاحظة هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم بعنوان استفهام تقريرى وأن يعطى الإنسان جواباً إيجابياً لله سبحانه الذي يتحدّث معه لتركيز هذه الحقائق في روحه ونفسه، وعليه أن يتعمّق في ذلك من خلال القراءة المتدبّرة الواعية، ولا يقتنع بالتلاوة الفارغة.

(١) الباء في (باسم ربك) يمكن أن تكون للتعدي (حيث إنّ الفعل المتعديّ سَبَّحَ يؤخذ بمنزلة اللازم) واحتمل البعض أيضاً أنّ الباء هنا جاءت للإستعانة أو زائدة أو ملابسة، إلا أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب.

(٢) تفسير روح المعاني، ج ٢٧، ص ١٣٠.

ثانياً: جاء في حديث رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تمنعوا عباد الله فضل ماء ولا كلاً ولا نار فإن الله تعالى جعلها متاعاً للمؤمنين، وقوة للمستضعفين».

ثالثاً: ونقرأ في حديث آخر أن الرسول ﷺ قال حينما نزلت الآية الكريمة: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾: «اجعلوها في ركوعكم»، أي قولوا في ركوعكم: سبحان ربي العظيم وبحمده.

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (١٠) أَنَا صَبَّأُ اللَّيْلَةَ صَبًّا (١١) ثُمَّ نَقَعْنَا الْأَرْضَ نَقْعًا (١٢) فَأَلْبَقْنَا فِيهَا حَبًّا (١٣) وَنَبَاتًا وَنَخْلًا (١٤) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (١٥) وَحَدَائِقَ غُلًّا (١٦) وَفَجَّاهُ وَابًّا (١٧) فَتَنَّا لُكْزًا وَلَاسِيكَةً (١٨) [عبس: ٢٤-٣٢].

التفسير

فليَنْظُرِ الإنسان إلى طعامه:

تحدثت الآيات السابقة حول مسألة المعاد، والآيات القادمة تتناول نفس الموضوع بشكل أوضح، ويبدو أن الآيات المبحوثة - وانسياقاً - مع ما قبلها وما بعدها - تنطرق لذات البحث نبين مفردات قدرة الباري جل شأنه على كل شيء كدليل على إمكان تحقق المعاد، فما يقرب إمكانية القيامة إلى الأذهان هو إحياء الأراضي الميتة بإنزال المطر عليها، العملية تمثل إحياء بعد الموت مختصة في عالم النبات.

ثم البيان القرآني في الآيات أعلاه قد طرح بعض مفردات الأغذية التي جعلها الله تحت تصرف الإنسان والحيوان، لتشير عند الإنسان الإحساس بضرورة شكر المنعم الوهاب، وهذا الإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب في معرفة بارئه ومصوره.

وشرعت الآيات بقولها: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾^(١) كيف خلقه الله تعالى؟ الغذاء من أقرب الأشياء الخارجية من الإنسان وأحد أسباب العوامل الرئيسية في بناء بدنه، ولولاه لتقطعت أنفاس الإنسان وأسدلت ستارة نصيبه من

(١) يمكن اعتبار جملة «فليَنْظُرِ»: جزء شرط مقدر، والتقدير: (إن كان الإنسان في شك من ربه ومن البعث فليَنْظُرِ إلى طعامه).

الحياة، ولذلك جاء التأكيد القرآني على الغذاء وبالذات النباتي منه من دون بقية العوامل المسخرة لخدمة هذا المخلوق الصغير في حجمه.

ومن الجلي أن «النظر» المأمور به في الآية جاء بصيغة المجاز، وأريد به التأمل والتفكير في بناء هذه المواد الغذائية، وما تحويه من تركيبات حيائية، وما لها من تأثيرات مهمة وفاعلة في وجود الإنسان، وصولاً إلى حال التأمل في أمر خالقها جلّ وعلا.

أما ما احتمله البعض، من كون «النظر» في الآية هو النظر الظاهري (أي المعنى الحقيقي للكلمة)، وعلى أساس طبي، حيث إنّ النظر إلى الغذاء يثير الغدد الموجودة في الفم لإفراز موادها كي تساعد في عملية هضمه في المعدة، فيبدو هذا الاحتمال بعيداً جداً، لأنّ سياق الآية وبربطها بما قبلها وما بعدها من الآيات لا ينسجم مع هذا الاحتمال.

وبطبيعة الحال إنّ الذين يميلون إلى هذا الاحتمال هم علماء التغذية الذين ينظرون إلى القرآن الكريم من زاوية تخصصهم لا غير.

وقيل أيضاً: نظر الإنسان إلى غذائه في حال جلوسه حول مائدة الطعام، النظر إلى كيفية حصوله... فهل كان من حلال أم من حرام؟ هل هو مشروع أم غير مشروع؟ أي ينظر إلى طعامه من جانيه الأخلاقي والتشريعي.

وقد ذكر في بعض روايات أهل البيت (عليهم السلام)، إنّ المراد بـ «الطعام» في الآية هو (العلم) لأنّه غذاء الروح الإنسانية.

ومن هذه الروايات ما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير الآية، أنّه قال: «علمه الذي يأخذه عن يأخذه»^(١).

وقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) ما يشابه معنى الرواية أعلاه^(٢).

وإذا كان المستفاد من ظاهر الآية هو الطعام الذي يدخل في عملية بناء الجسم، فلا يمنع من تعميمه ليشمل الغذاء الروحي أيضاً، لأنّ الإنسان في

(١) تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٢٩.

(٢) المصدر السابق.

تركيبته مكوّن من جسم وروح، فكما أنّ الجسم يحتاج إلى الغذاء المادي فكذا الروح بحاجة إلى الغذاء المعنوي.

وفي الوقت الذي ينبغي على الإنسان أن يكون فيه دقيقاً متابعاً لأمر غذائه وباحثاً عن منبعه: وهو المطر المحيي الأرض بعد موتها (كما سيأتي في الآيات التالية)، فعليه أيضاً أن يهتم في أمر غذائه الروحي وباحثاً في منشأته، وهو غيث الوحي الإلهي النازل على قلب الحبيب المصطفى ﷺ، والذي خُزِنَ في صدور المعصومين ﷺ من بعده، حيث ينبع من صفحات قلوبهم الطاهرة ليسقي الموات عسى أن تثمر ألوان الثمار الإيمانية اللذيذة من فضائل أخلاقية وعقائدية.

نعم... ينبغي على الإنسان أن يكون دقيقاً في متابعة مصدر ومنبع علمه ليطمئن لغذائه الروحي، وليأمن بالنتيجة من مدلهامات الخطوب التي تؤدي لمرض الروح أو هلاكها.

وبواسطة الدلالة الإلزامية، يستفاد من الآية المباركة ضرورة النظر في حلية وحرمة الغذاء، وذلك عن طريق قياس الأولوية.

وثمة مَنْ يقول: إنّ المعنى كلّ من «الطعام» و«النظر» من الوسع بحيث يشمل كلّ ما ذكره أعلاه، ولكن... مَنْ المخاطب في الآية؟

الجميع مخاطبون، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، فعلى كلّ إنسان أن ينظر إلى طعامه ويتفكر فيما أودع فيه من أسرار وعجائب كمّاً وكيفيةً، وعسى الضال - والحال هذه - أن يجد ضالته فيترك طريق الضلال ويسلك طريق الحقّ، ولكي يزداد المؤمنون إيماناً.

فالأغذية بما تحمل وتقدم تعتبر عالماً مضيئاً وآيات باهرة تنير درب الباحثين عن الحق في لجج الضياع والجهالة، وتوصل الباحثين عن الأمان إلى شاطئ النجاة.

ثمّ يدخل القرآن في شرح تفصيلي لماهية الغذاء ومصدر تشكيله، فيقول: ﴿أَنَا صَبَّاءُ الْمَاءِ صَبّاً﴾.

«الصب»: إراقة الماء من أعلى، وجاء هنا بمعنى هطول المطر.

و«صبّاً»: تأكيد، وللإشارة إلى غزارة الماء.

نعم... فالماء مصدر رئيسي للحياة، وهو على الدوام ينزل من السماء وبغزارة ليجسد لطف الله تعالى على خلقه.

كيف لا، وكلّ العيون والآبار والقنوات والأنهار قد استمدت أساس وجودها من الأمطار.

وعليه... فلا بدّ للإنسان حين ينظر إلى طعامه أن يربط ذلك بنظام المطر، ويدقق النظر في عملية تكوين الغيوم وكيفية حدوث الأمطار.

فالماء المتبخّر من سطح البحار، يتجمع في الفضاء على شكل غيوم، وتحرك تلك الغيوم بفعل الرياح إلى طبقات الجو الباردة، فتبدأ بعملية التكاثف حتى تصل لدرجة الهطول، فترى ذلك البخار وقد تحول إلى قطرات ماء زلال خال من أيّ أملاح مضرّة وقد تُظهِرُ عن كلّ قذارة، وليستقر في آخر مطافه على الأرض ليعطيها القوة والحركة والحياة.

وبعد ذكر نعمة الماء وما له من أثر حيوي ومهم في نمو النباتات، ينتقل البيان القرآني إلى الأرض، فيقول: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا﴾.

يذهب أكثر المفسرين إلى أنّ الآية تشير إلى عملية شقّ الأرض بواسطة النباتات التي تبدأ بالظهور على سطح الأرض بعد عملية بذر الحبوب، والعملية بحدّ ذاتها مدعاة للتأمل، إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم أن يفتت سطح التربة مع ما لها من صلابة وخشونة! بل ونرى في المناطق الجبلية أنّ سويقات نباتاتها وقد ظهرت من بين حافات صخورها الصلدة! فأيّ قدرة هائلة قد أودعت فيها، سبحانه يا ربّ وأنت الخلاق العليم.

وقيل: تشير الآية إلى شقّ الأرض بآلات الزراعة من قبل الإنسان، أو تشير إلى ما تقوم به الديدان من حرث الأرض وتشقيقها من خلال ممارساتها لنشاطاتها الحيّاتيّة المختصّة بها.

صحيح أنّ الإنسان هو الذي يقوم بعملية الحرث، ولكنّ جميع أسبابه ووسائله من الله عزّ وجلّ، لذا فقد نسبت عملية شقّ الأرض إلى الباري جلّ اسمه.

وثمة تفسير ثالث يقول: إنّ شقّ الأرض في الآية إشارة إلى تفتت الصخور التي كانت على سطح الأرض.

ولهذا التفسير مرجحات عديدة...

وتوضيح ذلك: كان سطح الكرة الأرضية مغطى بطبقة عظيمة من الصخور، وقد تشققت تلك الطبقة الصخرية بفعل غزارة هطول الأمطار المتتالية عليها، مما جعلتها على شكل ذرات منتشرة على معظم سطح الأرض، فتحولت إلى تربة صالحة للزراعة.

وحتى يومنا المعاش... نلاحظ قسماً كبيراً من الأتربة التي تحملها مياه الأنهار أو المصحوبة مع السيول، نلاحظها وقد كونت طبقات من التربة الصالحة للزراعة بعد أن تستقر على الأرض يتبخر الماء عنها أو تمتصه الأرض.

فالآية تمثل إحدى مفردات الإعجاز العلمي للقرآن، لأنها تناولت موضوع الأمطار وتشقيق الأرض ونهيتها للزراعة، بشكل علمي دقيق، والآية لم تتحدث عن شيء قد حدث، بل حدث ولا زال، ويبدو أن هذا التفسير ينسجم مع ما تطرحه الآية التالية بخصوص عملية الإنبات... مع ذلك، فلا ضير من قبول التفسير الثلاثة للآية ومن جهات مختلفة.

وبعد ذكر ركنين أساسيين في عملة الإنبات - أي الماء والشراب - ينتقل القرآن بالإشارة إلى ثمانية مصادر لغذاء الإنسان أو الحيوان: ﴿فَأَبْنَأُ فِيهَا حَبًّا﴾.

تعتبر الحبوب من الأغذية الرئيسية للإنسان والحيوان معاً، وتوضح أهميتها فيما لو عمّ الجفاف - على سبيل المثال - فمدة عام واحد، حيث يعمّ القحط وتنتشر المجاعة في كل مكان.

«حَبًّا»: جاءت في الآية نكرة، لتعظيم شأنها، أو لتشير إلى تنوع أصناف الحبوب، وذهب البعض إلى أن الحنطة والشعير هما المرادان دون بقية الحبوب، ولكن ليس هناك دليل على هذا التخصيص، وإطلاق الكلمة يدل على شمول كل الحبوب.

ثم يضيف: ﴿وَعِنًا وَقَفًّا﴾.

وقد اختارت الآية العنب دون البقية لما أودع فيه من مواد غذائية غنية بالمفويات، حتى قيل عنه بأنه غذاء كامل.

ومع أن «العنب» يطلق على الشجرة والشمرة، وبالرغم من ورود كلا الإستعمالين في الآيات القرآنية، لكنّ المناسب هنا الثمرة دون الشجرة.

«قضباً»: هو الخضروات التي تحصد بين فترة أخرى، وما أريد منها بالذات، تلك الخضروات التي تؤكل من غير طبخ (تؤكل طرية)، وقد جاء ذكرها بعد العنب لأهميتها الغذائية، وقد أكد هذا المعنى علم التغذية الحديث.

وتستعمل كلمة (القضيب) بمعنى القطف والقطع أيضاً، و(القضيب): غصن الشجرة، و(سيف قاضب) بمعنى قاطع.

وروي عن ابن عباس قوله: إن «القضيب» في هذه الآية هو (الرطب)، ولكنّ هذا المعنى بعيد جداً للإشارة إلى الرطب في الآية التالية.

وقيل أيضاً: «القضيب» الوارد في الآية، بمعنى ثمار النباتات الزاحفة (كالخيار والبطيخ وما شابه)، أو النباتات الأرضية (كالبصل والجزر... الخ).

ولا يبعد من إرادة كلّ الخضروات التي تؤكل طرية والنباتات الزاحفة وكذا الأرضية في معنى «القضب» المشار إليه في الآية.

ثمّ يضيف: ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾. ومن الواضح أنّ ذكر هاتين الفاكهتين لما لهما من الأهمية الغذائية للإنسان، حيث يعتبر الزيتون والتمر من أهم الأغذية المقوية والصحية والمفيدة للإنسان.

وتأتي المرحلة التالية: ﴿وَعَدَاقٍ غُلًّا﴾.

«الحدائق»: جمع (حديقة)، وهي الأرض المزروعة والمحاطة بسور يحفظها، وهي الأصل بمعنى: قطعة الأرض التي تحتوي على الماء، وسمّيت حديقة تشبيهاً بحديقة العين من حيث الهيئة وحصول الماء فيها.

ويحتمل إشارة الآية إلى أنواع الفواكه، باعتبار أنّ الحدائق غالباً ما تزرع بأشجار الفاكهة.

«غلب»: على وزن (قفل)، جميع (أغلب) و(غلباء)، بمعنى غليظ الرقبة، فالآية إذن ترمز إلى الأشجار الشاهقة المتينة.

ثم تضيف: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا آيَاتٌ﴾.

«الآب»: (بتشديد الباء): هو المرعى المهيأ للرعي والحصد، وهو في الأصل بمعنى «التهيؤ»، أطلق على المرعى لما فيه من أعشاب يكون بها مهيأ لاستفادة الحيوانات منه.

وذكر جمع من المفسرين - من كلا الفريقين - في ذيل الآية: إنَّ عمر بن الخطاب قرأ يوماً على المنبر: ﴿فَالْتَمَسْنَا فِيهَا مِنَّا﴾ (١٧) ﴿وَعَبَا وَفَعَا﴾ (١٨) إلى قوله تعالى: ... ﴿فَالْتَمَسْنَا فِيهَا مِنَّا﴾ قال: كلَّ هذا قد عرفناه، فما الآب! ثم رمى عصاً كانت في يده، فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الآب!! إتبعوا ما تبين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربِّه! (١٩).

وأغرب من ذلك، ما ورد في (الدر المنثور) عن أبي بكر حينما سئل عن ذلك، أنه قال: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!).

وقد اتخذ كثير من علماء السنة من الحديثين المذكورين على أنه: لا ينبغي لأحد التكلم فيما لا يعلم، وعلى الأخص في كتاب الله.

ولكن، يبقى في الذهن إشكال... إذ كيف يكون لخليفة المسلمين أن لا يفقه كلمة وردت في القرآن الكريم، مع كونها ليست من معضلات اللغة؟! وهذا ما يوصلنا إلى ضرورة وجود قائد إلهي في كلِّ عصر، وأن يكون عارفاً بجميع المسائل الشرعية، ومنزهاً عن الخطأ (معصوماً).

ولذلك، روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إنه حينما سمع بما قاله الخليفة... قال: «سبحان الله أما علم أنَّ الآب هو الكلأ والمرعى، وأنَّ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا آيَاتٌ﴾ إعتداد من الله بإنعامه على خلقه، فيما غذاهم به، وخلقهم لهم ولأنعامهم، ممَّا تُخَيِّ به أنفسهم وتقوم به أجسادهم» (٢٠).

(١) تفسير الآية المذكورة في: تفسير روح المعاني، تفسير القرطبي، تفسير في ظلال القرآن، الدر المنثور، وتفسير الميزان.

(٢) إرشاد المفيد، ص ١٠٧، وعنه تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٣١٩.

ويواجهنا سؤال: إذا كانت الآيات السابقة ذكرت بعض أنواع الفاكهة، والآية المبحوثة تناولت الفاكهة بشكل عام، هذا بالإضافة إلى ذكر الـ«حدائق» في الآية السابقة والتي قيل فيها أنّ ظاهرها يشير إلى الفاكهة... فلم هذا التكرار؟

الجواب: إنّ تخصيص ذكر العنب والزيتون والتمر (بقريئة ذكر النخل)، إنّما جاء ذكرها لأهميتها المميزة على بقية الفاكهة^(١).

أمّا لماذا ذكرت بشكل منفصل عن الفاكهة؟ فيمكن حمله على ما للحدائق من منافع خاصّة بها، ولا تترك الفاكهة فيها، كجمالية منظرها وعذوبة نسيماها وما شابه ذلك، بالإضافة إلى استعمال أوراق الأشجار وجذورها وقشورها جذوعها كمواد غذائية (كالشاي والزنجبيل وأمثالها)، أمّا بالنسبة للحيوانات، فأوراق الأشجار المختلفة من أفضل أغذيتها عموماً... فالآيات إذن كانت في صدد الحديث عن غذاء الإنسان والحيوان.

ولذلك... جاءت الآية التالية لتوضيح هذا المعنى: ﴿مَتَاعًا لَّكَ وَلِأَهْلِكَ﴾. و«المتاع»: هو كلّ ما يستفيد منه الإنسان ويتمتع به.

بحث

الغذاء النافع:

ذكرت الآيات المبحوثة ثمانية أنواع من المواد الغذائية النباتية لسد احتياجات الإنسان والحيوانات، وهذا التأكيد على الأغذية النباتية يعطي ما للنباتات والحبوب والفاكهة من أهميّة غذائية تفوق في دورها على الأغذية الحيوانية التي تأتي في نظر القرآن في المرتبة الثانية من حيث الأهمية وقد اهتم علماء التغذية حديثاً بما ورد في القرآن الكريم فيما يخص مجال عملهم، ويكشف هذا الإهتمام بدوره عن عظمة القرآن، وقوّة ما فيه...

قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ وَسَيُعْطِيكَ بِالْمَذَاقِ

(١) بحثنا مفصلاً موضوع الأهمية الغذائية للزيتون والعنب والتمر في هذا التفسير ضمن تفسير الآية (١١) من سورة النحل، فراجع.

وَلَنْ يُؤْلَفَ اللَّهُ وَعَدَمُ وَلَئِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿١٧٧﴾ وَكَأَنِّ يَمِينٍ قَرِيبَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَلَئِنْ الْمَصِيدُ ﴿١٧٨﴾ ﴿الحج: ١٧٦-١٧٨﴾.

تحدثت الآيات السابقة عن الأقوام الظالمة التي عاقبها الله على ما اقترفت أيديهم فدمر أحياءهم وأكثت الآية الأولى هذه القضية فقالت: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾. أجل نُحَدِّثُنا عن خرائب قصور الظلمة ومنازل الجبابرة المهذمة وعبداء الدنيا فلكل واحد منها ألف لسان يحكي لنا بسكونه المسيطر عليه ما حدث في زواياه من ظلم وفسق وجور، ويحدثنا عن ألف حادثة وحادثة.

إن هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدث عن ماضي هؤلاء الأقوام، ونتائج أعمالهم وسلوكهم في الحياة، وعن أعمالهم المشؤومة، وأخيراً عن العقاب الذي صبه الله عليهم!

إن آثار قصور الجبابرة تبعث في روح الإنسان التفكير والإمتاع، حيث يعوّضنا أحياناً عن مطالعة كتاب ضخيم، ومع أن أصل التاريخ يعيد نفسه، فإن هذه الآثار تجسد للإنسان مستقبله أمام عينيه. أجل، إن دراسة آثار القدماء تجعل آذاننا صاغية وأنظارنا ثاقبة، ولهذا السبب يحث القرآن المجيد - في كثير من آياته - المؤمنين على السباحة، سياحة إلهية أخلاقية فيها عبرة لأنفسنا وعظة نحصلها من دراسة إيوان المدائن وقصور الفراعنة. فمرة نمر عبر دجلة إلى المدائن، وقد نسكب الدمع بغزارة دجلة على أرض المدائن، لنسمع نصائح جديدة من شقوق خرائب القصور التي كان عتارها الملوك الجبابرة، ولناخذ منها الدروس والعبر^(١).

ولإيضاح حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن المجيد: ﴿فَلْيَنْتَظِرُوا أَمَلًا يَسِيرًا وَلَكِنَّ تَعَسَى الْقُلُوبُ أَلْوَى فِي السُّؤَالِ﴾.

إن الذين يفقدون بصرهم لا يفقدون بصيرتهم، بل تراهم أحياناً أكثر وعياً من الآخرين. أما العمي فهم الذين تعمى قلوبهم، فلا يدركون الحقيقة أبداً!

(١) قال في الأمل: شرحنا في تفسير الآية (١٣٧) من سورة آل عمران بإسهاب دراسة تاريخ القدماء عن طريق السباحة والسير في الأرض.

لهذا يقول الرسول الأكرم ﷺ: «شَرُّ العَمَى، عَمَى القلب! وأعْمَى العَمَى عَمَى القلب»^(١).

ونطالع حديثاً للرسول الأكرم ﷺ في كتاب غوالي اللآلي «إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عين قلبه فيشاهد بها ما كان غائباً عنه»^(٢).

وهنا يثار سؤال: كيف يقال إنَّ القلوب التي في الصدور تدرك الحقائق، في وقت نعلم فيه أنَّ القلب مضخَّة للدم ليس إلّا؟!

وقد أجبنا أنَّ أحد معاني القلب هو العقل، ومن معاني الصدر ذات الإنسان.

إضافةً إلى أنَّ القلب مظهر العواطف، وكلِّما تأثرت العواطف والإدراكات الروحية في الإنسان، فإنَّ أوَّل أثرها ينعكس على القلب فيزداد نبضاته ويسرع الدم في جريانه، ويمنح الجسم نشاطاً وحيوية جديدة، فتنسب الظواهر الروحية إلى القلب، لأنَّه أوَّل من يتأثر بها في جسم الإنسان. (فتأملوا جيداً).

ومما يلفت النظر أنَّ الآية المذكورة أعلاه نسبت سبل إدراك الإنسان إلى القلب (العقل) والأذنين، إشارةً إلى أنَّه لا سبيل ثالث لإدراك الأشياء والحقائق. فإمَّا أن يتفاعل مع الحدث في أعماق روحه ويسعى لتحليل المسائل بنفسه فيصل إلى النتيجة المتوخاة. وإمَّا أن يسمع النصيحة من المشفقين الهداة وأنبياء الله وأهل الحق، أو يصل إلى الحقائق عن طريق هذين السبيلين^(٣).

وترسم الآية الثانية - موضع البحث - صورة أخرى لجهل الأغبياء وعديمي الإيمان فنقول: ﴿وَتَسْتَعِزُّكَ بِالْعَذَابِ﴾ فردَّ عليهم ألا تعجلوا ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾. و«العجول» هو من يخشى فوات الفرصة من يده، وانتهاء إمكاناتها.

أما الله القادر على كلِّ شيء منذ الأزل، فلا حاجة له بالعجلة، فهو قادر دوماً على الوفاء بما عدَّ، فلا فرق عنده بين الساعة واليوم والسنة: ﴿وَلَيْكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾.

(١) نور الثقلين، المجلد الثالث، ص ٥٠٨.

(٢) المصدر السابق، ص ٥٠٩.

(٣) عن تفسير الميزان، المجلد الرابع عشر، ص ٤٢٦.

وسواء أكان حقاً أم باطلاً تكررهم القول: لماذا لم ينزل الله علينا البلاء. فليعلموا أن العذاب يترقبهم وسينزل عليهم قريباً. فإن أمهلهم الله، فإن ذلك ليعيدوا النظر في أعمالهم، وسيغلق باب التوبة بعد نزول العذاب ولا سبيل للنجاة حينذاك.

وهناك تفاسير أخرى لعبارة: ﴿وَلَيْكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَ نَّعْدُونِكَ﴾ غير ما ذكرنا (وهو تساوي اليوم الواحد والألف سنة بالنسبة إلى قدرته تعالى) منها: قد يلزم ألف عام لإنجازك عملاً ما، والله تعالى ينجزه في يوم أو بعض يوم، لهذا فإن عقابه لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة.

وتفسير آخر يقول: إن يوماً من أيام الآخرة كألف عام في الدنيا، وإن جزاء ربك وعقابه يزداد بهذه النسبة، لهذا نقرأ في الحديث التالي: «إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، خمسمائة عام»^(١)...

إحياء الأرض والبركات في القرآن

﴿وَرَبَّآيَ لَمْ أَكُنْ مِنَ الْآرْضِ الْبَيْتَةُ أَمِينَتَهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًا قَيْتَهُ بِأَكْلُونِ ۝ وَحَمَلْنَا فِيهَا جَنِينَ مِنْ نَحْسِلٍ وَأَعْنَسَ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنْزَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْآرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يس: ٣٣-٣٦).

التفسير

تعرض هذه الآية إلى قضية إحياء الأرض الميتة والبركات التي تعود على الإنسان من ذلك فتقول: ﴿وَرَبَّآيَ لَمْ أَكُنْ مِنَ الْآرْضِ الْبَيْتَةُ أَمِينَتَهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًا قَيْتَهُ بِأَكْلُونِ﴾^(١).

قضية الحياة والبقاء من أهم دلائل التوحيد، وهي قضية في واقعها معقدة وملينة بالألغاز وباعثة على الدهشة، إذ أنها حيرت عقول العلماء جميعاً، فبرغم التطور والتقدم الحاصل في وسائل الدراسة وفي العلوم بشكل عام، لا زال الكثير من الأسرار تنتظر الحل! وحتى الآن لم يُعلم تحت تأثير أي العوامل تتحول موجودات ميتة إلى خلايا حية؟

حتى الآن، لم يعرف كيف تتكون طبقات خلايا البذور؟ وما هي القوانين المعقدة التي تحكمها؟ بحيث إنها بمجرد توفر الشروط المساعدة تبدأ بالتحرك والنمو والرشد. وتستل من ذرات التراب الميتة وجودها، وبهذا الطريق تتحول الموجودات الميتة إلى أنسجة موجودات حية فتعكس في كل يوم مظهراً مختلفاً من مظاهر حياتها ونموها.

(١) وردت احتمالات عديدة في إعراب الآية، ولكن أوضحها على ما يبدو، هو كون «آية لهم» خبر مقدم و«الأرض الميتة» مبتدأ مؤخر، و«أحيينا» إستئنافية وهي توضيح وتفسير للجملة السابقة.

قضية الحياة في عالم النباتات والحيوانات وإحياء الأرض الميتة تعتبر من جانب دليلاً على وجود معلومات وقوانين دقيقة سخرت في خلق ذلك العالم، ومن جانب آخر تعتبر دليلاً على البعث بعد الموت.

ومن الواضح أن الضمير في «لهم» يعود على كلمة «العباد» التي ورد ذكرها في الآيات السابقة، والمقصود من «العباد» هنا هم جميع الذين وقعوا في خطأ في تقدير مسألة المبدأ والمعاد، والذي عدّ القرآن الكريم وضعهم باعثاً على الحسرة والأسف.

تنكير «آية» إشارة إلى عظمة وأهمية ووضوح تلك الآية التوحيدية.

جمله «فَيَتَنَبَّأُ بِأَكْلُونِ» إشارة من جانب إلى أن الإنسان يستفيد من بعض بدور النباتات للتغذية، بينما بعضها غير قابل للأكل، ولكن له فوائد أخرى كتغذية الحيوانات، وصناعة الأصباغ، والأدوية، والأمور الأخرى التي لها أهمية في حياة الإنسان.

ومن جانب آخر فلأن تقديم «منه» على «ياكلون» والذي يدلّ عادةً على الحصر، هو لبيان أن أكثر وأفضل تغذية للإنسان من المواد النباتية إلى درجة أنه يمكن القول أن جميع غذاء الإنسان يتشكّل منها.

الآية التالية توضيح وشرح للآية الأولى من هذه الآيات، فهي توضّح كيفية إحياء الأرض الميتة، فنقول: «وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَسْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ».

كان الحديث في الآية الأولى عن الحبوب الغذائية، بينما الحديث هنا عن الفواكه المقوية والمغذية والتي يعدّ «التمر» و«العنب» أبرز وأهمّ نماذجها حيث يعتبر كلّ منهما غذاءً كاملاً.

وكما أشرنا سابقاً فقد دلّت دراسات العلماء وبحوثهم على أن هاتين الفاكهتين تحتويان على الفيتامينات والمواد الحياتية المختلفة واللازمة لجسم الإنسان، إضافةً إلى أن هاتين الفاكهتين يمكن حفظهما وتناولهما طازجتين أو مجفقتين على مدار العام.

«أعناب» جمع «عنب» و«النخيل» - كما يقول الراغب في مفرداته - جمعه

«نَخْلٌ» ولكن باختلاف بين الكلمتين، (فالعنب) يطلق على الثمرة نفسها، ومن النادر إطلاقه على شجرة العنب ولكن «النخل» إسم للشجرة، و(الثمرة) يقال له «الرطب» أو «التمر».

يرى البعض بأن هذا الاختلاف في التعبير عن الفاكيتين بالإشارة إلى الشجرة مرة وإلى الثمرة مرة أخرى، بسبب أن النخلة - وكما هو معروف - كلها مفيدة وقابلة للاستفادة، جذعها وجريدها وسعفها وأخيراً ثمرها، في حين أن شجرة (الكرم) غالباً ما يستفاد من «عنبها» فقط، وأما ساقها وأوراقها فلا يستفاد منها إلا قليلاً.

وأما ما ورد من ذكر الإثنتين بصيغة الجمع، فيبدو أنه إشارة إلى الأنواع المختلفة لكل منهما، إذ أن كلا منهما لها عشرات الأنواع تختلف في أشكالها وخصائصها ومذاقها.

والجدير بالملاحظة - أيضاً - أن الحديث في هذه الآية تعرض إلى إحياء الأرض الميتة دون أن يقرن ذلك بذكر المطر الذي عادة ما يذكر في مثل هذه المواضع، وورد الحديث هنا عن «العيون» وذلك لأن المطر كاف لزراعة الكثير من المحاصيل والنباتات، في حين أن الأشجار المثمرة تحتاج إلى الماء الجاري أيضاً.

«فَجَرْنَا» من مادة «تَجَرَّ» وهو شق الشيء شقاً واسعاً، ومن هنا استخدمت الكلمة للتعبير عن العيون، لأنها تشق الأرض وتدفع ماءها إلى سطح الأرض^(١).

الآية الثالثة تشرح وتوضح الهدف من خلق تلك الأشجار المباركة المثمرة فنقول: إن الغرض من خلقها لكي يأكلوا من ثمارها دون حاجة إلى بذل جهد في ذلك ودون تدخل الإنسان في صنعائها... ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ وَجَعَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾.

نعم، ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارها، قابلة للأكل

(١) من الجدير بالملاحظة أن الصيغة الثلاثية المجردة لها «فَجَرَّ» بمعنى (الشق) وهنا استخدمت على وزن «فَعَمِلَ» بمعنى التكثير الشديد.

بمجرد جنيتها من أغصانها، ولا تحتاج إلى طبخ أو أي تغييرات أخرى، ذلك إشارة إلى غاية لطف الله بهذا الإنسان وكرمه.

حتى أن ذلك الطعام الجاهز اللذيذ، يمكن تجميعه وتعليبه لكي يحفظ لمدة طويلة بدون أن ينقص من قيمته الغذائية شيء، على خلاف الأغذية التي يصنعها الإنسان من المواد الطبيعية التي أعطاها الله له، فهي غالباً ما تكون سريعة التلف والفساد.

ويوجد تفسير آخر أيضاً لمعنى الآية، وهو جدير بالنظر، وذلك أن القرآن الكريم يريد الإشارة إلى الفواكه التي يمكن الاستفادة منها دون إدخال تغيير عليها، وكذلك إلى أنواع الأغذية المختلفة التي يمكن الحصول عليها من تلك الفواكه، بالقيام ببعض الأمور (في التفسير الأول تكون (ما) في الجملة النافية، بينما في التفسير الثاني تكون موصولة).

وعلى كل حال، فالهدف هو تحريك حسّ تشخيص الحقّ، والشكر في الإنسان، لكي يضعوا أقدامهم على أول طريق معرفة الله عن طريق الشكر، لأنّ شكر النعم أول قدم في طريق معرفته.

الآية الأخيرة من الآيات موضع البحث، تتحدّث عن تسبيح الله وتنزيهه، وتشجب شرك المشركين الذي ذكرته الآيات السابقة، وتوضح طريق التوحيد وعبادة الأحد الصمد للجميع فتقول: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

نعم، فالله الذي خلق كلّ هذه الأزواج في هذا العالم الواسع، لا حدّ لعلمه وقدرته ومنزّه عن كلّ نقص وعيب، لذا فلا شريك ولا شبيه له، وإن عدّ بعض الناس الحجر والخشب الجامد الميت نظائر له، فإنّ تلك النسبة الباطلة لا تنقص من مقام كبريائه شيئاً.

(١) «سبحان» على قول جماعة من المفسرين وعلماء الأدب هي «عَلَّمَ» للتبج، لأنّ العَلَّمَ (الإسم الخاص) يكون أحياناً للأشخاص فيسمى «عَلَّمَ الشخص»، وأحياناً للجنس فيسمى «عَلَّمَ الجنس»، وأحياناً للمعنى فيسمى «علم المعنى» بناءً على هذا المفهوم «سبحان» هو تنزيه وتقديس الله من كلّ عيب ونقص، تنزيهاً يتناسب وعظمة الخالق، والعَلَّمَ لا يُضاف إلّا في «علم المعنى». قال البعض أيضاً أن «سبحان» لها معنى مصدري، ومفعول مطلق لفعل مقدر، وفي أي صورة فهي تبيّن التنزيه الإلهي بأوكد وجه.

يديهي أَنْ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أَنْ يستَحِدَّه أحد، إنّما ذلك تعليم للعباد ومنهاج عملي من أجل طي طريق التكامل.

أما المقصود من «أزواج» هنا، فللمفسرين أقوال كثيرة.

ما هو مسلّم به أنّ «أزواج» جمع «زوج» عادةً، تطلق على الذكر والأنثى من أي نوع، سواء كان ذلك في عالم الحيوان أو في غيره، ثمّ شمل المعنى كلّ اثنين يقتربان مع بعضهما البعض أو حتّى إذا تضادّا، حتّى الغرفتين المتشابهتين في البيت يقال لهما زوج، ودقّتي الباب وهكذا، فالمتصوّر أنّ لكلّ مخلوق زوج.

على كلّ حال فليس من المستبعد أن يكون المعنى المقصود هنا هو المعنى الخاصّ، أي جنس المذكر والمؤنث، والقرآن الكريم يُخبر من خلال هذه الآية عن وجود ظاهرة الزوجية في جميع عوالم النبات والإنسان والموجودات الأخرى التي لم يطلع عليها البشر.

هذه الموجودات يمكن أن تكون النباتات التي لم تحدّد سعة دائرة الزوجية فيها حتّى الآن. أو إشارة إلى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار، وهذه الحقيقة لم نعرف سابقاً، وما عرف منها في العصر الحاضر إلّا جانب يسير.

أو أنّها إشارة إلى موجودات أخرى تقطن كواكب أخرى في هذا الكون المترامي. أو موجودات حيّة لا ترى بالعين المجردة، وإن كان العلماء في وقتنا الحاضر يشيرون إلى أنّ ليس في تلك الموجودات الحيّة ذكر وأنثى، ولكن عالم هذه الموجودات الحيّة غامض ومعقّد إلى درجة أنّ العلم البشري حتّى الآن لم يلج في كلّ غوامضها ومكوناتها.

وحتّى وجود الزوجية في عالم النبات - كما قلنا - لم يكن معلوماً منها في عصر نزول القرآن سوى بعض الحالات المحدودة كما في النخل وأمثاله، وقد كشف القرآن الكريم الستار عن ذلك كلّهُ، وقد ثبت أخيراً من البحوث العلمية أنّ الزوجية قضية عامّة وشاملة في عالم النبات.

كذلك احتمل أيضاً أن تكون قضية الزوجية هنا إشارة إلى وجود البروتونات الموجبة والإلكترونات السالبة في الذرّة التي تعتبر الأساس في

تشكيل كلّ الموجودات في عالم المادة ولم يكن الإنسان مطلقاً على هذه الحقيقة والزوجية قبل تفجير الذرة، ولكن بعد ذلك ثبت علمياً وجود الأزواج السالبة والموجبة في نواة الذرة والإلكترونات التي تدور حولها.

البعض اعتبر «الزوجية» هنا إشارة إلى تركيب الأشياء من «مادة» و«صبورة» أو «جوهر» و«عرض»، والبعض الآخر قالوا: إنها كناية عن «الأصناف والأنواع المختلفة» للنباتات والبشر والحيوانات وسائر موجودات العالم.

ولكن الواضح أنّه حينما نستطيع حمل هذه الألفاظ على المعنى الحقيقي (جنس المذكر والمؤنث) ولا نجد قرينة على خلاف ذلك، فلا داعي لأن نبحث بعد ذلك عن المعاني الكنائية، وكما لاحظنا فإنّ هناك عدّة تفاسير جميلة للزوجية بالمعنى الحقيقي لها.

وعلى كلّ حال، فإنّ هذه الآية واحدة من الآيات التي توضّح محدودية علم الإنسان، وتدلّل على أنّ هناك الكثير من الحقائق الخافية علينا وعن معلوماتنا حتّى الآن.

حركة الشمس والقمر في القرآن

﴿وَأَيَّاءَ لَهُمْ أَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَيْلٌ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠) ﴿يس: ٣٧-٤٠﴾.

التفسير

هذه الآيات تتحدث في قسم آخر من آثار عظمة الله في عالم الوجود، وحلقة أخرى من حلقات التوحيد التي مر منها في الآيات السابقة ما يتعلق بالمعاد وإحياء الأرض الميتة، ونمو النباتات والأشجار.

نقول الآية الكريمة الأولى: ﴿وَأَيَّاءَ لَهُمْ أَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾.

«نسلخ» من مادة (سلخ) وتعني في الأصل نزع جلد الحيوان، والتعبير في الآية تعبير لطيف، فكان نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد الليل، يُنزع عنه إذا حلّ الغروب ل يبدو لونه الذاتي، والتأمل في هذا التعبير يوضح هذه الحقيقة، وهي أن الظلام هو الطبيعة الأصل للكرة الأرضية، وأن النور والإضاءة صفة عارضة عليها تأتيها من مصدر آخر، فهو كاللباس الذي يرتدى، وحينما يُخلع ذلك الثوب، يظهر اللون الطبيعي للبدن^(١).

(١) الراغب في «المفردات» يقول: السلخ نزع جلد الحيوان، يقال سلخته فانسَلَخَ، وعنه استعير سلخت درعه نزعنها، وسلخ الشهر وانسَلَخَ، ولكن بعض المفسرين يقولون: إن ذلك في حالة تعذي «سلخ» بحرف الجر «عن» وإذا تعذى بالحرف «من» يكون بمعنى الإخراج، ولكن ليس من دليل واضح في كتب اللغة على هذا التفاوت - على ما نعلم - وإن كان «لسان العرب» يقول: «إنسلخ النهار من الليل خرج منه غروجا» والظاهر أن هذا مأخوذ من المعنى الأول.

هنا يشير القرآن الكريم إلى ظلمة الليل، كأنه يريد - بعد أن تعرّض إلى كيفية إحياء الأرض الميتة كآية من آيات الله في الآيات السابقة - أن يعرض نموذجاً عن الموت بعد الحياة من خلال مسألة تبديل النور بظلمة الليل. على كلّ حال، فعندما يستغرق الإنسان في ظلمة الليل، ويتذكّر النور وبركاته ونشاطه ومنيعه يتعرّف - بتأمل يسير - على خالق النور والظلام. الآية التي بعدها تتعرّض إلى النور والإضاءة وتذكر الشمس فتقول: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا^(١)».

هذه الآية تبين بوضوح حركة الشمس بشكل مستمر، أمّا ما هو المقصود من تلك الحركة؟ فللمفسّرين أقوال متعدّدة:

قال بعضهم: إنّ ذلك إشارة إلى حركة الشمس الظاهرية حول الأرض، تلك الحركة التي تستمر إلى آخر عمر العالم الذي هو نهاية عمر الشمس ذاتها. وقال آخرون: إنّ إشارة إلى ميل الشمس في الصيف والشتاء نحو الشمال والجنوب على التوالي، لأننا نعلم بأنّ الشمس تميل عن خطّ اعتدالها في بدء الربيع بطرف الشمال، لتدخل في مدار (٢٣) درجة شمالاً، وتعود مع بدء الصيف قليلاً قليلاً حتّى تنتهي إلى خطّ اعتدالها عند بداية الخريف وتستمر على خطّ اعتدالها حتّى تبلغ ذلك عند بدء الربيع. ويدهي أنّ جميع تلك الحركات في الواقع ناجمة عن حركة الأرض حول الشمس وانحرافها عن خطّ مدارها، وإن كانت ظاهراً تبدو وكأنّها حركة الشمس.

وآخرون اعتبروا الآية إشارة إلى حركة الشمس الموضعية بالدوران حول نفسها، حين أثبتت دراسات العلماء بشكل قطعي أنّ الشمس تدور حول نفسها^(٢). وآخر وأحدث التفاسير التي ظهرت بخصوص هذه الآية، هو ما كشفه العلماء أخيراً من حركة الشمس مع منظومتها باتجاه معيّن ضمن المجرة التي تكون المجموعة الشمسية جزءاً منها، وقيل إنّ حركتها باتجاه نجم بعيد جداً أطلقوا عليه اسم «وجا».

(١) هذه الجملة لها إعرابان، فإمّا أن تكون معطوفة على «الليل» والتقدير «وآية لهم الشمس»، وإمّا أن تكون مبتدأ وخبر، فالشمس مبتدأ (تجري) خبر، وقد اخترنا الإعراب الأوّل.

(٢) طبق هذا التفسير فإنّ «اللام» في «لمستقر لها» بمعنى «في» ويكون التقدير «في مستقر لها».

كلّ هذه المعاني المشار إليها لا تتضارب فيما بينها، ويمكن أن تكون جملة «تجري» إشارة إلى جميع تلك المعاني ومعاني أخرى لم يصل العلم إلى كشفها، وسوف يتمّ كشفها في المستقبل.

وعلى كلّ حال، فإنّ حركة كوكب الشمس الذي يعادل مليون ومائتي ألف مرّة حجم الأرض، بحركة دقيقة ومنظمة في هذا الفضاء اللامتناهي، ليس مقدوراً لغير الله سبحانه الذي تفوق قدرته كلّ قدرة وبعلمه اللامتناهي، لذا فإنّ الآية تضيف في آخرها: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

أما آخر ما قيل في تفسير هذه الآية فهو أنّ تعبير الآية يشير إلى نظام السنّة الشمسية الناشئة عن حركة الشمس عبر الأبراج المختلفة، ذلك النظام الذي يعطي لحياة الإنسان نظاماً وبرنامجاً معيّنًا يؤدي إلى تنظيم حياته من مختلف النواحي.

لذا فإنّ الآية التالية تتحدّث عن حركة القمر ومنازله التي تؤدي إلى تنظيم أيام الشهر، وذلك لأجل تكميل البحث السابق، فتقول الآية: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾.

المقصود بـ (المنازل) تلك المستويات الثمانية والعشرون التي يطويها القمر قبل الدخول في «المحاق» والظلام المطلق. لأنّ القمر يمكن رؤيته في السماء إلى اليوم الثامن والعشرين، ولكنّه يكون في ذلك اليوم هلالاً ضعيفاً مائلاً لونه إلى الإصفرار، ويكون نوره قليلاً وشعاعه ضعيفاً جداً، وفي الليلتين الباقيتين من الثلاثين يوماً تنعدم رؤيته تماماً ويقال: إنّهُ في دور (المحاق)، ذلك إذا كان الشهر ثلاثين يوماً، أما إذا كان تسعة وعشرين يوماً، فإنّ نفس هذا الترتيب سيبدأ من الليلة السابعة والعشرين ليدخل بعدها القمر في (المحاق).

تلك المنازل محسوبة بدقّة كاملة، بحيث إنّ المنتجمين منذ مئات السنين يستطيعون أن يتوقعوا تلك المنازل ضمن حساباتهم الدقيقة.

هذا النظام المعجيب ينظّم حياة الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى فهو تقويم سماوي طبيعي لا يحتاج إلى تعلّم القراءة والكتابة لمتابعته. بحيث إنّ أيّ إنسان يستطيع بقليل من الدقّة والدراية في أوضاع القمر خلال الليالي المختلفة... يستطيع بنظرة واحدة أن يحدّد بدقّة أو بشكل تقريبي أيّ ليلة هو فيها.

ففي الليلة الأولى يظهر الهلال الضعيف وطرفاه إلى الأعلى، ويزداد حجمه ليلة بعد ليلة حتى الليلة السابعة حيث تكتمل نصف دائرة القمر، ثم تستمر الزيادة حتى تكتمل الدائرة الكاملة للقمر في الليلة الرابعة عشرة ويسمى حينئذ «بدرًا». ثم يبدأ بالتناقص تدريجياً حتى الليلة الثامنة والعشرين حيث يصبح هلالاً باهتاً يشير طرفاه إلى الأسفل.

نعم، فإنّ النظم يشكّل أساس حياة الإنسان، والنظم بدون التعيين الدقيق للزمن ليس ممكناً، لذا فإنّ الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا هذا التقويم الدقيق للشهور والسنين في كبد السماء.

بعد استعراضنا لأشكال القمر ومنازله يتّضح تماماً معنى الجملة التالية:

﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾^(١).

وفي الحقيقة فإنّ الشبه بين العرجون والهلال من جوانب عديدة: من ناحية الشكل الهلالي، ومن ناحية اللون الأصفر، والذبول، وإشارة الأطراف إلى الأسفل، وكونه وسط دائرة مظلمة تكون في حالة العرجون منسوبة إلى سعف النخل الأخضر، وبالنسبة للهلال منسوبة إلى السماء المظلمة.

والوصف بـ (القديم) إشارة إلى كون العرجون عتيقاً، فكُلّما مرّ عليه زمن وتقدم أكثر أصبح ضعيفاً وذابلاً واصفرّ لونه وأصبح يشبه الهلال كثيراً قبل دخوله المحاق.

وسبحان الله فقد تضمّن تعبير واحد قصير كلّ تلك الظرافة والجمال؟

الآية الأخيرة من هذه الآيات، تتحدّث عن ثبات ودوام ذلك النظم في السنين والشهور، والنهار والليل، فقد وضع الله سبحانه وتعالى لها نظاماً وبرنامجاً لا يقع بسببه أدنى اضطراب أو اختلال في وضعها وحركتها، وبهذا

(١) «عرجون» كما قال أغلب المفسرين وأهل اللغة: من الإنعراج وهو الإعوجاج والإنعطاف، وعليه فالنون زائدة وهو على وزن فعولن، ويعتقد آخرون أنّه مأخوذ من «عرجن» فالنون ليست زائدة، وبمعنى: أصل عنقود الرطب المتصل بالنخلة، وتوضيح ذلك أنّ الرطب يظهر على شكل عنقود من النخلة، وأصل ذلك العنقود يكون على شكل مقوس أصفر اللون يبقى معلقاً في النخلة، و«قديم» بمعنى العتيق الذي مضى زمنه.

ثبت تاريخ البشر وانتظم بشكل كامل، تقول الآية: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا آتِلُ سَائِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

من المعلوم أن الشمس تطوي في دورانها خلال العام الأبراج الإثني عشر، في حين أن القمر يطوي منازلها خلال شهر واحد، وعليه فحركة القمر أسرع من حركة الشمس في مدارها إثنى عشرة مرة، لذا فإن الآية تقول بأن الشمس بحركتها لا يمكنها أن تدرك القمر في حركته فتقطع في شهر واحد ما تقطعه في سنة واحدة. وبهذا يختل النظام السنوي لها.

كما أن الليل لا يتقدم على النهار، بحيث يدخل جزء منه في النهار، فيختل النظام الموجود، بل إنهما - على مدى ملايين السنين - ثابتان على مسيرهما دون أدنى تغيير.

يتضح مما قلنا أن المقصود من حركة الشمس في هذا البحث، هي الحركة بحسب حسنا بها، والملفت للنظر هنا، هو أن هذا التعبير عن حركة الشمس ظل يستعمل حتى بعد أن ثبت للجميع بأن الشمس هي المركز الثابت لحركة الأرض حولها، فمثلاً يقال: إن الشمس قد تحولت إلى برج الحمل، أو يقال: وصلت الشمس إلى دائرة نصف النهار، أو أن الشمس بلغت الميل الكامل (الميل الكامل هو بلوغ الشمس إلى أقصى نقطة إرتفاع لها في نصف الكرة الأرضية الشمالي في بداية الصيف أو بالعكس أدنى نقطة إنخفاض في بداية الشتاء).

هذه التعبيرات تدل دوماً على أنه حتى بعد أن تم الكشف عن دوران الأرض حول الشمس وثبات الأخيرة ظلت تستخدم، لأن النظر الحسي يستشعر حركة الشمس وثبات الأرض، ومن هنا تستعمل هذه التعبيرات، وعلى هذا أيضاً يكون قوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

كذلك يحتمل أن يكون المقصود من (السباحة) هنا حركة الشمس في فللكها مع المنظومة الشمسية والمجرة التي نحن فيها، حيث إن الثابت علمياً حالياً أن المنظومة الشمسية التي نعيش فيها جزء من مجرة عظيمة هي بدورها في حالة دوران. إذ أن «فلك» كما يقول أرباب اللغة بمعنى: بروز واستدارة ندي البنت، ثم أطلقت على القطعة المدورة من الأرض أو الأشياء المدورة الأخرى أيضاً، ومنه أطلق على مسير الكواكب الدوراني.

جمله «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» في اعتقاد الكثير من المفسرين، إشارة إلى كل من الشمس والقمر والنجوم الأخرى التي تتخذ لنفسها مسارات ومدارات، وإن لم يرد ذكر النجوم في الآية، ولكن بملاحظة ذكر «الليل» واقتران ذكر النجوم مع القمر والشمس، لا يستبعد المعنى المذكور، خاصة وأن «يسبحون» ورد بصيغة الجمع.

وكذلك يحتمل أن تكون الجملة إشارة إلى كل من الشمس والقمر والليل والنهار، لأن كلا من الليل والنهار له مدار خاص، ويدور حول الأرض بدقة، فالظلام يغطي نصف الكرة الأرضية دوماً، والنور يغطي النصف الآخر منها، وهما يتبادلان المواضع خلال أربع وعشرين ساعة ويتحان دورة كاملة حول الأرض.

«يسبحون» من مادة «سباحة» وهي كما يقول «الراغب» في المفردات: المَرَّ السريع في الماء والهواء. واستعير لحركة النجوم في الفلك والتسبيح تنزيه الله تعالى، وأصله المَرَّ السريع في عبادة الله! ولذا فإنها في الآية إشارة إلى الحركة السريعة للأجرام السماوية، والآية تشبها بالموجودات العاقلة المستمرة في دورانها، وقد ثبت حالياً أن الأجرام السماوية تنطلق بسرعة هائلة في الفضاء.

بحوث

١ - حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية):

«الدوران» لغةً يطلق على الحركة المغزلية، في حال أن «الجريان» يطلق على الحركة الطولية، والملفت للنظر أن الآيات أعلاه، نسبت الحركتين إلى الشمس، فقالت «وَالشَّمْسُ تَجْرِي»... و«وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ».

كانت المحافل العلمية أيام نزول الآية متمسكة بنظرية «بطليموس» التي كانت تقول بأن الأجرام السماوية ليس فيها حركة دورانية، بل إن باطن الأفلاك التي تتكون من أجسام بلورية متراكمة على بعضها البعض كترام طبقات البصلة وثابتة، وحركتها تتبع حركة أفلاكها، وعليه فلم يكن في تلك الأيام معنى لا لجريان الشمس ولا غيره.

أما بعد أن تداعت الأسس التي تقوم عليها فرضية بطليموس في ضوء الاكتشافات الجديدة في القرون الأخيرة، وتحزرت الأجرام السماوية من قيد الأفلاك البلورية، فقد قويت نظرية كون الشمس هي مركز المنظومة الشمسية، وهي ثابتة وجميع المنظومة الشمسية تدور حولها.

هنا أيضاً لم تكن تعبيرات الآيات أعلاه مفهومة فيما يتعلق بحركة الشمس الطولية والدورانية حتى أثبت العلم بتطوره عدّة حركات للشمس في العقود الأخيرة وهي:

حركة الشمس الموضعية حول نفسها.

حركة الشمس الطولية مع المنظومة الشمسية باتجاه نقطة محدّدة في السماء.

وحركتها الدورانية مع المجرة التي تتبعها وبهذا ثبتت معجزة علمية أخرى للقرآن.

قال في الأمثل: ولتوضيح هذه المسألة نورد ما ورد في إحدى دوائر المعارف حول حركة الشمس:

للشمس حركة ظاهرية وأخرى واقعية، وتشارك الشمس في الحركة الظاهرية - اليومية - فهي تشرق من مشرق نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه، وتمرّ في طرف الجنوب من نصف النهار ثم تغرب من المغرب، وعبرها من نصف النهار يشخص الظهر الحقيقي - الزوال - .

وللشمس أيضاً حركة ظاهرية أخرى - سنوية - حول الأرض بحيث إنّها تقترب من المشرق درجة واحدة كلّ يوم، وفي هذه الحركة تمرّ الشمس مقابل الأبراج مرّة واحدة كلّ عام، ومدار هذه الحركة يقع على صفحة «دائرة البروج» ولهذه الحركة أهميّة عظيمة في علم الفلك، فظاهرة «الإعتدالين» و«الإنقلاب» و«الميل الكلي» كلّها مرتبطة بهذا العلم، وعلى أساس ذلك يحسب العام الشمسي.

علاوة على هذه الحركات الظاهرية فإنّ للشمس حركة دورانية في المجرة، فالشمس تنطلق بسرعة دورانية في الفضاء تعادل مليون ومائة وثلاثين ألف كيلومتر في الساعة!! وفي داخل المجرة فهي ليست ثابتة أيضاً، بل إنّها تدور

بسرعة تقارب إثنتين وسبعين ألف كليومتر في الساعة ضمن المجموعة النجمية المسماة «الجاثي على ركبته»^(١).

وعدم علمنا بتلك الحركة السريعة للشمس هو بُعد الأجرام السماوية، والذي هو المانع من تشخيص تلك الحركة الموضعية أيضاً.

دورة الحركة الوضعية للشمس على محورها تستغرق حدود الخمسة وعشرين يوماً بلياليها^(٢).

٢ - تعبير «تدرك» و«سابق»:

إنّ التعبيرات القرآنية استعملت بدقة متناهية لا يمكن الإحاطة بجميع أبعادها. ففي الآيات أعلاه حينما تتحدث عن الحركة الظاهرية للقمر والشمس خلال المسيرة الشهرية والسوية تقول: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾. إذ أنّ القمر ينهي مسيرته في شهر واحد بينما الشمس في عام كامل.

أما حينما تحدثت عن الليل والنهار قالت: ﴿وَلَا أَلِيلٌ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ لعدم وجود فاصلة بينهما ولتعاقبهما. فالتعابير غاية في الدقة.

٣ - نظام النور والظلام في حياة البشر:

تعرضت الآيات أعلاه إلى موضوعين من أهمّ المواضيع المتعلقة بحياة البشر. على أنهما آيتان من آيات الله وهما مسألة ظلمة الليل ومسألة الشمس ونورها.

قلنا سابقاً إنّ النور من ألطف وأكثر موجودات العالم المادي بركة. وليس لإضاءتنا ومعيشتنا فقط فكلّ حركة ونشاط مرتبط بنور الشمس، نزول قطرات المطر، نمو النباتات، تفتح البراعم، نضوج الثمار والفواكه، تحرير الجداول،

(١) «الجاثي على ركبته»: مجموعة من النجوم التي تتشكل فيما بينها لترسم صورة شخص جاث على ركبته، ومنه أخذت التسمية.

(٢) أي أنّ الشمس في كلّ خمس وعشرين يوماً من أيامنا تدور دورة واحدة حول نفسها، وقد شخصت هذه المسألة من مراقبة العلماء للبقع الموجودة على سطح الشمس، فقد لوحظ أنها تتبادل مواقعها ثم تعود كما كانت خلال هذه المدة.

تلوين مائدة الطعام بأنواع المواد الغذائية، وحتى حركة عجلة المصانع العظيمة، وتوليد الطاقة الكهربائية، وأنواع المنتجات الصناعية، كلها تعود في أصلها إلى هذا المنبع العظيم للطاقة، أي نور الشمس.

وخلاصة القول، فإن جميع الطاقات على سطح الكرة الأرضية - عدا الطاقة الناجمة عن تفجير الذرة - جميعها تستمد وجودها من نور الشمس، ولولا الأخير لخيّم الصمت والموت على كل مكان.

ظلمة الليل مع أنها تذكر بالموت والفناء، فإنها تعذ من الأمور الحياتية الهامة في حياة البشر، لأنها تعدل نور الشمس وتؤثر عميقاً في راحة جسم وروح الإنسان، والمنع من المخاطر الناجمة عن تسلط أشعة الشمس بشكل متواصل ومستمر، بحيث لو لم يكن الليل عقيب النهار لارتفعت درجة الحرارة على سطح الأرض إلى درجة أن الأشياء جميعاً تأخذ بالإشتعال والاحتراق، كذلك في القمر حين الليالي والأيام طويلة (كل ليلة هناك تعادل حوالى خمسة عشر يوماً بلياليها على الأرض، كذلك الحال بالنسبة للنهار) فحرارة النهار قاتلة، وبرودة مجمدة.

وعليه فإن كلا من «النور والظلام» آية إلهية عظيمة.

ناهيك عن أن النظام المتناهي الدقة الذي يحكمهما، أدى إلى تنظيم تاريخ حياة البشر، ذلك التاريخ الذي لولا وجوده لتفتتت الروابط الاجتماعية، وأصبحت الحياة بالنسبة إلى البشر أشبه بالمستحيل، وبذا فإن كلا من «النور والظلام» آيتان إلهيتان من هذه الناحية أيضاً.

والملفت للنظر هنا هو قول القرآن الكريم: ﴿وَلَا أَيْتَلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾. وهذا التعبير يدل على أن النهار خلق قبل الليل، والليل بعده تماماً، فلو أن أحداً نظر من خارج الكرة الأرضية فسيرى موجودين أسود وأبيض يدوران بشكل مرتّب حول الأرض، وفي مثل هذه الحركة الدائرية لا يمكن تصوّر القبل والبعد فيها. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الأرض التي نعيش عليها كانت يوماً ما جزءاً من الشمس، وفي ذلك الوقت لم يكن سوى النهار، ولا وجود لليل، ثم بعد أن انفصلت الكرة الأرضية عن الشمس وابتعدت تكون لها ظل

مخروطي الشكل من الجهة المخالفة للشمس فكأن الليل، الليل الذي أصبحت حركته بعد النهار، نعم، لو توجهنا لكل ذلك لا تنصحت دقة ولطافة هذا التعبير.

وكما قلنا سابقاً فليس الشمس والقمر وحدهما يسبحان في هذا الفضاء المترامي، بل إن الليل والنهار أيضاً يسبحان حول الكرة الأرضية، وكل منهما له مدار ومسير دائري.

وقد ورد في روايات متعددة عن أهل البيت عليهم السلام التصريح بأن الله سبحانه وتعالى خلق النهار قبل الليل، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال جواباً على سؤال في حديث طويل: «نعم خلق النهار قبل الليل، والشمس والقمر والأرض قبل السماء»^(١).

وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «فالنهار خلق قبل الليل وفي قوله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ بِنَبِيٍّ لِّمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَلِيلٌ سَائِقُ النَّهَارِ﴾ أي قد سبقه النهار»^(٢).

وورد نفس المعنى عن الإمام الباقر عليه السلام حين قال: «إن الله عز وجل خلق الشمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظلمة»^(٣).

(١) نور الثقلين، ج ٤، ص ٣٨٧، ح ٥٥.

(٢) نور الثقلين.

(٣) نور الثقلين.

الفجر الجديد في القرآن

قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَكَالٍ عَشْرِ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤﴾
مَلَّ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدَىٰ حَجْرٍ ۝٥﴾ [الفجر: ١-٥].

التفسير

والفجر...!

بدأت السورة بخمسة أقسام:

الأول: ﴿وَالْفَجْرِ﴾... والثاني: ﴿وَاللَّيْلِ عَشْرِ﴾.

«الفجر»: في الأصل، بمعنى الشقِّ الواسع، وقيل للصبح «الفجر» لأنَّ نوره يشقّ ظلمة الليل.

وكما هو معلوم فالفجر فجران، كاذب وصادق.

الفجر الكاذب: هو الخيط الأبيض الطويل الذي يظهر في السماء، ويشبه بذنب الثعلب، تكون نقطة نهايته في الأفق، وقسمه العريض في وسط السماء.

الفجر الصادق: هو النور الذي يبدأ من الأفق فينتشر، وله نورانية وشفافية خاصة، كنهر من الماء الزلال يغطي أفق الشرق ثم يتشر في السماء.

ويعلمن الفجر الصادق عن انتهاء الليل وابتداء النهار، وعنده يمسك الصائمون، وتصلى فريضة الصبح.

وُفِّرَ «الفجر» في الآية بمعناه المطلق، أي: بياض الصبح.

ولا شك فهو من آيات عظمة الله سبحانه وتعالى، ويمثل انعطافاً في حركة حياة الموجودات الموجودة على سطح الأرض، ومنها الإنسان، ويمثل كذلك حاكمية النور على الظلام، وعند مجيئه تشرع الكائنات الحية بالحركة والعمل، ويعلمن انتهاء فترة النوم والسكون.

وقد أقسم الله تعالى ببداية حياة اليوم الجديد.

وفسره بعض، بفجر أول يوم من محرم وبداية السنة الجديدة.

وفسره آخرون، بفجر يوم عيد الأضحى، لما فيه من مراسم الحج المهمة ولا اتصاله بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة.

وقيل أيضاً: إنه فجر أول شهر رمضان المبارك، أو فجر يوم الجمعة.

ولكن مفهوم الآية أوسع من أن تحدد بمصادق من مصاديقها، فهي تضم كل ما ذكر.

وذهب البعض إلى أوسع مما ذكر حينما قالوا: هو كل نور يشع وسط ظلام... وعليه، فبزوغ نور الإسلام ونور المصطفى ﷺ في ظلام عصر الجاهلية هو من مصاديق الفجر، وكذا بزوغ نور قيام المهدي (عج) في وسط ظلام العالم (كما جاء في بعض الروايات)^(١).

ومن مصاديقه أيضاً، ثورة الحسين ﷺ في كربلاء الدامية، لشقها ظلمة ظلام بني أمية، وتعمية نظامهم الحاكم بوجهه الحقيقي أمام الناس.

ويكون من مصاديقه، كل ثورة قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم على مر التاريخ.

وحتى انتداح أول شرارة يقظة في قلوب المذنبين المظلّمة ندعوهم إلى التوبة، فهو «فجر».

ومما لا شك فيه أن المعاني هي توسعة لمفهوم الآية، أما ظاهرها فيدل على «الفجر» المعهود.

والمشهور عن «ليال عشر»: إنهن ليالي أول ذي الحجة، التي تشهد أكبر اجتماع عبادي سياسي لمسلمي العالم من كافة أقطار الأرض، (وورد هذا المعنى فيما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي ﷺ)^(٢).

وقيل: ليالي أول شهر محرم الحرام.

(١) راجع تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٥٧، الحديث: ١.

(٢) تفسير أبو الفتح الرازي، ج ١٢، ص ٧٤.

وقبل أيضاً: ليالي آخر شهر رمضان، لوجود ليلة القدر.
والجمع بين كلّ ما ذكر ممكن جداً.

وذكر في بعض الروايات التي تفسّر باطن القرآن: إنّ «الفجر» هو «المهدي المنتظر» (عجل)... و«ليال عشر» هم الأئمة العشر قبله ﷺ... و«الشفع» - في الآية - هما علي وفاطمة ﷺ.

وعلى أيّ حال، فالقسم بهذه الليالي يدلّ على أهميّتها الإستثنائية نسبة لبقية الليالي، وهذا هو شأن القسم^(١)، ولا مانع من الجمع بين كلّ ما ذكر من معان.
ويأتي القسم الثالث والقسم الرابع: «وَالشَّفْعَ وَالْوَتَرَ».

للمفسّرين آراء كثيرة فيما أريد بـ «الشفع والوتر» حتى ذكر بعضهم عشرين قولاً^(٢)، فيما ذهب آخرون لذكر (٣٦) قولاً في ذلك^(٣).
وأهم تلك الأقوال، ما يلي:

١ - مراد الآية العدداً الزوجي والفردى، فيكون القسم بجميع الأعداد، تلك الأعداد التي تدور عليها وبها كلّ المحاسبات والأنظمة والمغطيّة لجميع عالم الوجود، وكأنّه سبحانه وتعالى يقول: قسماً بالنظم والحساب.
وحقيقة الحساب والنظم في عالم الوجود، تمثل الأسس الواقعية التي تقوم عليها الحياة الإنسانية.

٢ - المراد بـ «الشفع» المخلوقات، لوجود قرين لكلّ منها، والمراد بـ «الوتر» الباري جلّ شأنه، لعدم وجود شبيه له ولا نظير.

إضافة إلى أنّ الممكنات تتركب من (ماهية) و(وجود)، وهو ما يعبر عنه بالفلسفة بـ (الزوج التركيبي)، أمّا الوجود المطلق الخالي من الماهية فهو «الله» وحده، (وأشارت بعض الروايات المنقولة عن المعصومين ﷺ إلى ذلك)^(٤).

(١) جاءت «ليال عشر» بصيغة التكرار للدلالة على عظمتها وأهميتها، وإلاّ فهي تنطبق على كلّ ما ذكر أعلاه.

(٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٣١، ص ١٦٤.

(٣) نقل ذلك كلّ من: العلامة الطباطبائي في الميزان عن بعض المفسّرين في الجزء ٢٠، ص ٤٠٥. وفي كتاب روح المعاني عن كتاب التحرير والتحرير، ج ٣٠، ص ١٢٠.

(٤) روى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ وراجع مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٨٥.

٣ - المراد بـ «الشفع والوتر» جميع المخلوقات، لأنها من جهة بعضها زوج والبعض الآخر فرد.

٤ - المراد بـ «الشفع والوتر» الصلاة، لأن بعضها زوجي والبعض الآخر فردي، (وورد هذا المعنى في بعض روايات أهل البيت عليه السلام أيضاً) ... أو هما ركعتي الشفع وركعة الوتر في آخر صلاة الليل.

٥ - المراد بـ «الشفع» يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة، حيث يستعد الحجاج للوقوف على جبل عرفات)، و«الوتر» يوم عرفة (حيث يكون حجاج بيت الله الحرام في عرفات ... أو «الشفع» هو يوم عيد الأضحى (العاشر من ذي الحجة، و«الوتر» هو يوم عرفة).

ووردت الإشارة إلى هذا المعنى في روايات أهل البيت عليه السلام أيضاً^(١).

والمهم ... إنَّ الألف واللام في «الشفع والوتر» إن كانا للتعميم، فكلّ المعاني تجتمع فيهما، وكلّ معنى سيكون مصداقاً من مصاديق «الشفع والوتر»، ولا داعي والحال هذه إلى حصر التفسير بإحدى المعاني المذكورة، بل كلّ منها تطبيق على مصداق بارز.

أما إذا كانا للتعريف، فستكون إشارتهما إلى زوج وفرج خاصين، وفي هذه الحال سيكون تفسيران من التفاسير المذكورة أكثر من غيرهما مناسبة وقرباً مع مراد الآية، وهما:

الأول: المراد بهما يومي العبد وعرفة، وهذا ما يناسب ذكر الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وفيهما تؤدي أهم فقرات مناسك الحج.

الثاني: أنهما يشيران إلى «الصلاة» بقرينة ذكر «الفجر»، وهو وقت السحر ووقت الدعاء والتضرع إلى الله عزّ وجلّ.

وقد ورد هذان التفسيران في روايات عن أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام.

ونصل هنا، إلى القسم الخامس: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾^(٢).

(١) روى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله راجع مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٨٥.

(٢) «يسر» في الأصل (يسري) من (السري)، وحذفت الباء للتخفيف، وللمناسبة الآيات السابقة.

فما أدقّ هذا التعبير وأجمله؟! فقد نسب السير إلى الليل، وذلك لأنّ «يسر» من (سرى) وهو السير ليلاً على قول الراغب في مفرداته.

وكأنّ الوصف يقول: بأنّ الليل موجود حسي، له حس وحركة، وهو يخطو في ظلمته وصولاً لنور النهار.

نعم، قسماً بالظلام السائر نحو النور، قسماً بالظلام المتحرك، لا الثابت الذي يثير الخوف والرعب في الإنسان، والليل يكون ذا قيمة فيما لو كان سائراً نحو النور.

وقيل: هو ظلمة الليل التي تنحرك على سطح الكرة الأرضية، والليل نافع بحركته وتناوبه مع النهار على سطح الأرض، لينعم نصفها بالسبات والنوم، وينعم النصف الآخر بالحركة والعمل تحت نور الشمس الرائع.

اختلف المفسرون في مراد الآية من «الليل»، هل هو مطلق الليل أم ليلة مخصوصة، فإن كانت الألف واللام للتعميم فجميع الليالي، كآية من آيات الله ومظهر من مظاهر الحياة المهمة.

وإن كانت الألف واللام للتعريف، فليلة عيد الأضحى، بلحاظ الآيات السابقة، حيث يتّجه حجاج بيت الله الحرام من (عرفات) إلى (المزدلفة) - المشعر الحرام - ويقضون ليلهم في ذلك الوادي المقدّس، وعند الصبح يتّجهون نحو (منى).

(وقد ورد في هذا روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام)^(١).

والذين حضروا مثل تلك الليلة في عرفات ومشعر، قد رأوا كيف يتحرك أكثر من مليون مسلم وهم متجهون من عرفات إلى المشعر وكان الليل بكمّله يتحرك وتشاطره في ذلك الأرض وكذا الزمان.

وهناك من يثلمس الإنسان معنى «وَاللَّيْلُ إِذَا يَبْرُ» بكلّ دقائقه.

وعلى أيّ حال، فالليل سواء كان بمعناه المطلق أم المحدد فهو من آيات عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو من الضرورات الحياتية في عالم الوجود.

فالليل يُكَيِّف حرارة الجو، ويعم على جميع الكائنات الاستقرار والسكون بعد جهد الحركة والتنقل، وفوق هذا وذاك ففيه أفضل أوقات الدعاء والمناجاة مع الله جلَّ وعلا.

وأما ليلة عيد الأضحى (ليلة الجمع) فهي من أعجب الليالي في ذلك الوادي المقدس (المشعر الحرام).

وتتجسد تلك العلاقة الموجودة بين الأشياء الخمس التي أقسم بها (الفجر، ليال عشر، الشفع، الوتر، الليل إذا يسر) إذا ما اعتبرناها ضمن أيام ذي الحجة ومراسم الحج العظيمة.

وفي غير هذا فسيكون إشارة إلى مجموعة من حوادث عالم التكوين والتشريع المهمة، والتي تبين جلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى.

ثم تأتي الآية التالية لتقول: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ فَمَّ لِيْزِي حِجْرًا﴾.

«الحجر» هنا بمعنى: العقل، وفي الأصل بمعنى (المنع)، كأن يقال: حجر القاضي فلاناً، أو كأن يطلق على الغرفة (حجرة) لأنها محل محفوظ ويمنع دخوله من قبل الآخرين، وكذلك يقال للحضن (حجر) - على وزن فكر - لحفظه وإحاطته، وأطلق على العقل (حجر) لمنعه الإنسان عن الأعمال السيئة، كما أن مصطلح (العقل) هو بمعنى (المنع) أيضاً، ومنه (العقال) الذي به تربط رجل البعير ليمنعه من الحركة.

ولكن... أين جواب القسم؟

نمّة احتمالان هما:

الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾.

الثاني: جواب القسم محذوف وتدلّ عليه الآيات التالية، التي تتحدث عن عقاب الطغاة والتقدير: (قسماً بكلّ ما قلناه لنعدّبين الكافرين والطغاة) (الأمثل) ..

تسبيح الله في القرآن

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الْأَلْفَیْ خَلَقَ سَمَوَّی ۝ وَالْأَرْضَ فَعَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِیْ أَرْجَى ۝ فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى ۝﴾ [الأعلى: ١-٥].

التفسير

تسبيح الله:

تبدأ السورة بخلاصة دعوة الأنبياء ﷺ، حيث التسبيح والتقدیس أبدأ لله الواحد الأحد، فتخاطب النبي الأكرم ﷺ بالقول: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.

يذهب جمع من المفسرين إلى أنَّ المراد بالـ «اسم» هنا هو (المسمى)، في حين قال آخرون هو (اسم الله) سبحانه وتعالى.

وليس ثمة فرق كبير بين القولين، فالإسم يدلّ على المسمى.

وعلى أيّ حال، فمراد الآية أن لا يوضع اسمه جلّ شأنه في مصاف أسماء الأصنام، ويجب تنزيه ذاته المقدسة من كلّ عيب ونقص، ومن كلّ صفات المخلوق وعوارض الجسم، أي أن لا يُحدّ.

فينبغي على المؤمنين ألا يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبدة الأصنام، بأن يضعوا اسمه تعالى مع أسماء أصنامهم، ولا يفعلوا كما يفعل المجسمة، ممن وقعوا في خطأ كبير وفاحش حينما نسبوا إلى الباري جلّ جلاله الصفات الجسمية.

﴿الْأَعْلَى﴾: أي الأعلى من كلّ: أحد، تصوّر، تخيل، قياس، ظن، وهم، ومن أي شرك بشقيه الجلي والخفي.

﴿رَبِّكَ﴾: إشارة إلى أنّه غير ذلك الرب الذي يعتقد به عبدة الأصنام.

وبعد ذكر هاتين الصفتين (الربّ والأعلى)، تذكر الآيات التالية خمس صفات تبيّن ربوبية الله العليا... ﴿الَّذِي خَلَقَ فَتَوَصَّى﴾.

﴿فَتَوَصَّى﴾: من (التسوية)، وهي الترتيب والتنظيم، ويضم هذا المفهوم بين جناحيه كلّ أنظمة الوجود، مثل: النظام السماوي بنجومه وكواكبه، والأنظمة الحاكمة على المخلوقات في الأرض، ولاسيما الإنسان من حيث الروح والبدن.

أمّا ما قيل، من كونها إشارة إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامة، لهذا في واقعه لا يتعدى أن يكون إلّا بيان لمصداق محدود من مصاديق هذا المفهوم الواسع.

وعلى أيّ حال، فنظام عالم الخليفة، بدءاً من أبسط الأشياء، كبصمات الأصابع التي أشارت إليها الآية (٤) من سورة القيامة ﴿يَكُنْ تَقْدِيرٌ عَلَّ أَنْ شُؤَى بِأَنَّهُ﴾، وانتهاءً بأكبر منظومة سماوية، كلها شواهد ناطقة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأدلة إثبات قاطعة على وجوده عزّ وجلّ.

وبعد ذكر موضوعي الخلق والتنظيم، تنقل بنا الآية التالية إلى حركة الموجودات نحو الكمال: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾.

والمراد بـ(قدّر)، هو: وضع البرامج، وتقدير مقادير الأمور اللازمة للحركة باتجاه الأهداف المرسومة التي ما خلقت الموجودات إلّا لأجلها.

والمراد بـ(هدى) هنا، هي: الهداية الكونية، على شكل غرائز وسنن طبيعية حاكمة على كل موجود، (ولا فرق في الغرائز والدوافع سواء كانت داخلية أم خارجية).

فمثلاً، إنّ الله خلق ندي المرأة وجعل فيه اللبن لتغذية الطفل، وفي ذات الوقت جعل عاطفة الأمومة شديدة عند المرأة، ومن الطرف الآخر جعل في الطفل ميلاً غريزياً نحو ندي أمّه، فكلّ هذه الاستعدادات والدوافع وشدة العلاقة الموجودة بين الأم والابن والندي مقدر بشكل دقيق، كي تكون عملية السير نحو الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة.

وهذا التقدير الحكيم ما نشاهده بوضوح في جميع الكائنات.

وبنظرة معمّنة لبناء كلّ موجود، وما يطويه في فترة عمره من خطوات في مشوار الحياة، تظهر لنا بوضوح الحقيقة التالية: (ثمّة برنامج وتخطيط دقيق يحيط بكلّ موجود، وثمّة يد مقتدر تهديه وتعينه على السير على ضوء ما رسم له)، وهذه بحد ذاتها علامة جليّة لربوبية الله جلّ وعلا.

وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافة للهداية التكوينية بتلقاها عن طريق الوحي وإرسال الأنبياء ﷺ، لتكتمل أمامه معالم الطريق من كافة جوانبه.

وتوصلنا الآية (٤٩) من سورة طه لهذا المعنى، وذلك لما نقلت لنا سؤال فرعون إلى موسى ﷺ بقوله: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾، فأجابه ﷺ: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾.

وقد فهم قول موسى ﷺ بشكل مجمل في زمانه، وحتى في زمان نزول الآية المباركة في صدر الدعوة الإسلامية، ولكن... مع دوران عجلة الأيام، وتقدم العلوم البشرية، توصل الإنسان إلى معارف كثيرة ومنها ما يختص بمعرفة أنواع أحوال الموجودات الحيّة، فتوضّح قول موسى ﷺ أكثر فأكثر، حتى كتبت آلاف الكتب في موضوع (التقدير) والهداية التكوينية، ومع ما توصل إليه العلماء من معلومات باهرة، إلا إنهم يؤكدون على أنّ ما بقي خافي عليهم، هو أكثر بكثير ممّا توصلوا لمعرفته!

وتشير الآية التالية إلى النباتات، وما يخصّ غذاء الحيوانات منها: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾.

واستعمال كلمة ﴿أَخْرَجَ﴾ فيه وصف جميل لعملية تكوّن النباتات، حيث إنّها يتضمن وجودها داخل الأرض فأخرجها الباري منها.

ومما لا شك فيه إنّ التغذية الحيوانية هي مقدمة لتغذية الإنسان، وبالنتيجة فإنّ فائدة عملية تغذية الحيوان تعود إلى الإنسان.

ثمّ: ﴿فَجَعَلَهُ عَئَاءً آسَافاً﴾.

«العشاء»: هو ما يطفح ويتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجاري، ويطلق أيضاً على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ، ويستعمل كناية عن: كلّ ضائع ومفقود، وجاء في الآية بمعنى: النبات اليابس المتراكم.

«أحوى»: من (الحوة) - على وزن قوّة - وهي شدة الخضرة، أو شدة السواد، وكلاهما من أصل واحد، لأنّ الخضرة لو اشتدّت قربت من السواد، وجاء في الآية بمعنى: تجمع النبات اليابس وتراكمه حتى يتحول لونه تدريجياً إلى السواد.

ويمكن أن يكون اختيار هذا التعبير في مقام بيان النعم الإلهية، لأحد أسباب ثلاث:

الأول: إنّ حال هذه النباتات يشير بشكل غير مباشر إلى فناء الدنيا، لتكون دوماً درساً وعبرة للإنسان، فهي بعد أن تنمو وتخضر في الربيع، شيئاً فشيئاً سيبس وتموت بعد مرور الأيام عليها، حتى يتحول جمالها الزاهي في فصل الربيع إلى سواد قاتم، ولسان حالها يقول بعدم دوام الدنيا وانقضائها السريع.

الثاني: إنّ النباتات اليابسة عندما تتراكم، فستتحول بمرور الوقت إلى سماد طبيعي، ليعطي الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات جديدة أخرى.

الثالث: إنّ الآية تشير إلى تكوّن الفحم الحجري من النباتات والأشجار. فكما هو معلوم، إنّ الفحم الحجري، والذي يعتبر من المصادر المهمة للطاقة، قد تكوّن من النباتات والأشجار التي يبست منذ ملايين السنين، ودفنت في الأرض حتى تحجرت واسود لونها بمرور الزمان.

ويعتقد بعض العلماء، بأنّ مناجم الفحم الحجري قد تكوّنت من جراء النباتات اليابسة المدفونة في داخل الأرض من (٢٥٠) مليون سنة تقريباً.

ولو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلاك الفعلي للفحم الحجري في العالم، لوجدنا أنّها من احتياج الناس لأكثر من (٤٠٠٠) سنة.

وتفسير الآية بالمعنى الأخير دون غيره بعيد حسب الظاهر، ولا يستبعد أن تكون الآية قد أرادت كل ما جاء في المعاني الثلاثة أعلاه.

وعلى أيّ حال، فللفناء الأحوى منافع كثيرة... فهو غذاء جيد للحيوانات في الشتاء، ويستعمل كسماد طبيعي للأرض، وكذا يستعمله الإنسان كوقود.

فما ذكرته الآيات من صفات: الربوبية، الأعلى، الخلق، التسوية،

التقدير، الهداية، وإخراج المرعى، توصلنا إلى الربوبية الحقّة لله جلّ وعلا، وبقليل من التأمل يتمكن أيّ إنسان من إدراك هذا المعنى، ليصل نور الإيمان إلى قلبه، فيشكر المنعم على ما أعطى.

بحث

مسألة التقدير والهداية العامة للموجودات، التي تناولتها الآيات الأنفة الذكر كمظهر من مظاهر ربوبية الله عزّ وجلّ، تعتبر من المسائل الحيوية والتي كلما تقدم الزمان وتوسعت مدارك وعلوم الإنسان، إزداد في الوصول إلى حقائق جديدة تضاف إلى معلوماته السابقة.

فالاكتشافات العلمية الجديدة في كلّ يوم تحيطننا عملاً لرؤية وجوه جديدة رائعة لتقدير الله مخلوقاته وهدايته لها.

ويزيّن المفسّرون تفاسيرهم ببعض النماذج من تلك الأسرار الرائعة في خصوص الهداية التكوينية لحركة الحيوانات، واعتمد البعض على ما ذكره العالم المعروف (كريسي موريسن) في كتابه (أسرار خلق الإنسان)، وإليك مختصراً ممّا جاء فيه:

١ - تقطع الطيور المهاجرة - في بعض الأحيان - آلاف الكيلومترات في السنة، عابرة الصحارى والغابات والبحار، وعند عودتها تعرف طريق موطنها الأصل بكلّ دقّة، ولا تضلّ عنه أبداً.

ومن النحل ما يبتعد عن خليته لمسافات بعيدة جداً، ولكنه يعود إلى خليته بكلّ سهولة ويسر، في حين نرى الإنسان في حال عودته إلى وطنه يحتاج إلى عناوين وعلامات دقيقة، حتى لا يضلّ الطريق!

٢ - الحشرات تتمتع بعيون مجهرية ذات دقّة فائقة حيّرت عقول العلماء، من حيث بنائها وقدرتها على النظر في حين أن عيون الصقر تلسكوبية تعينها على النظر لمسافات بعيدة جداً.

٣ - حينما يسير الإنسان بين عتمة الليل الداكنة، فلا بدّ له من إضاءة تعينه في مسيره، إلّا أنّ كثيراً من الطيور تصل أهدافها في حلقة الليل الدامس،

مستعينة بما لعيونها من قدرة على التحسس بالأشعة ما دون الحمراء! ولبعضها مراكز حساسة تشبه في علمها الرادارات المتطورة!

٤ - للكلاب حاسة شم مميزة، تستطيع من خلالها معرفة أي كائن حي يقع في طريقها، وهذا ما لا يتوفر عند الإنسان، بالرغم من التقدم التقني الذي وصل إليه.

٥ - حاسة السمع عند جميع الحيوانات أقوى وأدق من سمع الإنسان بدرجات، على الرغم من استعمال الإنسان للأجهزة العلمية المتطورة في سمعه، بحيث يستطيع أن يستمع إلى حركة أجنحة ذبابة على بُعد عدة كيلومترات منه!

٦ - وثمة حركة عجيبة عند بعض الأسماك الصغيرة، فهي تقضي السنين من عمرها في البحار، ولكن حين يحين وقت وضع البيض، فإنها تترك البحار متجهة إلى تلك الأنهار التي فيها ولدت، فتسير بعكس التيار لمدة طويلة حتى تصل إلى مسقط رأسها، المكان المناسب لتكاثرها!

٧ - والأعجب منها حياة بعض الأسماك وحيوانات الماء التي تسلك في حياتها عكس الصنف السابق.

التكوين في القرآن

قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

والآثار التكوينية هي: أمور تنبع من نفس الإنسان والحيوان كالجوع والعطش والألم والفرح والحزن والنوم واليقظة والتعب والراحة والحب والبغض... ومنها على سبيل المثال: العصمة لأهل البيت عليهم السلام فإنها تكوينية أي مزروعة فيهم وليس تشريعية ولو كانت فيهم تشريعية لكانوا هم وسائر الناس سواء بدون أي تمييز، ومن الأمور التكوينية المودة بين الزوجين.

وفي المواضيع القادمة قريباً يأتي الكثير من الأمثلة التكوينية التي يتضح بها معنى التكوين أكثر.

وعرض الأمانة على السماوات... عرض تكويني فقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ يعني هذه المخلوقات العظيمة التي خَلَقَهَا أعظم من خلق الإنسان. كما قال: ﴿لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

وقوله: ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ فإبائها عن حملها وإشفافها منها كل ذلك تكويني لعدم صلاحيتها على التلبس بها، وتجاфها عن قبولها وفي التعبير بالحمل إيماء إلى أنها ثقيلة ثقلاً لا يحتملها السماوات والأرض والجبال.

وإليك التفسير الكامل لهذه الآية لأهميتها.

التفسير

حمل الأمانة الإلهية أعظم إفتخارات البشر:

تكمل هذه الآية المسائل المهمة التي وردت في هذه السورة في مجالات الإيمان، والعمل الصالح، والجهاد، والإيثار، والعفة والأدب والأخلاق، وتبين كيف أن الإنسان يحتل موقعاً سامياً جداً بحيث يستطيع أن يكون حامل رسالة الله العظيمة، وكيف أنه إذا ما جهل قيمة حياته والوجودية سيظلم نفسه غاية الظلم، وينحدر إلى أسفل سافلين!

تبين الآية أولاً أعظم امتيازات الإنسان وأهمتها في كل عالم الخلق، فنقول: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾.

مما لا شك فيه أن إياها تحمل المسؤولية وامتناعها عن ذلك لم يكن استكباراً منها، كما كان ذلك من الشيطان، حيث تقول الآية (٣٤) من سورة البقرة: ﴿أَن يَأْتِيَنَّكَ﴾، بل إن إياها كان مقترناً بالإشفاق، أي الخوف الممتزج بالتوجه والخضوع.

إلا أن الإنسان، أعجوبة عالم الخلق، قد تقدم ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

لقد تحدث كبار مفسري الإسلام حول هذه الآية كثيراً، وسعوا كثيراً من أجل الوصول إلى حقيقة معنى «الأمانة»، وأبدوا وجهات نظر مختلفة، نختار أفضلها بنقضي القرائن الموجودة في طيات الآية.

ويجب التأكيد في هذه الآية العميقة المحتوى على خمس موارد:

- ١ - ما هو المراد من الأمانة؟
- ٢ - ما معنى عرضها على السماوات والأرض والجبال؟
- ٣ - لماذا وكيف أبت هذه الموجودات حمل هذه الأمانة؟
- ٤ - كيف حمل الإنسان ثقل الأمانة هذا؟
- ٥ - لماذا وكيف كان ظلوماً جهولاً؟

لقد ذُكرت تفاسير مختلفة للأمانة ومن جملتها:

إنَّ المراد من الأمانة: هي الولاية الإلهية، وكمال صفة العبودية، والذي يحصل عن طريق المعرفة والعمل الصالح.

إنَّ المراد: صفة الإختيار والحرية والإرادة التي تميّز الإنسان عن سائر الموجدات.

إنَّ المراد: العقل الذي هو ملاك التكليف، ومناطق الثواب والعقاب.

إنَّ المراد: أعضاء جسم الإنسان، فالعين أمانة الله، ويجب الحفاظ عليها وعدم استعمالها في طريق المعصية، والأذن واليد والرجل واللسان كلّها أمانات يجب حفظها.

إنَّ المراد: الأمانات التي يأخذها الناس بعضهم من بعض، والوفاء بالمعهد.

إنَّ المراد: معرفة الله سبحانه.

إنَّ المراد: الواجبات والتكاليف الإلهية كالصلاة والصوم والحج.

لكن يتضح من خلال أدنى دقة أن هذه التفاسير لا تتناقض مع بعضها، بل يمكن إدغام بعضها في البعض الآخر، فبعضها أخذت جانباً من الموضوع، وبعضها الآخر كلّ.

ومن أجل الحصول على جواب جامع كاف، يجب أن نلقي نظرة على الإنسان لنرى أي شيء يمتلكه وتفنقه السماوات والأرضون والجبال؟

إنَّ الإنسان موجود له استعدادات وقابليات يستطيع من خلال استغلالها أن يكون أتمّ مصداق لخليفة الله، ويستطيع أن يصل إلى قمة العظمة والشرف باكتساب المعرفة وتهذيب النفس وتحصيل الكمالات، وأن يسمو حتّى على الملائكة.

إنَّ هذا الاستعداد المقترن بالحرية والإرادة والإختيار يعني أنَّ الإنسان يطوي هذا الطريق بإرادته واختياره، ويبدأ فيه من الصفر ويسير إلى ما لا نهاية.

إنَّ السماء والأرض والجبال تمتلك نوعاً من المعرفة الإلهية، وهي تذكر الله سبحانه وتسمّحه، وتخضع لعظمته وتخضع لها وتسجد، إلّا أنَّ كلّ ذلك

ذاتي وتكونيني وإجباري، ولذلك ليس في تكامل ورقي، والموجود الوحيد الذي لا ينتهي منحني صعوده ونزوله، وهو قادر على ارتقاء قمة التكامل بصورة لا تعرف الحدود، ويقوم بكل هذه الأعمال بإرادته واختياره، هو الإنسان، وهذه هي «الأمانة الإلهية» التي امتنعت من حملها كل الموجودات، وحملها الإنسان! ولذلك نرى الآية التالية قسّمت البشر إلى ثلاث فئات «المؤمنين» و«الكفار» و«المنافقين».

بناءً على هذا يجب القول في عبارة مختصرة أنّ الأمانة الإلهية هي قابلية التكامل غير المحدودة والممتزجة بالإرادة والاختيار، والوصول إلى مقام الإنسان الكامل، وعبودية الله الخاصة وتقبل ولاية الله.

لكن لماذا غُبر عن هذا الأمر بالأمانة، مع أنّ كلّ وجودنا وكلّ ما لدينا أمانة الله؟

لقد عبّر بهذا التعبير لأهمية امتياز البشر العظيم هذا، وإلا فلنّ بقية المواهب أمانات الله أيضاً، غير أنّ أهميتها تقلّ أمام هذا الامتياز. ويمكن أن نعبّر عن هذه الأمانة بتعبير آخر ونقول: إنّها التمسّد والالتزام وقبول المسؤولية.

بناءً على هذا فإنّ أولئك الذين فسّروا الأمانة بصفة الاختيار والحرية في الإرادة، قد أشاروا إلى جانب من هذه الأمانة العظمى، كما أنّ أولئك الذين فسّروا بالعقل، أو أعضاء البدن، أو أمانات الناس لدى بعضهم البعض، أو الفرائض والواجبات، أو التكاليف بصورة عامة، قد أشار كلّ منهم إلى غصن من أغصان هذه الشجرة العظيمة المثمرة، واقطف منها ثمرة.

لكن ما هو المراد من عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض؟ هل المراد: أنّ الله سبحانه قد منح هذه الموجودات شيئاً من العقل والشعور ثمّ عرض عليها حمل هذه الأمانة؟

أو أنّ المراد من العرض هو المقارنة؟ أي أنّها عندما قارنت حجم هذه الأمانة مع ما لديها من القابليات والاستعدادات أعلنت عدم لياقتها واستعدادها عن تحمّل هذه الأمانة العظيمة.

طبعاً، يبدو أنّ المعنى الثاني هو الأنسب، وبهذا فإنّ السماوات والأرض والجبال قد صرخت جميعاً بأنّها لا طاقة لنا بحمل هذه الأمانة.

ومن هنا يتّضح جواب السؤال الثالث أيضاً، بأنّ هذه الموجودات لماذا وكيف رفضت وأبت حمل هذه الأمانة العظمى، وأظهرت إشفاقها من ذلك؟ ومن هنا تتّضح كيفية حمل الإنسان لهذه الأمانة الإلهية، لأنّ الإنسان كان قد خلق بشكل يستطيع معه تحمّل المسؤولية والقيام بها، وأن يتقبّل ولاية الله، ويسير في طريق العبودية والكمال ويتّجه نحو المعبود الدائم، وأن يطوي هذا الطريق بقدمه وإرادته، وبالإستعانة بربه.

أمّا ما ورد في روايات عديدة وردت عن أهل البيت عليهم السلام من تفسير هذه الأمانة بقبول ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام وولده، فمن أجل أنّ ولاية الأنبياء والأئمّة نور ساطع من تلك الولاية الإلهية الكلية، والوصول إلى مقام العبودية، وطى طريق التكامل لا يمكن أن يتمّ من دون قبول ولاية أولياء الله.

جاء في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنّه سئل عن تفسير آية عرض الأمانة، فقال: «الأمانة الولاية، من ادّعاها بغير حقّ كفر»^(١).

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال عندما سئل عن تفسير هذه الآية: «الأمانة الولاية، والإنسان هو أبو الشرور المنافق»^(٢).

والمسألة الأخرى التي يلزم ذكرها هنا، هي أنّنا قلنا في ذيل الآية (١٧٢) من سورة الأعراف فيما يتعلّق بعالم الذرّة بأن أخذ ميثاق الله على التوحيد كان عن طريق الفطرة، والإستعداد وطبيعة آدمي، وإنّ عالم الذرّ هو عالم الإستعداد والفطرة.

وفي مورد قبول الأمانة الإلهية يجب القول بأنّ هذا القبول لم يكن قبول اتفاق وعقد، بل كان قبولاً تكوينياً حسب عالم الإستعداد.

السؤال الوحيد الذي يبقى هو مسألة كون الإنسان «ظلوماً جهولاً» فهل أنّ وصف الإنسان بهاتين الصفتين - وظاهرهما ذمّه وتوبيخه - كان نتيجة قبوله لهذه الأمانة؟

(١) تفسير البرهان، المجلّد ٣، صفحة ٣٤١ ذيل الآية مورد البحث.

(٢) المصدر السابق.

من المسلم أنّ النفي هو جواب هذا السؤال، لأنّ قبول هذه الأمانة أعظم فخر وميزة للإنسان، فكيف يمكن أن يُذمّ على قبوله مثل هذا المقام السامي؟ أم أنّ هذا الوصف بسبب نسيان غالب البشر وظلمهم أنفسهم، وعدم العلم بقدر الإنسان ومنزله... وبسبب الفعل الذي بدأ منذ ابتداء نسل آدم من قبل قابيل وأتباعه، ولا يزال إلى اليوم.

إنّ الإنسان الذي ينادى من العرش، وبني آدم الذين وُضع على رؤوسهم تاج (كرمنا بني آدم) والبشر الذين هم وكلاء الله في الأرض بمقتضى قوله سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ والإنسان الذي كان معلماً للملائكة وسجدت له، كم يجب أن يكون ظلوماً جهولاً لا لينسى كلّ هذه القيم السامية الرفيعة، ويجعل نفسه أسيرة هذه الدنيا، وتابعاً لهذا التراب، ويكون في مصاف الشياطين، فيتحدر إلى أسفل سافلين؟!

أجل... إنّ قبول هذا الخط المنحرف - والذي كان ولا يزال له أتباع وسالكون.

ومن الأمور التكوينية المتأصلة في الإنسان الغرائز وهي ما يلي:

١ - غريزة حب الإستطلاع:

وهذه الغرائز هي التي دفعت الفكر الإنساني - منذ البداية - إلى البحث وإلى دراسة المسائل والمشاكل والسعي لاكتشاف المجهولات وفك الرموز واستكناه الحقائق... وهي الغريزة التي نشأت في ظلها العلوم والصناعات وتوسعت المعارف وتطورت وتقدمت... وهي الغريزة التي ساعدت المكتشفين والمخترعين منذ القدم وكانت معاوناً ومشجعاً لهم على مواصلة البحث المضني لاكتشاف ألغاز الطبيعة وأسرار الحياة وكشف القناع عنها، وتحمل كل الصعوبات والمتاعب في ذلك الطريق الوعر.

٢ - غريزة حب الخير:

وهي منشأ ظهور الأخلاق، ومعتمد الفضائل والسجايا الإنسانية والصفات النفسانية المتعالية.

وهي الغريزة التي تدفع الإنسان إلى أن يحب بني نوعه ويطلب العدل،
والحق والسلام.

وهي التي توجد في امرئ نوعاً من الميل الفطري الباطني إلى الأخلاق
النبيلة والسجايا الحميدة ونفوراً من الرذائل والصفات الذميمة.

٣ - غريزة حب الجمال:

وهي منشأ الفنون الجميلة قديماً وحديثاً وسبب ظهور الأعمال الفنية في
شنى مجالات الحياة.

٤ - غريزة التقدين:

وتعني بأن كل فرد من أبناء الإنسان يميل بنحو ذاتي وفطري، وبحكم
غريزته إلى (الله) ويميل إلى التقدين، وينجذب عقوياً إلى معرفة ما وراء الطبيعة
والقوة الحاكمة على هذا الكون الذي يعيش ضمنه ويكون وجود الإنسان فرعاً
من وجوده وجزء من أجزائه.

تلك القوة التي بيدها أمر العالم ويمكن أن (تنقذه) من البلايا، وتدفع عنه
كل مكروه إن شاءت.

ولقد أوجد اكتشاف هذا الشعور وهذا البعد الأخير حركة عظيمة في
الأوساط العلمية إذ حط هذا الكشف العلمي النفساني الهام من غرور مادي
القرن العشرين وكبريائهم.

فلذا كان إنكار ما وراء الحس «الميتافيزيقيا» دليلاً على الفهم والعلم
والتحقيق ذات يوم فقد أصبح هذا الأمر - بعد اكتشاف البعد الرابع - علامة
الجهل والتعصب والتحجر، والإنكار لأبده الحقائق الراهنة.

٥ - غريزة الجنس:

وهي من أعظم وأخطر الغرائز التكوينية في جسم الإنسان فإنها تؤثر حتى
على الأعصاب عند إلحاحها في بعض الأحيان.

التشريع في القرآن

قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا يِوْءَ إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

التَّشْرِيعُ: هو الحكم الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. والحكم له أقسام كثيرة منها: الحُكْمُ التكليفي وهو: المتعلّق بأفعال الإنسان والمُوجّه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة، ونظمتها جميعاً كحرمة شرب الخمر، ووجوب الصلاة والعبادات المفروضة، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب، وإباحة إحياء الأرض، ووجوب العدل على الحاكم...

(شَرَعَ) من كلمة (شَرَعَ) وهي في الأصل تعني الطريق الواضح، حيث يقال: (الشَّريعة) للطريق المؤدي إلى النهر، ثم استخدمت هذه الكلمة بخصوص الأديان الإلهية، والشرائع السماوية لأن طريق السعادة الواضح يتمثل فيها، وهي طريق الوصول إلى الإيمان والتقوى والصلاح والعدالة.

وبما أنَّ الماء هو أساس النظافة والطهارة والحياة، لذا فإنَّ لهذا المصطلح تناسب واضح مع الدين الإلهي الذي يؤدي نفس هذه الأعمال من الناحية المعنوية مع روح الإنسان والمجتمع البشري.

وإن عبارة (من الدِّين) تُبيِّن أن التنسيق بين جميع الشرائع السماوية لم يكن بخصوص التوحيد، أو أصول العقائد فحسب، بل في كل مجموعة الدين الإلهي، فمن حيث الأساس، والجذور كانت واحدة بالرغم من أنَّ تكامل المجتمع الإنساني يقتضي أن تكون التشريعات والقوانين الفرعية متناسقة مع

تكامل الناس، وتسير نحو التكامل حتى تصل إلى الحد النهائي، وتختتم الأديان.

ومن الضروري أيضاً أن نشير إلى هذه الملاحظة، وهي أن القرآن يستخدم عبارة ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ بخصوص نبي الإسلام ﷺ، إلا أنه استخدم عبارة «وصينا» بالنسبة إلى الآخرين، وقد يكون هذا الاختلاف في التعبير بسبب أهمية الإسلام بالنسبة لسائر الأديان السماوية الأخرى.

وردت عبارة (من يشاء) بالنسبة إلى كيفية انتخاب الأنبياء في نهاية الآية، والتي قد تكون إشارة مجملة للمؤهلات الذاتية للرسول الإلهيين.

أما بخصوص الأهم فقد تم استخدام عبارة (من ينبى) «والتي تعني الرجوع إلى الخالق والتوبة عن الذنب» حتى يتضح معيار الهداية الإلهية وشرايطها للجميع، ويعثروا على طريق الوصول إلى بحر رحمته.

وفي الميزان: قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾، يقال: شرع الطريق أي سواه طريقاً واضحاً بيناً، قال الراغب: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل مقترناً بوعظ من قولهم: أرض واصبة متصلة النبات ويقال: أوصاء ووصاء انتهى. وفي معناه إشعار بالأهمية فما كل أمر يوصى به وإنما يختار لذلك ما يهتم به الموصي ويعتني بشأنه.

فقوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ أي بين لكم من الدين وهو سنة الحياة ما قدم وعهد إلى نوح مهتماً به، واللائح من السياق أن الخطاب للنبي ﷺ وأمه، وأن المراد مما وصى به نوحاً شريعة نوح ﷺ.

وقوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ ظاهر المقابلة بينه وبين نوح ﷺ أن المراد بما أوحى إليه ما اختصت به شريعته من المعارف والأحكام، وإنما عبر عن ذلك بالإتيان دون التوصية لأن التوصية كما تقدم إنما تتعلق من الأمور بما يهتم به ويعتني بشأنه خاصة وهو أهم العقائد والأعمال، وشريعته ﷺ جامعة لكل ما جلّ ودقّ محتوية على الأهم وغيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت محدودة بما هو الأهم المناسب لحال أممهم والموافق لمبلغ استعدادهم.

والإلتفات في قوله: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا﴾ من الغيبة إلى التكلم مع الغير للدلالة على العظمة فإنَّ العظماء يتكلمون عنهم وعن خدمهم وأتباعهم.

وقوله: ﴿وَمَا وَصَّيْنَا يَدَا إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ عطف على قوله: ﴿وَمَا وَصَّيْنَا يَدَا﴾ والمراد به ما شرع لكل واحد منهم ﷺ.

والترتيب الذي بينهم ﷺ في الذكر على وفق ترتيب زمنهم فنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ﷺ، وإنما قدم ذكر النبي ﷺ للتشريف والتفضيل كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْهُمْ مِمَّا شَاءْنَا لَأَخَذْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مِرْيَاقًا وَنُكَحَّيْنَاهُمْ﴾ [الأحزاب: ٧]، وإنما قدم نوحاً وبدأ به للدلالة على قدم هذه الشريعة وطول عهدها.

جاء في الحديث القدسي «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

وقد ورد هذا الاحتمال أيضاً في تفسير الجملة الأخيرة، وهو أن (الإجتباء) لا يختص بالأنبياء فحسب، بل يشمل جميع العباد المخلصين الذين لهم المقام المحمود عند الخالق.

وبما أن أحد أركان دعوة الأنبياء أولي العزم هو عدم التفرق في الدين، فقد كانوا يدعون لذلك حتماً، لذا فقد بطرح هذا السؤال: ما هو أساس كل هذه الاختلافات المذهبية؟

وقد أجابت الآية الأخرى على هذا السؤال وذكرت أساس الاختلافات الدينية بأنه: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيِّنَاتٌ﴾ [التورى: ١٦]، فالإختلافات لم تحدث إلا بسبب حب الدنيا والمنصب والظلم والحسد والعداوة.

نعم، فعبيد الدنيا الظَّلمَةُ والحسودون الحاقدون وقفوا حيال أديان الأنبياء جميعاً، ودفعوا كل مجموعة باتجاه معين كيما يثبتوا أركان زعامتهم ويؤمنوا مصالحهم الدنيوية، ويكشفوا - علانية - حسدهم وعداوتهم للمؤمنين الحقيقيين دين الأنبياء، ولكن كل هذا حصل بعد إتمام الحجة.

وبهذا الترتيب فإنَّ أساس التفرق في الدين لم يكن الجهل، بل كان الظلم والبغي والانحراف عن الحق، والأهواء والآراء الشخصية.

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي، المجلد ٢٧، ص ١٥٧ (نهاية الآيات التي نبهنا).

«فالعلماء الذين يطلبون الدنيا» و«الحاقدون من الناس والمتعصبون» اتحدوا معاً لزرع هذه الاختلافات.

ونعتبر هذه الآية رذاً واضحاً على الذين يقولون بأنّ الدين أوجد الاختلاف بين البشر، وأدى إلى إراقة دماء كثيرة على مدى التاريخ، فلو دققوا في الأمر لوجدوا أنّ الدين دائماً هو أساس للوحدة والاتحاد في المجتمع (كما حصل للإسلام وقبائل الحجاز وحتى الأقوام في خارج الجزيرة حيث انتهت الاختلافات وأصبحوا أمة واحدة).

إلا أنّ السياسات الإستعمارية هي التي أوجدت الفقرة بين الناس، وحرّضت على الاختلافات، وكانت أساساً لإراقة الدماء، ففرض سياساتها وأهوانها على الأديان السماوية كان عاملاً كبيراً آخر في إيجاد الفقرة وهذا بعد ذاته ينبع من البغي.

وقال تعالى في آية ثانية: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...﴾ [المائدة: ٤٨].

وكلمة «شرع» أو «شريعة» تعني الطريق الذي يؤدي إلى الماء وينتهي به، وإطلاق كلمة «الشريعة» على الدين، لأن الدين ينتهي بحقائق وتعاليم هدفها تطهير النفس الإنسانية، وضمان الحياة السليمة للبشرية أما كلمة «المنهج» أو «المنهاج» فتطلقان على الطريق الواضح.

نقل (الراغب) في كتابه (المفردات) عن ابن عباس قوله: بأن الفرق بين كلمتي «الشرعة» و«المنهاج» هو أن الأولى تطلق على كل ما ورد في القرآن، وأن «المنهاج» يطلق على ما ورد في سنة النبي محمد ﷺ (وهذا الفرق مع كونه جليلاً، إلا أننا لا نملك دليلاً جازماً لتأييده).

ويعتقد البعض من كبار المفسرين بوجود فرق بين «الدين» و«الشريعة» ويقولون: بأن الدين هو مبدأ التوحيد، والمبادئ الأخرى المشتركة بين جميع الديانات، لذلك يكون الدين واحداً في كل الأحوال والأزمنة والشريعة هي القوانين والأحكام والتعاليم التي تختلف أحياناً بين ديانة وأخرى لكننا لا نملك - أيضاً - دليلاً واضحاً يؤيد هذا القول، لأن هاتين الكلمتين استخدمتا في كثير من الموارد للدلالة على معنى واحد. (الأمثل).

وقال في مفاهيم القرآن: إذا وقفت على مضامين هذه الآيات وعرفت أن

الله تعالى لم يعط زمام التشريع لأحد من عباده، تقف على أن العدول عنه عدول عن جادة التوحيد وتورط في الشرك.

إن التقنين والتشريع من الأفعال الإلهية التي يقوم سبحانه بها حسب، فلو أن أحداً اعتقد بأن غير الله يملك هذا الحق إلى جانب الله وأن الحبر اليهودي أو الراهب النصراني مثلاً أو من يشاكلهما له الحق في أن يسن للناس القوانين ويعين من لدن نفسه لهم الحلال والحرام، فإنه اتخذ سوى الله رباً وبذلك نسب فعل الله إلى غيره، وتجاوز حد التوحيد بتعميم هذا الحق على غيره سبحانه، وكان بذلك مشركاً.

فلو اعتقد أحد بأن لغيره سبحانه حق التقنين وأن بيده زمام التحليل والتحريم ومصير العباد في حياتهم الاجتماعية والفردية فقد اتخذوه رباً أي مالئاً لما يرجع إلى عاجل العباد وأجلهم فلو خضع مع هذا الاعتقاد أمامه صار خضوعه عبادة، وعمله شركاً.

ولأجل هذا تجد القرآن يقول إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً أذ معنى الربوبية في هذا المورد هو امتلاك الأمر، وامتلاك زمام الاختيار في التحليل والتحريم، في حين أن الله سبحانه لم يعط لأحد مثل هذا الاختيار.

سؤال وإجابة:

إذا ثبت أن زمام التشريع بيده سبحانه دونه سواء فكيف يفسر ما ورد في الأحاديث من:

١ - إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ليكون المجموع عشر ركعات فأضاف رسول الله ﷺ إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة.

٢ - إن الله فرض في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله ﷺ صوم شعبان وثلاثة أيام من كل شهر.

٣ - إن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله ﷺ المسكر من كل شراب.

٤ - إن الله فرض الفرائض (في الإرث) ولم يقسم للجد شيئاً ولكن رسول الله ﷺ أطعمه السدس^(١).

ويمكن أن يقال أن الله سبحانه أدب رسوله فأحسن تأديبه وعلمه مصالح الأحكام ومفاسدها وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد كامنة في متعلقاتها وكان النبي بتعليم منه سبحانه واقفاً على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها كان له أن ينص على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ولا يكون الإفتاء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرف على عللها بأقصر من الطرق الأخر التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه وإلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل»^(١).

غير أن اهتدائه عليه السلام إلى الأحكام وتنصيبه بها من هذا الطريق قليل جداً لا يتجاوز عما ذكرناه وبذلك يعلم حال الأئمة المعصومين عليهم السلام في هذا المورد.

وقد يجاب عنه أن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرد طلب وقد نفذ الله طلبه، لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين، ويشير إلى ذلك قوله: «فأجاز الله عز وجل له ذلك».

ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوض إليه أمر التقنين - على نحو ما تفيد كلمة التفويض^(٢) - إذاً لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة، ولما كان للجملة المذكورة أي معنى.

قد تبين من هذا البحث الإضافي أنه لا مكان للسلطة التشريعية بمفهومها الشائع في ظل النظام الإسلامي فليس لأحد ولا لجماعة حق في سن القانون غير أنه يبقى هناك سؤال وهو: ماذا يخلف هذه السلطة في الحكومة الإسلامية، نقول: يخلفها جهازان:

١ - فريق الإفتاء، وهم المجتهدون الذين يستنبطون الأحكام الشرعية عن الأدلة، وهؤلاء الجماعة يستكشفون الأحكام ببركة الأدلة وليست لأرائهم وافكارهم من دون الاستناد إلى إحدى الأدلة الشرعية.

(١) نهج البلاغة، الخطبة ٢٣٤ طبعة عيده.

(٢) أي أن الله فوض هذا الحق إلى رسول الله ﷺ واعتزل هو ليفعل النبي ما يشاء.

٢ - فريق الشورى، ووظيفته تخطيط شؤون البلاد في الإقتصاد والسياسة وال عمران على ضوء القوانين الإسلامية.

الشيعية وفكرة حق التشريع للأئمة:

قال في مفاهيم القرآن: نشر الكاتب إبراهيم السليمان الجهمان مقالاً في مجلة «الدعوة» تحت عنوان «مزاعم طائفة الشيعة» جاء فيه بأكاذيب وافتراءات على هذه الطائفة هم براء منها ومما جاء فيه: إن الشيعة تزعم أن للأئمة حق التشريع والنسخ (أي نسخ الأحكام).

إن هذا افتراء وكذب ألصقه بهم هذا الكاتب غير المكترث بما يقول، ونحن نرشد - هنا - القارئ الكريم إلى عقيدة الشيعة في حق أئمتهم بنقل ما تواتر عن إمامهم الخامس أبي جعفر الباقر (عليه السلام) حيث قال مخاطباً لجابر: «يا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهواءنا لكنا من الهالكين ولكننا نحدثكم بأحاديث نكترها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يكثر هؤلاء ذهبهم وفضتهم».

وفي رواية أخرى: «ولكننا نفتيهم بأثار من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر».

وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق (عليه السلام): «والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول إلا ما قال ربنا».

وفي رواية عنه (عليه السلام): «مهما اجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا من شيء»^(١).

إلى غير ذلك من الأحاديث المتضاربة عنهم وكلها تفيد أن علومهم وأحاديثهم مأخوذة عن نبيهم وجدهم الأطهر.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِنَّكَ مِرْطُو مُسْتَقِيمٍ وَيَا أَيُّهَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ١٦١].

في هذه الآية ذكر الإسلام أصولاً وفروعاً بقوله:

١ - ديناً قِيَمًا.

٢ - ملة إبراهيم.

(١) راجع جامع أحاديث الشيعة، المقدمة ج ١ ص ١٧.

وفي آية أخرى عبر عن أحكام الإسلام بلفظة الشريعة إذ يقول: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (البجائية: ١٨).

في هذه الآية يتراءى للقارىء أمران:

١ - أن النبي الأكرم أرسل مع شريعة لتربية الناس وهدايتهم، وإيصالهم إلى ذرى الكمال.

وحيث إن الشريعة تعني الطريقة، فلا بد للطريقة من هدف يقصد، ومقصود يراد، وغاية تطلب وما ذلك إلا الكمال الإنساني المنشود، اللائق بالإنسان أكرم المخلوقات.

٢ - إن أتباع الأحكام غير الإلهية وغير المستمدة من الوحي الإلهي - مهما كانت الأدمغة التي صنعتها - ليس إلا اتباع للهوى.

ومن ذلك يتضح لنا موضوع (التوحيد في التقنين والتشريع) فإن حق التقنين مختص بالله سبحانه وتعالى ومسلوب من المجتمع البشري وعلى ذلك فلو أشركنا في هذا الحق أحداً غير الله لعدلنا عن جادة التوحيد.

ثم إن الآية التالية تؤكد مضمون هذا الصنف وتؤيده إذ تقول: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنصُورًا هُمْ فَاسِكُورٌ فَلَا يَشْعُرُوكَ فِي الْأُمْرِ وَأَدْعُ إِلَيْ رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَلَكٌ هَدًى مُّسْتَقِيرٌ﴾ (الحج: ٦٧).

والمسك الوارد في الآية ليس إلا الشريعة الإلهية التي أنزلها الله تعالى على كل أمة حسب احتياجاتها وظروفها ثم كان يحدث فيها التغيير مع مرور الزمن وتقدم الأمم وتوسع نطاق حاجاتها وتكاملها، حتى أكملها الله وأتمها في نهاية المطاف، وإن كان كل شريعة منها كاملة بالنسبة إلى الظروف والأمم التي أرسلت إليها.

ما هي معاني: الدين، الشريعة، الملة؟

حيث ورد في الآية ١٦١ من سورة الأنعام لفظة الدين والملة - كما لاحظنا - يجدر بنا أن نوضح الفرق بين هاتين اللفظتين ولفظة الشريعة.

إن الدين حسب اصطلاح القرآن هو الطريقة الإلهية العامة التي تشمل كل أبناء البشر في كل زمان ومكان، ولا تقبل أي تغيير وتحويل مع مرور الزمن

وتطور الأجيال، ويجب على كل أبناء البشر اتباعها، وهي تعرض على البشرية في كل أدوار التاريخ بنحو واحد دونما تناقض وتباين.

ولأجل ذلك نجد القرآن لا يستعمل لفظة الدين بصيغة الجمع مطلقاً، فلا يقول: «الأديان» وإنما يذكره بصيغة المفرد، كما يقول: ﴿إِنَّ الذِّكْرَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ﴾ [آل عمران: ١٩].

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عِزَّ الْإِسْلَامِ وَيَتَأْتِمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخْزَرِ مِنَ الْغَيْرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

في حين أن «الشريعة» تعني مجموعة التعاليم الأخلاقية والإجتماعية التي يمكن أن ينالها التغيير مع مرور الزمن وتطور المجتمعات وتكامل الأمم ولذلك لا يضير استعمال هذه اللفظة في صورة الجمع فيقال: «شرائع» وقد صرح القرآن بتعدد الشريعة.

فهو رغم تصريحه بوحدة الدين - كما مر في الآية السابقة - يخبر عن وجود شريعة لكل أمة ويكشف بذلك عن تعدد الشريعة إذ يقول: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ٤٨].

وعلى هذا فإن البشرية دعيت في الحقيقة إلى دين واحد وهو الإسلام الذي كان متحد الأصول في كل الأدوار والأزمنة وكانت الشرائع في كل زمن وظرف طريقاً للوصول إلى الدين الواحد ولم تكن الشرائع إلا طرقاً للامم والأقوام، لكل قوم حسب مقتضيات عصره ومدى احتياجه.

وأما الملة، فهي بمعنى السنن التي بها تقوم الحياة البشرية وتستقيم، تلك السنن التي أودع في مفهومها «الأخذ والإقتباس من الغير».

ولذلك يضيف القرآن الكريم هذه العبارة - لدى استعمالها - إلى الرسل والأقوام إذ يقول - مثلاً -: ﴿بَلْ مِلَّةٌ إِذْ يَخِفُّ حَنَافًا﴾ [البقرة: ١٣٥].

﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف: ٣٧].

وعلى هذا تكون الملة والشريعة متحدثين معنى ومفاداً مع فارق واحد هو أن الملة تضاف إلى غير الله فيقال «ملة محمد» وملة إبراهيم، ولا تضاف إلى الله تعالى فلا يقال ملة الله.

عالم الذر في القرآن

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَفْرَكَ مَآبَأُنَا مِنْ بَقْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾﴾ [الاعراف: ١٧٢-١٧٤].

التفسير

الآيات المذكورة أعلاه، تشير إلى (التوحيد الفطري) ووجود الإيمان في أعماق روح الإنسان... ولذلك فإن هذه الآيات (على ما قيل) تكمل الأبحاث الواردة في الآيات المتقدمة من هذه السورة في شأن (التوحيد الاستدلالي)!

وبالرغم من كثرة الأقوال والكلام بين المفسرين في شأن عالم الذر، إلا أننا نحاول أن نبين التفسير الإجمالي لهذه الآيات الكريمة، ثم نختار الأهم من أبحاث المفسرين، ونبين وجهة نظرنا بصورة استدلالية موجزة!

يقول الله سبحانه مخاطباً نبيه في هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا...﴾.

«الذرية» كما يقول أهل اللغة وعلمائها، معناها في الأصل الأبناء الصغار اليافعون، إلا أنها تطلق في الغالب على عموم الأبناء، وقد تستعمل هذه الكلمة في معنى المفرد، كما قد تستعمل في معنى الجمع، إلا أنها في الأصل تحمل معنى الجمع!

والجذر اللغوي لهذه الكلمة مُخْتَلَفٌ فيه، إذ احتملوا له أوجهاً متعددة..

فقال بعضهم: إن جذر هذه الكلمة مأخوذ من «ذَرَأَ» على زنة «زَرَعَ» ومعناه الخلق، فعلى هذا الوجه يكون معنى الذرية مساوياً «للمخلوق».

وقال بعضهم: بل الجذر مأخوذ من «ذَرَّ» على وزن «شَرَّ» ويعني الموجودات الصغيرة جداً كذرات الغبار مثلاً والنمل الصغير، ومن هنا فإن أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من نقطة صغيرة جداً.

والاحتمال الثالث أنه مأخوذ من مادة ذَرَو ومعناه النثر والتفريق والتنقية [ومنه ذَرُو الحنطة^(١)] وإنما سمي أبناء الإنسان بالذرية لأنهم يتفرون في أنحاء الأرض بعد التكاثر!

ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهائي من هذا السؤال والجواب، وأخذ العهد من ذرية آدم في مسألة التوحيد، فيقول: «أَنْتَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ».

الآية التالية تشير إلى هدف آخر من أخذ هذا العهد، وهو أنه إنما أخذ ربك هذا العهد من ذرية آدم لثلاث تعذرنا: «أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَفَرَقَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْتُمْ عَلِيمُونَ».

أجل... «وَكَذَلِكَ فَضَّلَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».

إيضاح لما ورد عن عالم الذر.

قال في الأمثل: رأينا أن الآيات محل البحث تتحدث عن أخذ العهد من ذرية آدم، لكن كيف أخذ لم يرد في النص إيضاح في جزئيات هذا الموضوع، إلا أن للمفسرين آراء متعددة تعويلاً منهم على الروايات الإسلامية الواردة عن النبي ﷺ وأهل بيته عليه السلام ومن أهم هذه الآراء رأيان.

١ - حين خلق آدم ظهر أبناؤه على صورة الذر إلى آخر نسل له من البشر «وطبقاً لبعض الروايات ظهر هذا الذر أو الذرات من طينة آدم نفسه» وكان لهذا الذر عقلٌ وشعور كافٍ للإستماع والخطاب والجواب، فخطب الله سبحانه الذر قائلاً: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟»!...

(١) يقال ذَرَأ فلان الحنطة ذرواً أو ذَرَاها تذرية، أي نَقَاها من الشوائب.

فَأَجَاب الذَّرَّ جَمِيعًا: ﴿بَلَّ شَهْدَتَا﴾.

ثُمَّ عَادَ هَذَا الذَّرَّ «أَوْ هَذِهِ الذَّرَاتِ» جَمِيعًا إِلَى صُلْبِ آدَمَ «أَوْ إِلَى طَبِنْتِهِ» وَمِنْ هُنَا فَقَدْ سُمِّيَ هَذَا الْعَالَمُ بِعَالَمِ الذَّرِّ... وَهَذَا الْعَهْدُ بِعَهْدِ «أَلَسْتُ؟» فَبِنَاءٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْعَهْدَ الْمَشَارَ إِلَيْهِ أَنْفَاءً هُوَ عَهْدُ تَشْرِيعِي، وَيَقُومُ عَلَى أَسَاسِ «الْوَعْيِ الذَّاتِي» بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ.

٢ - إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ وَهَذَا الْعَهْدِ هُوَ عَالَمُ الْإِسْتِعْدَادِ «وَالْكَفَاءَاتِ» وَ«عَهْدِ الْفُطْرَةِ» وَالتَّكْوِينِ وَالْخَلْقِ. فَعِنْدَ خُرُوجِ أَبْنَاءِ آدَمَ مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ إِلَى أَرْحَامِ الْأُمَهَاتِ، وَهُمْ نَظْفٍ لَا تَعْدُو الذَّرَاتِ الصَّغَارَ، وَهَبَّهْمَ اللَّهُ الْإِسْتِعْدَادَ لِتَقْبِيلِ الْحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِيَّةِ، وَأَوْدَعَ ذَلِكَ السِّرَّ الْإِلَهِيَّ فِي ذَاتِهِمْ وَفُطِرْتَهُمْ بِصُورَةٍ إِحْسَاسٍ دَاخِلِيٍّ... كَمَا أَوْدَعَهُ فِي عُقُولِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ بِشَكْلِ حَقِيقَةٍ وَاعِيَةٍ بِنَفْسِهَا.

فَبِنَاءٌ عَلَى هَذَا، فَإِنَّ جَمِيعَ أَبْنَاءِ الْبَشَرِ يَحْمِلُونَ رُوحَ التَّوْحِيدِ، وَمَا أَخَذَهُ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ مِنْهُمْ أَوْ سَأَلَهُ إِيَّاهُمْ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ كَانَ بِلِسَانِ التَّكْوِينِ وَالْخَلْقِ، وَمَا أَجَابُوهُ كَانَ بِاللِّسَانِ ذَاتِهِ.

وَمِثْلُ هَذِهِ التَّعَابِيرِ غَيْرُ قَلِيلَةٍ فِي أَحَادِيثِنَا الْيَوْمِيَّةِ، إِذْ نَقُولُ مَثَلًا: لَوْنُ الْوَجْهِ يُخْبِرُ عَنْ سِرِّهِ الْبَاطِنِيِّ «سَيِّمَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ»، أَوْ نَقُولُ: إِنَّ عَيْنِي فَلَانِ الْمُجْتَهِدِينَ تَنْبِئَانِ أَنَّهُ لَمْ يَنْمِ اللَّيْلَةُ الْمَاضِيَّةُ.

وَقَدْ رُويَ عَنْ بَعْضِ أَدْبَاءِ الْعَرَبِ وَخُطْبَائِهِمْ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ: سَلِ الْأَرْضَ مِنْ شَقِّ أَنْهَارِكَ وَغَرَسِ أَشْجَارِكَ وَأَيِّنْ ثَمَارَكَ؟ فَإِنْ لَمْ تُجِبْكَ حَوَارَا أَجَابَتْكَ اعْتِبَارًا!...

كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ التَّعْبِيرُ عَلَى لِسَانِ الْحَالِ، كَالْآيَةِ (١١) مِنْ سُورَةِ فَصَّلَتِ، إِذْ جَاءَ فِيهَا «فَقَالَ لَمَّا رَأَى الْأَرْضَ أَتْنِيَا طَرَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَرَاهِينَ».

هَذَا بِاخْتِصَارٍ هُوَ خِلَاصَةُ الرَّأْيَيْنِ أَوْ النِّظَرَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ أَنْفَةِ الذِّكْرِ، إِلَّا أَنَّ التَّفْسِيرَ الْأَوَّلَ فِيهِ بَعْضُ الْإِشْكَالَاتِ ذَكَرَهَا فِي (الْأَمَثِلِ ج ٥، ص ١٩٧ فَرَاغِ).

وقال في الميزان: والتدبر في الآيتين وقد عطف إحدى الحُجَّتَيْنِ على الأخرى بأو الترديدية، وبنيت الحُجَّتَانِ جميعاً على العلم اللازم للإشهاد، وثقلنا جميعاً عن بني آدم المأخوذِين المفرِّقِينَ يعطي أن الحجتين كل واحدة منهما مبنية على تقدير من تقديري عدم الإشهاد كذلك.

والمراد أنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتُمت لنا الحجة عليهم يوم القيامة، ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس لم يشهد أحد نفسه وأن الله ربه، ولم يعلم به لأقاموا جميعاً الحجة علينا يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا، ولا تكليف على غافل ولا مؤاخذه، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْتَ قَوْلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾.

وإن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأس، وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر إلهام العظيم دون ذرياتهم ثم أشرك الجميع كان شرك الآباء شركاً عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره فكانت معصية منهم، وأما الذرية فإنما كان شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً، ومتابعة عملية محضة لأبنائهم فكان آباؤهم هم المشركون بالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة الأمر، وقد قادوا ذريته الضعاف في سبيل شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك، ولا سبيل لهم إلى العلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال آبائهم وإضلالهم إياهم، فكانت الحجة لهؤلاء الذرية على الله يوم القيامة لأن الذين أشركوا وعصوا بذلك وأبطلوا الحق هم الآباء فهم المستحقين للمؤاخذه، والفعل فعلهم، وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً حتى يؤمروا به فيعصوا بمخالفته فهم لم يعصوا شيئاً ولم يطلوا حقاً، وحينئذ لم تتم حجة على الذرية فلم تتم الحجة على جميع بني آدم، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ قَوْلُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَيْنِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

فإن قلت: هنا بعض تقادير آخر لا يفي به البيان السابق كما لو فرض إشهاد الذرية على أنفسهم دون الآباء مثلاً أو إشهاد بعض الذرية مثلاً كما أن تكامل النوع الإنساني في العلم والحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما

تركه الجيل السابق ويزيد عليه بأشياء فيحصل لللاحق ما لم يحصل للسابق.

قلت: على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بعضهم الذين أشهدوا. وأما الآباء الذين لم يشهدوا فليس عندهم إلا الغفلة المحضة عن أمر الربوبية فلا يستقلون بشرك إذ لم يشهدوا، ولا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق كما في صورة العكس فيدخلون تحت المحتجين بالحجة الأولى: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾.

وأما حديث تكامل الإنسان في العلم والحضارة تدريجاً فإنما هو في العلوم النظرية الإكتسابية التي هي نتائج وفروع تحصل للإنسان شيئاً فشيئاً، وأما شهود الإنسان نفسه وأنه محتاج إلى رب يربه فهو من مواد العلم التي إنما تحصل قبل النتائج، وهو من العلوم الفطرية التي تنطبع في النفس انطباعاً أولياً ثم يتفرع عليها الفروع، وما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولاً، وكيف لا، ونوع الإنسان إنما يندرج إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة كما قرر في محله.

فالمتحصل من الآيتين أن الله سبحانه فصل بين بني آدم بأخذ بعضهم من بعض ثم أشهدهم جميعاً على أنفسهم وأخذ منهم الميثاق بربوبيته فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد وما أخذ منهم الميثاق حتى يحتج كلهم بأنهم كانوا غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم بالربوبية أو يحتج بعضهم بأنه إنما أشرك وعصى آبائهم وهم برآء.

ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بهذا الظرف المشار إليه بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ هو الدنيا، والآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنيا فإن الله سبحانه يخرج الذرية الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ومنها إلى الدنيا، ويشهدهم في خلال حياتهم على أنفسهم، ويربهم آثار صنعه وآيات وحدانيته، ووجوه احتياجاتهم المستفرقة لهم من كل جهة الدالة على وجوده وحدانيته فكأنه يقول لهم عند ذلك: ألسنت بربكم، وهم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بذلك، أنت ربنا لا رب غيرك، وإنما فعل الله سبحانه ذلك لثلا يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم كانوا

غافلين عن المعرفة، أو يحتج الذرية بأن آباؤهم هم الذين أشركوا، وأما الذرية فلم يكونوا عارفين بها وإنما هم ذرية من بعدهم نشأوا على شركهم من غير ذنب.

وقد طرح القوم عدة من الروايات تدل على أن الآيتين تدلان على عالم الذر، وأن الله أخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر فأشهدهم على أنفسهم وعرفهم نفسه، وأخذ منهم الميثاق على ربوبيته فتحت بذلك الحجة عليهم يوم القيامة. (الميزان).

الإدراكات الفطرية في القرآن

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]،

التفسير

قال في الأمثل: يعود القرآن الكريم مرةً أخرى بعرض جملة أخرى من النعم الإلهية كدرس في التوحيد، ومعرفة الله، وأول ما يشير في هذه الآيات المباركات إلى نعمة العلم والمعرفة، ووسائل تحصيله ويقول: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾.

فمن الطبيعي أنكم في ذلك المحيط المحدود المظلم تجهلون كل شيء، ولكن عندما تنتقلون إلى هذا العالم فليس من الحكمة أن تستمروا على حالة الجهل، ولهذا فقد زوّدكم الباري سبحانه بوسائل إدراك الحقائق، ومعرفة الموجودات ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

وهنا نطرح الملاحظات التالية:

١ - بداية الإدراك عند الإنسان:

تصرّح الآية بوضوح بأنّ الإنسان حين يولد فإنّه لا يدرك من الأشياء شيئاً، وكل ما يدركه إنّما هو بعد الولادة وبواسطة الحواس التي منحه الله إياها.

وبواجهنا الإشكال التالي: إنّ الإنسان مُزوّد بجملة من العلوم الفطرية كالتوحيد ومعرفة الله، بالإضافة إلى بعض البديهيّات مثل (عدم اجتماع التقيضين، الكل أكبر من الجزء، حسن العدل، قبح الظلم... الخ)، وكل هذه المعلومات قد أودعت في قلوبنا وتولّدت معنا... فكيف يقول القرآن إنّ الإنسان حين يخرج من محيط الجنين ليس له من العلم شيئاً؟

وهل علمنا بوجودنا (والذي هو علم حضوري) لم يكن فينا وإنما نكتسبه عن طريق السمع والبصر والفؤاد؟

ولالإجابة على هذا الإشكال، نقول: إن العلوم البديهية والضرورية والفطرية لم تكن في الإنسان بصورة فعلية حين ولادته، وإنما على شكل استعداد ووجود بالقوة.

وبعبارة أخرى: إننا عند الولادة نكون في غفلة عن كل شيء حتى عن أنفسنا التي بين جنيننا، إلا أن مسألة إدراك الحقائق تكمن فينا بصورة القوة لا الفعل، وبالتدرج تحصل لأعيننا قوة النظر ولأذاننا قوة السمع ولعقولنا القدرة على الإدراك والتجزئة والتحليل، فننعم بهذه العطايا الإلهية الثلاث التي بواسطتها نستطيع أن ندرك كثيراً من التصورات ونودعها في العقل لكي ننشئ منها مفاهيم كلية، ومن ثم نصل إلى الحقائق العقلية بطريق (التعميم) (والتجريد).

وتصل قدرتنا الفكرية إلى إدراك أنفسنا (باعتبارها علماً حضورياً) ومن ثم تتحرر العلوم التي أودعت فينا قوة لتصبح علوماً بالفعل، ونجعل بعد ذلك من العلوم البديهية والضرورية سلماً للوصول إلى العلوم النظرية وغير البديهية. وعلى هذا... فالعموم والكلية التي نطقت بها الآية (من أننا لا نعلم شيئاً عند الولادة) ليس لها استثناء ولا تخصيص.

٢ - نعمة وسائل المعرفة:

مما لا شك فيه عدم إمكانية استيعاب ودخول العالم الخارجي في وجودنا، والحاصل الفعلي هو رسم صورة الشيء الخارجي المراد في الذهن، وبواسطة الوسائل المعينة لذلك، وعليه... فمعرفة العالم الخارجي تكون عن طريق أجهزة خاصة منها السمع والبصر.

وتنتقل هذه الآلات والأجهزة كل ما تلتقطه من الخارج لتودعه في أذهاننا وعقولنا، ونقوم بواسطة العقل والفكر بعملية التجزئة والتحليل...

ولذلك بيّنت الآية مسألة عدم علم الإنسان المطلق حين الولادة، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لكي تحصلوا على حقائق الوجود وتدركوها.

ونشاهد تقديم ذكر السمع على البصر في الآية مع ما للعين من عمل أوسع من السمع، ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل على العين بعد الولادة، حيث إنّ العين كانت في ظلام دامس (في رحم الأم) ونتيجة لشدة أشعة النور (بعد الولادة) فإنّها لا تستطيع العمل مباشرة بسبب حساسيتها، وإنّما تندرج في اعتيادها على مواجهة النور حتى تصل للحالة الطبيعية المعتادة، ولذا نجد الوليد في بداية أيامه الأولى مغلق العين، أمّا بخصوص الأذن... فتمة مَنْ يعتقد بأنّ لها القدرة على السماع (قليلاً أو كثيراً) وهي في عالم الأجنّة، وأنّها تسمع دقات قلب الأم وتعتاد عليها!

أضف إلى ذلك أنّ الإنسان إنّما يرى بعينه الأشياء الحسيّة فقط، في حين أنّ الأذن تعتبر وسيلة للتربية والتعليم في جميع المجالات، فالإنسان يصل بواسطة سماع الكلمات إلى معرفة جميع الحقائق سواء ما كان منها في دائرة الحس أو ما كان خالجهما، وليس للعين هذه السعة، وصحيح أنّ الإنسان يمكنه تحصيل العلم بواسطة القراءة، إلّا أنّ القراءة ليست عامّة لكل الناس وسماع الكلمات أمر عام.

أمّا سبب ورود «السمع» بصيغة المفرد و«الأبصار» بصيغة الجمع، فقد بيّناه عند تفسيرنا للآية (٧) من سورة البقرة. (الأمثل).

وثمة ملاحظة أخرى ينبغي ذكرها تتعلق بكلمة «الفؤاد» فقد جاءت هنا بمعنى القلب (العقل) الذي يعيش حالة التوقد، وبعبارة أخرى: يعيش حالة التفسير والتحليل والإبتكار.

يقول الراغب في مفرداته: (الفؤاد كالقلب، لكنّ يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد). ومن المسلّم به أن هذا الموضوع يحصل للإنسان بعد حصوله على تجارب كافية.

وعلى أي حال، فألات المعرفة وإن لم تنحصر بهذه الأجهزة الثلاث، إلّا أنّها أفضل الأجهزة جميعاً، لأنّ علم الإنسان إنّما أن يكون عن طريق التجربة أو عن طريق الاستدلالات العقلية، ولا تجربة بدون السمع والبصر، ولا استدلالات عقلية من غير الفؤاد (العقل).

٣ - (لعلكم تشكرون):

تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم من أفضل النعم التي وهبها الله للإنسان، فلا يقتصر دور العين والأذن (مثلاً) على النظر إلى آثار الله في خلقه، والاستماع إلى أحاديث أنبياء الله وأوليائه، وتفهم ذلك، وتدركه بالتحليل والاستنتاج، بل إن كل خطوة نحو التكامل والتقدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الوسائل الثلاثة.

وغاية إعطاء هذه الوسائل إنما تستوجب شكر الواهب، لأنه من خلالها يمكن الحصول على العلم والمعرفة اللذين بهما امتاز الإنسان عن غيره من الحيوانات.

ومما لا شك فيه أن الإنسان ليقف عاجزاً أمام حق شكر المولى وليس له إلا الاعتذار.

وقال في مفاهيم القرآن: دلت الأبحاث الماضية على أن للإنسان إدراكات فطرية، وهي توابك جميع مراحل حياته، وتتكامل بتكامل وجوده، وتفتح بتفتح مشاعره... ولكن، بما يتوهم أن هذا منقوض بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. فهذه الآية تؤيد ما ذهب إليه علماء النفس من خلُق صفحة النفس من المعلومات في بدء تكوينها، بلا فرق بين العلوم الفطرية وغيرها.

والجواب عن هذا واضح بعد الوقوف على مقدمة وهي: إن التصورات والتصديقات إما كسبية أو بديهية، والكسبية إنما يمكن تحصيلها بواسطة تركيب البديهيات، فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية...

وصفوة العقل: إن هناك في النفس البشرية سلسلة من المعلومات على صورة خمائر تتجلى وتظهر، وتفتح شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن، ومع احتكاك الإنسان بالوقائع الخارجية، ولا يسمى هذا علماً فعلياً وإدراكاً حاضراً.

وبالتالي فالآية ناظرة إلى ذلك... أي إن الإنسان منذ أن يخرج من بطن أمه ليس فيه علم فعلي، ولا ينافي وجود ما يشبه خمائر العلوم التي تحتاج إلى أرضية للتفتح، والظهور.

تجلي الفطرة عند الشدائد في القرآن

تَجَلَّى الفطرة عند الشدائد:

من المعلوم أن فطرية الإيمان بالله لا تعني بالضرورة أن يكون الإنسان متوجهاً إلى الله دائماً ملتفتاً إليه متذكراً إياه في جميع حالاته وآنات حياته اليومية، إذ رب عوامل تسبب في إخفاء هذا الإحساس في خبايا النفس وحناياها وتمنع من تجليه، وظهوره على سطح الذهن، وفي مجال الوعي والشعور.

وأما عندما يرتفع ذلك الحجاب المانع عن الفطرة فإذا بالإنسان يسمع نداء فطرته بوضوح.

أجل... هذه حقيقة لا تنكر... فعندما يواجه المرء حوادث مخفية نجده يتوجه إلى الله، ويستنجد به بحكم فطرته طالباً منه تيسير عمله، وتسهيل أمره.

عندما تقع للإنسان حوادث خطيرة كهجوم الأمواج العاتية على السفينة التي يركبها في عرض البحر، أو حدوث عطل فني في الطائرة التي يمتطئها في الجو، أو انحراف السيارة التي يستقلها، أو يتعرض لهجوم سيل كاسح على قرينته أو مدينته.

أقول عندما يواجه الإنسان أحد هذه المخاطر نراه يتوجه من فوره - وبصورة تلقائية فطرية - إلى الله، وتحدث لديه حالة عرفانية قلبية، يطلب فيها من الله سبحانه الخلاص والنجاة.

ففي هذه الحالة صار (الخوف) مذكراً إياه بنداء الفطرة وكاشفاً عنها لا موجداً للإيمان بالله.

فلا يصح لنا أن نستنتج من توجه البشر إلى الله في هذه الحالة وفي هذه اللحظات من حياته بأن الإيمان وليد الخوف والرغبة من الطبيعة الغاضبة كما يدعي الماركسيون ومن حذا حذوهم بل الخوف مجرد وسيلة تكشف الغطاء عن ذلكم (الإيمان) المغروس في أعماق البشر، المودوع في الفطرة بيد الخالق العظيم.

إن غريزة (حب الجمال) واكتناز الثروة وطلب العلم رغم أنها أمور مجبولة مع فطرتنا ومعجونة مع خلقتنا فهي لا تظهر ولا تنفتح ولا تبرز في كل الأوقات والظروف، ولا تتجلى في عالم الذهن في كل الأزمنة والأحوال، ما لم تنهبا الظروف المناسبة لها في وجودنا.

وكذلك تكون «غريزة التدين» وفطرة الإيمان بالله.

وها هو القرآن الكريم يُذكرنا بهذه الحقيقة فيخبرنا كيف أن فريقاً من البشر يذكرون الله سبحانه ويتوجهون إليه في مواقع الشدة والخطر... أي عندما تواجه سفنهم طغيان الأمواج - مثلاً -.

ففي هذا الموضوع - بالذات - يتذكرون الله وينسون ما سواه من العلل المادية حتى الأصنام التي كانوا يتصورون بأنها مقربة لهم إلى الله، فيدعون الله ويطلبون منه بكل إخلاص أن ينجهم مما هم فيه:

﴿هُوَ الَّذِي يُبْرِكُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتَ بِكُمْ الْإِصْبَاحُ لَبِيتُمْ فِيهَا جُلُودَكُمْ رَيْحُ عاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَيْنَ أُنْجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَفِّرَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢].

﴿فَلَمَّا أُنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْتَوْنُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾ [يونس: ٢٣].

﴿وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَعَدْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَعَدْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَوَيْلٌ لِّلْمُفْسِدِينَ وَمَا يَجْعَلُونَ إِلَّا كُلَّ حَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [القمان: ٣٢].

﴿وَإِذَا مَرَّ الْإِنْسَانُ الْأَثَرُ دَعَانَا لِجَنَائِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَالِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ مَضَرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُفْسِدِينَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ١٢].

﴿وَمَا يَكُم مِّنْ يَّحْضَرُ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِّ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [النحل: ٥٣-٥٤].

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ حَلَلْتُمْ لَكُمْ دَعْوَانَا إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧].

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَّاهُم مِّنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٣].

هذه الآيات كلها تفيد أن الإيمان بالله مزروع في فطرة الإنسان، غاية ما في الأمر أن الإنسان قد يغفل عن ذلك بعض الأحيان بسبب ما يعتريه من سهو ولهو ولذات منسية سريعة الفوت، ولكنه سرعان ما يعود بحكم فطرته إلى الله - عندما يواجه الشدائد وتفقد الحياة رتابتها - فهناك لا يرى سوى الله منقذاً ومخلصاً، ولا يرى في غيره ولياً ولا نصيراً.

الخلق والتقدير الدقيق في القرآن

قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا نَّظِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

يعني ليس كمثل اعتقاد الثنوين الذين يعتقدون بأن قسماً من موجودات هذا العالم مخلوقات «الله» وإنّ قسماً منها مخلوقات «الشيطان» وبهذا الترتيب كانوا يقسمون الخلق بين الله والشيطان ذلك لأنهم كانوا يتوهمون الدنيا مجموعة من «الخير» و«الشر» والحال أنه لا شيء في الوجود إلا الخير من وجهة نظر المؤخذ الحق، فإذا رأينا شراً، فإما أن يكون ذا جنبه «نسبية» أو «عدمية» أو أن يكون نتيجة لأعمالنا.

ما هو معنى الخالقية؟

ماذا يراد من أن الله سبحانه هو الخالق الوحيد وأن الذوات والأشياء وما يتبعها من الأفعال والآثار حتى الإنسان وما يصدر منه، مخلوقات لله سبحانه بلا مجاز ولا شائبة عناية؟

إن الوقوف على تلك الحقيقة القرآنية يتوقف على تحليل معنى الخلق لغة واستعمالاً.

إن لفظة «الخلق» تارة يراد منها «التقدير» وأخرى الإبداع والإيجاد، والميزان في ذلك هو أنه إذا قيل: خلق هذا من ذاك وذكرت معه المادة القابلة للصياغة والتصوير والنحت والتشكيل يراد منه التقدير، قال سبحانه حاكياً عن سيدنا المسيح عليه السلام: ﴿أَنِّي آتِيكُمْ بِمِثْلِ الطَّلِينِ كَهَيْئَةِ الطَّلِينِ فَأَنْشِئْ فِيهِ فَيَكُونُ طَلِينًا يَأْذَنُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٤٩].
يقال: خلقت الأديم للسقاء: إذا قدرته، ويقال أيضاً خلق العود: سواء^(١).

(١) المقاييس لابن فارس ج ٢ ص ٢١٤، والقاموس المحيط مادة خلق.

وأما إذا تعلق الخلق بالشيء ونسب إليه من دون أن يقترب بمادة خاصة فيراد منه الإبداع والإيجاد من كتم العدم كقوله سبحانه: ﴿وَعَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ لَدُنْهُ وَقَدَّرَ تَقْدِيرًا﴾.

نعم دلت البراهين الفلسفية على أن «الخلق» لا ينفك عن الإيجاد والإبداع حتى في القسم الأول فإن المادة وإن كانت موجودة لكن الصورة - لا شك - إنها إبداعية قطعاً كقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ [غافر: ٦٧].

ولعله لذلك اكتفى ابن فارس في مقاييسه في توضيح معنى الخلق بالموارد الأول أي التقدير ولم يذكر المورد الثاني اعتماداً بأن التقدير لا ينفك عن الإيجاد والإبداع كما أن الإيجاد لا ينفك عن التقدير. كما صرح بقوله: ﴿وَعَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ لَدُنْهُ وَقَدَّرَ تَقْدِيرًا﴾.

ثم إنه وقع النزاع في صحة استعمال لفظة الخلق في الأفعال، لغةً، وأنه هل يتعلق الخلق بالأفعال كتعلقه بالذوات، أو أنه لا يتعلق إلا بالذوات، وأما الأفعال والأحداث فيتعلق بها الإيجاد، والإنسان مُوجِدٌ لفعله لا خالق له، فيقال: أوجد فعله ولا يقال: خلقه.

وربما يستدل على صحة تعلقه بالفعل والعمل بقوله تعالى: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ سَآءَ الْيَوْمِ يَاقُوتُونَ﴾ [١١٦] فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْتَدُّونَ [١١٧] قَالَ أَتَقْبِدُونَ مَا تَنْجُونَ [١١٨] وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [١١٩] [الصفات: ٩٦-٩٣].

والشاهد هو قوله: ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ هو الأصنام التي كانوا يعملونها وينحتونها بقرينة ما سبقها من الآيات أعني قوله: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ سَآءَ الْيَوْمِ يَاقُوتُونَ﴾ والمقصود أن الله خلقكم وخلق الأصنام التي تصنعونها، ويكون وزان الآية وزان قوله.

واليك هذا البحث العلمي الدقيق في تقدير الموجودات ليس نظام العالم الدقيق والمتقن (وحده) من الدلائل المحكمة على معرفة الله وتوحيده، فتقديراته الدقيقة أيضاً دليل واضح آخر، إننا لا يمكن أن نعتبر مقادير موجودات هذا العالم المختلفة، وكميتها وكيفيتها المحسوبة، معلولة للصدفة التي لا تتوقف مع حساب الاحتمالات، وقد تقصَّى العلماء الأمر في الصدد، وأزاحوا الستار عن أسرارهِ المدهشة التي تذهل فكر الإنسان، وترك لسانه يتوهم بتمجيد عظمة وقدره الخالق بلا اختيار.

ونعرض لكم (هنا) جانباً من ذلك يقول العلماء: لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه الآن بمقدار بضعة أقدام لما وجد غاز «الأوكسجين» الذي يعتبر المادة الأصلية للحياة ولو كان البحار أعمق من عمقها الفعلي عدّة أقدام لامتصت جميع ما في الجو من الكربون والأوكسجين، ولما أمكن وجود حياة لحيوان ونبات على سطح الأرض، ويحتمل أن تقوم قشرة الأرض والبحار بامتصاص كل الأوكسجين، وكان على الإنسان أن ينتظر نمو النباتات التي تلتفّظ الأوكسجين.

وطبقاً للحسابات الدقيقة في هذا المجال يتضح أنّ للأوكسجين مصادر مختلفة، ولكن مهما كان مصدره فإنّ كميته مطابقة لاحتياجاتنا بالضغط.

ولو كانت طبقة الغلاف الجوي أرق مما هي عليه الآن، فإنّ بعض الشهب التي تحترق كل يوم بالملايين في الهواء الخارجي، كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية، وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً في الثانية، وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة مروعة، ولو تعرض الإنسان للإصطدام بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة لتحول إلى رماد لمجرّد حرارته.

الغلاف الجوي سميك بالقدر اللازم بالضغط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيماوي التي يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات، دون أن تضر بالإنسان، إلا إذا عرّض نفسه لها مدة أطول من اللازم، وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من أعماق الأرض طول الدهور، ومعظمها سام، فإنّ الهواء باق دون تلوث في الواقع، ودون تغير في نسبه المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان.

إنّ الجهاز الذي يقوم بهذه الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء، أي البحار والمحيطات التي هي مصدر الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل، وأخيراً استمد الإنسان نفسه جميع تلك المقومات الحيوية منهما، فدع من يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمتة تعالى، ويقرّ بواجباته شاكراً!

إنّ التعادل العجيب بين الأوكسجين وثنائي أوكسيد الكربون فيما يتعلق بالحياة الحيوانية، وعالم النبات كلّّه، قد استرعت أنظار كل العالم المفكر،

غير أن أهمية ثاني أكسيد الكربون لم يدركها الجميع بعد، وثاني أكسيد الكربون هو الغاز المألوف في تعبئة ماء الصودا، وهو غاز ثقيل، ولحسن الحظ يعلق بالأرض، ولا يتم فصله إلى أوكسجين وكاربون إلا بصعوبة كبيرة، وإذا أشعلت ناراً، فإنّ الخشب - الذي يتكون غالباً من الأوكسجين والكاربون والهيدروجين - يتحلل تحت تأثير الحرارة ويتحد الكاربون مع الأوكسجين بشدة، وينتج من ذلك ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين الذي يطلق يتحد بمثل تلك الشدة مع الأوكسجين فتحصل على بخار الماء. ومعظم الدخان هو كاربون خالص غير متحد مع غيره.

وحين يتنفس رجل فإنه يستنشق الأوكسجين فيتلقاه الدم، ويقوم بتوزيعه إلى جميع أنحاء جسمه، ويقوم هذا الأوكسجين بحرق طعامه في كل خلية ببطء شديد عند درجة حرارة واطئة نسبياً، النتيجة هي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

وبذلك يتسلل ثاني أكسيد الكربون إلى رتيبه، ويعود إلى الجو مرة أخرى من خلال الزفير، وكلّ كائن حيواني حي يمتص الأوكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

ما أعجب نظام الضوابط والموازات الذي منع أي حيوان - مهما يكن من وحشيته، أو ضخامته، أو مكره - من السيطرة على العالم غير أنّ الإنسان وحده بإمكانه قلب هذا التوازن الذي للطبيعة، بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر، وسرعان ما يلقى جزاءه القاسي على ذلك مائلاً في تطورات آفات الحيوان والحشرات والنبات.

والواقعة الآتية مثّل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان، فمنذ سنوات عديدة زُرِعَ نوع من الصبّار (الكاكثوس) في أستراليا كسباج وقائي. ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة انجلترا، وزاحم أهالي المدن والقرى، وأتلف مزارعهم، وحال دون الزراعة، ولم يجد الأهالي وسيلة لصدّه عن الانتشار، وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش الزرع الصامت، يتقدم في سبيله دون عائق!

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا

على ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره، وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقها في أستراليا. وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار، ثم تراجعت، ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية، تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد.

وهكذا توافرت الضوابط والموازن، وكانت دائماً مجدية.

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم وتقتل بذلك النوع البشري مع أن البعوض متوفر في جميع أنحاء العالم حتى في القطبين؟ ومثل ذلك يمكن أيضاً أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى نيويورك.

ولماذا لم تنطور ذبابة «تسي تسي» «الذبابة المنومة» حتى تستطيع أن تعيش في غير مناطقها الحارة، وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي أن يذكر الإنسان الأوبئة والجراثيم الفتاكة التي لم يكن منها وقاء حتى الأمس القريب، وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ليعلم أن بقاء الجنس البشري معها يدعو حقاً إلى الدهشة^(١).

وفي سورة القمر تقول الآية (٤٩): ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. فهي تعني: التقدير والحساب في كل شيء. وهذه الآية رغم إيجازها تشير إلى حقيقة مهمة كامنة في جميع الكون، وحاكمة عليها وهي دقة الخلق والتقدير في جميع الموجودات، ومهما تطوّر العلم، فإن الإنسان يطلع على مزيد من هذه الحسابات والتقديرات الإلهية الدقيقة في عالم الوجود، والتي تشمل الكائنات المجهرية، والأجرام السماوية العظيمة.

فمثلاً: نسمع عن رواد الفضاء أنهم طبقاً للحسابات العلمية الدقيقة التي أنجزت بواسطة مئات الأفراد المتخصصين المستخدمين العقول الإلكترونية أنهم سيهبطون بسفنهم الفضائية بنفس النقطة المحددة لهم على سطح القمر، مع العلم أن كل شيء سيتغير في الفترة الزمنية التي تسير فيها السفينة الفضائية بين الأرض والقمر، حيث يدور القمر حول نفسه وكذلك حول الأرض ويتغير

(١) اقتباس من كتاب «الإنسان لا يقوم وحده» تأليف كريسي موريسون، ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان (العلم يدعو للإيمان) من صفحات ٦٦، ٦٥، ٧٠، ٧١، ١٥٩، ١٦٠.

مكانه بصورة كلية، وتدور الأرض حول نفسها، وكذلك حول الشمس وبسرعة فائقة بحيث لا تتخلف عن هذه الأنظمة، يستطيع الفضائيون الهبوط في النقطة المحددة لهم على سطح القمر نتيجة تلك الحسابات والتقديرات الدقيقة.

ويستطيع المنجمون كذلك من التنبؤ بالخسوف والكسوف الجزئي والكلّي، وقبل عشرات السنين، وفي مختلف نقاط العالم، وتلك قرائن ودلائل على دقّة المقاييس في هذا الوجود العظيم.

وفي الكائنات الصغيرة والديدان الدقيقة نلاحظ دقّة المقاييس والحساب بصورة تدعو للظرافة والإعجاب والإنبهار عندما نشاهد طبيعة العروق والأعصاب والأجهزة المختلفة لهذه الكائنات.

وعندما ندقّق في الكائنات المجهرية كالميكروبات والفيروسات والأميبات يبلغ إعجابنا أوجه لما نلاحظه من الدقّة فيها، حيث إنّ الواحد على الألف من المليم وأصغر من ذلك يدخل في عالم الحساب، والأعجب من ذلك حينما ندخل عالم الذرة حيث تصل الدقّة فيها إلى حدّ لا يصدق وخارج عن الحدود المألوفة.

إنّ هذه المقاييس ليست مختصّة بالمسائل الكميّة فقط، بل إنّ التركيبات الكيفيّة أيضاً تتمتع بنفس الخصوصيات الحسابية، فالنظام المتحكّم على روح الإنسان وميوله وغرائزه، وكذلك المقاييس الدقيقة في مسير المتطلّبات الفردية والاجتماعية للإنسان إذا طرأ عليها أي تغيير فإنّ النظام الحياتي الفردي والاجتماعي يتعرّض للتغيّر والإنهيار.

وفي عالم الطبيعة هنالك موجودات يتغذّى بعضها على البعض الآخر، وكلّ منها يوقف حالة النمو والتكاثر لكلّ منها، فالطيور الجارحة تتغذّى على لحوم الطيور الصغيرة، وتمنع تزايدها بصورة أكثر من اللازم حتّى لا تضرّ المحاصيل الزراعية، ولذا فإنّ الطيور الجارحة معمرة، وهذه الطيور المعمرة قليلة البيض والفراخ، وعدد محدود من هذه الأفراخ يستطيع العيش، حيث يستدعي نموّها وبقاؤها ظروفاً خاصّة، ولو قدر لهذه الطيور أن يكون لها فراخاً كثيرة وبهذا العمر الطويل لأدّى ذلك إلى انقراض الطيور الصغيرة.

الهدف من الخلق في القرآن

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ ﴿١٧﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَآتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿١٨﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْمَلَأِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا فَعِمُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الأنبياء: ١٦-١٨].

التفسير

خلق السماء والأرض ليس لهواً:

لَمَّا كانت الآيات السابقة قد عكست هذه الحقيقة وهي: إِنَّ الظالمين الذين لا إيمان لهم لا يعتقدون بوجود هدف وغاية من خلقهم إلا الأكل والشرب والملذات، ويظنون أَنَّ العالم بلا هدف، القرآن الكريم يقول في الآيات التي نببحثها من أجل إبطال هذا النوع من التفكير، وإثبات وجود هدف عال وسام من وراء خلق كلِّ العالم، وخاصة البشر: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ﴾.

إِنَّ هذه الأرض الواسعة، وهذه السماء المترامية الأطراف، وكلّ هذه الموجودات المتنوعة البديعة التي توجد في ساحتها تبين أَنَّ هدفاً مهماً في خلقها... نعم، إِنَّ الهدف هو بيان قدرة الخالق الجليل، وإبراز جانب من عظمته من جهة، ومن جهة أخرى ليكون دليلاً على المعاد، وإلّا فَإِنَّ كلَّ هذه الضجة والغوغاء إن كانت لبضعة أيام فلا معنى لها.

هل يمكن أن يبني الإنسان قصراً في وسط صحراء، ويجهزه بكلِّ الوسائل، وذلك من أجل أن يستريح فيه ساعة واحدة - طول عمره - عند مروره عليه؟

بعبارة موجزة: إذا نظرنا إلى هذا العالم العظيم من منظار الكفار، فسواء لا فائدة فيه ولا هدف منه، والإيمان بالمبدأ والمعاد هو الذي يجعل له معنى وغاية.

ثم نقول الآية التالية: الآن وقد ثبت أن العالم له هدف فإنه لا ريب في أن الهدف من هذا الخلق لم يكن أن يلهو الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإن هذا اللهو غير معقول، فـ ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوَ لَا تَخَذَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعِيلِينَ﴾.

«اللعب» يعني العمل غير الهادف، و«اللهو» إشارة إلى الأهداف غير المعقولة والملاهي.

هذه الآية تبين حقيقتين:

الأولى: إنه بملاحظة كلمة (لو)، وهي في لغة العرب للإمتناع، فهي تشير إلى أن من المحال أن يكون هدف الله هو اللهو.

والأخرى: إنه على فرض أن الهدف هو اللهو، فيجب أن يكون لهواً مناسباً لذاته، كأن يكون من عالم المجردات وأمثال ذلك، لا من عالم المادة المحدود^(١).

ثم نقول بلهجة قاطعة من أجل إبطال أوهام الجاهلين الذين يظنون عدم هدفية الدنيا، بل هي اللهو واللعب فقط: إن هذا العالم مجموعة من الحق والواقع، ولم يقم أساسه على الباطل ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾. ونقول في النهاية: ﴿وَلَكُمْ الزَّوَالُ مِمَّا تَتَّبِعُونَ﴾. وتتحدثون عن عدم هدفية الخلق.

أي إننا نجعل الأدلة العقلية والاستدلالات الواضحة والمعجزات البينة إلى جانب ظنون وأوهام اللاهدين. لتتبحر وتتلاشى هذه الأوهام في نظر العلماء وأصحاب الفكر والرأي.

إن أدلة معرفة الله واضحة، وأدلة وجود المعاد بيّنة، وبراهين أحقية الأنبياء جلية، والحق يمكن تمييزه عن الباطل تماماً إذا لم يكن الشخص من المعاندين.

(١) اعتبر بعض المفسرين الآيات أعلاه إشارة إلى نفي عقائد المسيحيين، أي اعتقدوا أن اللهو بمعنى الزوج والزوجة والولد. وقالوا: إن الآية تجيب هؤلاء وتقول: إننا إذا كنا نريد أن نختر الصاحبة والولد فلم نكن ننتخبهما من جنس البشر.

إلا أن هذا التفسير لا يبدو مناسباً من عدة جهات، ومن جملتها أن ارتباط الآيات أعلاه بالآيات السابقة يقطع. والأخرى أن كلمة «اللهو» وخاصة إذا كانت بعد كلمة اللعب، تعني التسلّي لا المرأة والولد.

ومما يستحقّ الإنتباه أنّ جملة «نقذف» من مادة (قذف) بمعنى الإلقاء، وخاصّة الإلقاء من طريق بعيد، ولما كان للقذف من بعيد سرعة وقوة أكثر، فإنّ هذا التعبير يبيّن قدرة انتصار الحقّ على الباطل، وكلمة «على» أيضاً مؤيّدة لهذا المعنى.

وجملة «يدمغه» على قول الراغب كسر «الجمجمة والدماغ»، وتعتبر أكثر نقطة في بدن الإنسان حسّاسية، وهو تعبير بليغ عن غلبة جند الحقّ غلبة واضحة قاطعة.

والتعبير بـ (إذا) نوحى بأنّا حتّى في الموارد التي لا يُنتظر ولا يُتوقع إنتصار الحقّ فيها، فإنّنا سنجري هذه السّنة. والتعبير بـ «زاهق» والذي يعني الشيء المضمحل، تأكيد على هذا المقصود.

وأما أنّ جملتي (نقذف) و(يدمغ) قد جاءتا بصيغة الفعل المضارع، فهو دليل على استمرار هذه السّنة.

بحث

الهدف من الخلق:

في الوقت الذي لا يعترف الماديّون بهدف للخلق، لأنّهم يعتقدون أنّ الطبيعة الفارقة للعقل والشعور والهدف هي التي ابتدأت الخلق، ولهذا فإنّهم يؤيّدون اللّغوية وعدم الفائدة في مجموعة الوجود، فإنّ الفلاسفة الإلهيين وأتباع الأديان جميعاً يعتقدون بوجود هدف سام للمخلوقات، لأنّ المبدئ للخلق قادر وحكيم وعالم، فمن المستحيل أن يقوم بعمل لا فائدة فيه.

وهنا ينقدح هذا السؤال: ما هو الهدف:

قد نتوقم أحياناً نتيجة قياس الله سبحانه على ذواتنا وأنفسنا ونسأل: هل كان الله محتاجاً وينقصه شيء، وكان يريد بخلق الوجود، ومن جملة الإنسان، أن يسدّ ذلك النقص ويرفع تلك الحاجة؟

هل هو محتاج لعبادتنا ودعائنا ومناجاتنا؟ هل كان يريد أن يُعرف فخلق الخلق ليُعرف؟

إِلَّا أَنَّ هَذَا كَمَا قُلْنَا خَطَأٌ كَبِيرٌ نَاشِئٌ مِنَ الْمَقَارَنَةِ بَيْنَ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، فِي حِينٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَقَارَنَةُ وَالْقِيَاسُ غَيْرُ الصَّحِيحِ هُوَ أَكْبَرُ سَدٍّ وَمَانِعٍ فِي بَحْثِ مَعْرِفَةِ صِفَاتِ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ أَوَّلَ أَصْلٍ فِي هَذَا الْبَحْثِ هُوَ أَنَّ نَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ لَا يَشْبَهُنَا فِي أَيِّ شَيْءٍ.

فَالْإِنْسَانُ مَوْجُودٌ مَحْدُودٌ مِنْ كُلِّ النَّوَاحِي، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مَسَاعِينَا هِيَ مِنْ أَجْلِ رَفْعِ نَوَاقِصِنَا وَاحْتِيَاجَاتِنَا، نَدْرُسُ لِنَتَعَلَّمَ فَنَمَحُو نَقْصَ جَهْلِنَا، وَنَسْعَى لِلْعَمَلِ وَالْكَسْبِ لِنُدْفِعَ الْفَقْرَ وَنَكْسِبَ الثَّرَوَةَ، نَهْتَمِّي الْجِيُوشَ وَالْقُوَى لِنَسَدَّ النِّقْصَ فِي قَوَانِنَا أَمَامَ الْعَدُوِّ، وَحَتَّى فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَةِ أَوْ تَهْذِيبِ النَّفْسِ أَوْ التَّكَامُلِ الْمَعْنَوِيِّ وَالرُّوحِيِّ، فَإِنَّ السَّعْيَ وَالْجَدَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ رَفْعِ النِّوَاقِصِ.

وَلَكِنْ، هَلْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَقُومَ الْوُجُودُ الْمَطْلُوقُ غَيْرَ الْمَتَنَاهِي فِي كُلِّ الْجِهَاتِ (فَعَلِمَهُ وَقَدْرَتَهُ وَقُوَّتَهُ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ، وَلَا يَعَانِي أَيَّ نَقْصٍ فِي الْوُجُودِ بِعَمَلٍ لِرَفْعِ حَاجَتِهِ؟

يَتَضَحُّ مِنْ هَذَا التَّحْلِيلِ أَنَّ الْخَلْقَ لَيْسَ عِبْثًا مِنْ جِهَةٍ، وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الْهَدْفَ مِنَ الْخَلْقِ لَا يَعُودُ إِلَى الْخَالِقِ، وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ نَصِلَ بِبَسَاطَةٍ إِلَى نَتِيجَةٍ، وَهِيَ: إِنَّ الْهَدْفَ، حَتْمًا وَلَا شَكَّ أَمْرٌ يَرْتَبِطُ بِنَا.

وَمَعَ مِلَاحَظَةِ هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَى أَنَّ هَدَفَ الْخَلْقَةِ هُوَ تَكَامُلُنَا وَارْتِقَاؤُنَا وَلَا شَيْءَ سِوَاهُ.

وَبِتَبْعِييرٍ آخَرَ فَإِنَّ عَالَمَ الْوُجُودِ بِمِثَابَةِ مَدْرَسَةٍ لِنَتَكَامَلُنَا فِي مَجَالِ الْعِلْمِ.

وَدَارُ حَضَانَةِ لُتْرِيَّةٍ وَتَهْذِيبِ نَفُوسِنَا.

وَمَتَجَرَّ لِكَسْبِ الْمَوَارِدِ الْمَعْنَوِيَةِ، وَأَرْضُ زُرَاعِيَّةٍ غَنِيَّةٌ صَالِحَةٌ لِإِنْتِاجِ أَنْوَاعِ الْمَحْصُولَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ.

أَجَلُ «الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ... الدُّنْيَا دَارُ صَدَقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ غِنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ انْتَعَزَ بِهَا»^(١).

(١) نهج البلاغة، الكلمات القصار، رقم ١٣١.

فيقول في الجانب الأول: ﴿إِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ عَبَادًا وَأَنْتُمْ لَنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].
 ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧].

وفي الجانب الآخر، فإنه جعل هدف الخلق في بعض الآيات عبودية الله وعبادته: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦]، ومن البديهي أن العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة... العبادة بمعناها الشمولي التي هي التسليم لأمر الله ستهب روح الإنسان تكاملاً في الأبعاد المختلفة، وقد بيّنا تفصيله في ذيل الآيات المرتبطة بالعبادات المختلفة.

ويقول أحياناً: إِنَّ الهدف من الخلقة هو إيقاظكم وتوعيتكم وتقوية إيمانكم واعتقادكم: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الطلاق: ١٢].

ويقول تارة: إِنَّ الهدف من الخلق هو اختيار حسن عملكم: ﴿اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

إن الآيات الثلاث آنفة الذكر والتي يشير كلّ منها إلى بعد من أبعاد وجود الإنسان الثلاث - بعد الوعي والإيمان، وبعد الأخلاق، وبعد العمل - تبين هدف الخلق التكاملي الذي يعود على الإنسان نفسه.

ويجدر أن نشير إلى هذه «اللطيفة» وهي أنه كانت آيات القرآن غير حاوية لكلمة التكامل، فإن بعضاً يتصور أنها من الأفكار المستوردة؛ إلا أن الرد على مثل هذا التصور أو الإشكال واضح، لأننا لسنا في صدد الالفاظ الخاصة، فمفهوم التكامل ومصاديقه جلية في الآيات آنفة الذكر، ترى ألم يكن العلم مصداقه الواضح... أم لم يكن الإرتقاء في العبودية وحسن العمل من مصاديقه!

فنحن نقرأ في الآية (١٧) من سورة محمد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآذَرُوا﴾ هُذًى، فهل يدلّ التعبير بالزيادة إلا على التكامل؟

وهنا ينقدح سؤال، وهو: إذا كان الهدف هو التكامل، فلماذا لم يخلق الله الإنسان كاملاً منذ البداية حتى لا يكون محتاجاً إلى طي مراحل التكامل؟

إنَّ أساس هذا الإشكال هو الغفلة عن هذه النقطة، وهي أنَّ العنصر الأصلي للتكامل هو التكامل الاختياري، وبتعبير آخر فإنَّ التكامل يعني أن يطوي الإنسان الطريق بنفسه وإرادته وتصميمه، فإذا أخذوا بيده وأوصلوه بالقوة والجبر فليس هذا افتخاراً ولا تكاملاً.

فمثلاً: لو أنفق الإنسان فلساً واحداً من ماله بإرادته وتصميمه، فقد طوى من طريق الكمال الأخلاقي بتلك النسبة، في حين أنَّه لو أُجبر على إنفاق الملايين من ثروته، فإنَّه لم يتقدّم خطوة واحدة في ذلك الطريق، ولذلك صرح القرآن بهذه الحقيقة في الآيات المختلفة، وهي أنَّ الله سبحانه لو شاء لأجبر الناس على أن يؤمنوا، إلَّا أنَّ هذا الإيمان لا نفع فيه لهؤلاء: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَبِينًا﴾ [يونس: ٩٩].

الربوبية في القرآن

قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ [سبا: ١٥].

يقول اللغوي العربي المعروف ابن فارس: «الرب، المالك، الخالق، الصاحب، والرب، يقال: رَبَّ فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها والرب: المصلح للشيء، والله جلَّ ثناءه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. والرب، الذي يقوم على أمر الريب»^(١).

ويكتب الفيروز آبادي قائلاً: «رب كل شيء: مالكة ومستحقه وصاحبه... رب الأمر: أصلحه»^(٢).

وجاء في المنجد: «الرب: المالك، المصلح السيد»^(٣).
وما يشابه هذا المعنى في كتب اللغة والقواميس الأخرى.

هل للرب معان مختلفة؟

إن وظيفة كتب اللغة والقواميس هي ضبط موارد استعمال اللفظة، سواء أكان المستعمل فيه هو الذي وضع عليه اللفظة أم لا، وأما تعيين الأوضاع وتمييز الحقائق عن المجازات فخارج عما ترتبه كتب اللغة.

وهذا هو نقص ملحوظ ومشهود بوضوح في كتب اللغة ومعاجمها إذ ما أكثر ما يجد الإنسان عدة معاني متباينة ومتمايزة لللفظة واحدة حتى أنه ليتصور - في أول وهلة - أن الواضع العربي جعل هذه اللفظة على عشرة معان في

(١) مقاييس اللغة ج ٢ ص ٣٨١.

(٢) قاموس اللغة مادة الرب.

(٣) المنجد مادة رب.

عشرة أوضاع ولكن بعد التحقيق والدراسة يتبين أنه ليس لهذه اللفظة سوى معنى واحد لا غير وأما بقية المعاني المذكورة فهي من شعب المعنى الأصلي. ومن الصدف أن لفظة «رب» تعاني من هذا المصير حتى أن كاتباً كالمودودي تصور أن لهذه اللفظة خمسة معان - في الأصل - وذكر لكل معنى من المعاني الخمسة شواهد من القرآن الكريم.

ولا شك في أن لفظة «رب» استعملت في الكتاب العزيز واللغة في الموارد التالية التي لا تكون إلا صورة موسعة ومصاديق متعددة لمعنى واحد لا أكثر، واليك هذه الموارد والمصاديق:

- ١ - التربة مثل رب الولد، رباه.
- ٢ - الإصلاح والرعاية مثل رب الضيعة.
- ٣ - الحكومة والسياسة مثل قد رب قومه أي ساسهم وجعلهم ينفقون له.
- ٤ - المالك كما جاء في الخبر عن النبي ﷺ «أرب غنم أم رب إبل».
- ٥ - الصاحب مثل قوله: رب الدار أو كما يقول القرآن الكريم: ﴿قَلْبَعْدُوا رَبَّ هَذَا أَلَيْتَ﴾ [قريش: ٣].

لا ريب أن هذه اللفظة قد استعملت في هذه الموارد وما يشابهها ولكن جميعها يرجع إلى معنى واحد أصيل، وما هذه المعاني سوى مصاديق وصور مختلفة لذلك المعنى الأصيل، وسوى تطبيقات متنوعة لذلك المفهوم الحقيقي الواحد، أعني من فوض إليه أمر الشيء المربي من حيث الإصلاح والتدبير والتربية.

فإذا قيل لصاحب المزرعة أنه ربها فالأجل أن إصلاح أمور المزرعة مرتبطة به وفي قبضته.

وإذا أطلقنا على سائس القوم، صفة الرب فلان أمور ذلك القوم مفوض إليه فهو قائدهم، ومالك تدبيرهم ومنظم شؤونهم.

وإذا أطلقنا على صاحب الدار ومالكها اسم الرب فلأنه فوض إليه أمر تلك الدار وإدارتها والتصرف فيها بما يشاء.

والنتيجة من هذا البحث ما يلي:

- ١ - إن ربوبية الله عبارة عن مديريته تعالى للعالم لا عن خالقيته.
- ٢ - دلت الآيات المذكورة في هذا البحث على أن مسألة «التوحيد في التدبير» لم تكن موضع اتفاق بخلاف مسألة «التوحيد في الخالقية» وإنه كان في التاريخ ثمة فريق يعتقد بمديرية غير الله للكون كله أو بعضه، وكانوا يخضعون أمامها باعتقاد أنها أرباب.

وبما أن الربوبية في التشريع غير الربوبية في التكوين فيمكن أن يكون بعض الفرق موحداً في الثاني، ومشاركاً في القسم الأول، فاليهود والنصارى تورطوا في «الشرك الربوبي» التشريعي لأنهم أعطوا زمام التقنين والتشريع إلى الأحرار والرهبان وجعلوهم أرباباً من هذه الجهة فكانه فرض أمر التشريع إليهم!!!
فها هو القرآن يقول عنهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤].

في حين أن الشرك في الربوبية لدى فريق آخر ما كان ينحصر بهذه الدائرة بل تمثل في إسناداته ببر بعض جوانب الكون، وشؤون العالم إلى الملائكة والجن والأرواح المقدسة أو الأجرام السماوية...
﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَمْ بَلَدَةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبِّ عَفُورٍ﴾، هذه الجملة القصيرة تُصوِّر مجموعة النعم المادية والمعنوية بأجمل تعابير، فيلاحظ النعم المادية أرض طيبة خالية من الأمراض المختلفة، من السراق والظلمة، من الآفات والبلايا، من الجفاف والقحط، من الخوف والوحشة، وقيل خالية حتى من الحشرات المؤذية.

هواء نقي، ونسيم يبعث على السرور، أرض معطاء وأشجار وافرة الثمر.
وأما بلحاظ النعم المعنوية فمغفرة الله التي شملتهم، والتغاضي عن تقصيرهم، وصرف البلاء والعذاب عنهم وعن بلدتهم.
ولكن هؤلاء الجاحدين غير الشكورين، لم يقدروا تلك النعمة حق قدرها. ولم يخرجوا من بوتقة الإمتحان بسلام، سلكوا طريق الإعراض والكفران، ففرعهم الله أيما تقريع!!

قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضُوا﴾ استهانوا بنعمة الله، نوهموا بأن العمران والمدنية والأمن أشياء عادية، نسوا الله، وأسكرتهم النعمة، وتفاخر الأغنياء على الفقراء، وظنوا أنهم يزاحمونهم في أرزاقهم - كما سيرد في الآيات اللاحقة - .
وهنا منهم سوط الجزاء يقول تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ فدمر بيوتهم ومزارعهم وحولها إلى خرائب.

«العرم»: من «العرمة» وهي شراسة وصعوبة في الخلق تظهر بالفعل، ووصف «السيل» بالعرم إشارة إلى شدته وقابليته على التدمير. وتعبير «سيل العرم» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة.

وقيل: «العرم» الجردان الصحراوية، وهي التي سببت إنبهار السد بنفوذها فيه (قصة نفوذ الجردان الصحراوية في السد، مع كونها ممكنة - كما سيرد شرحه فيما بعد - لكن تعبير الآية ليس فيه أدنى تناسب مع هذا المعنى).

في «لسان العرب» مادة «عرم» وردت معان مختلفة من جملتها «السيل» الذي لا يطاق، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ [سبا: ١٦]، وقيل: أضافه إلى المستنة أو السد، وقيل: إلى الفأر^(١).

ولكن أنسب التفاسير هو الأول، وهو الذي اعتمده - أيضاً - علي بن إبراهيم في تفسيره.

(١) لسان العرب مادة «عرم» ج ١٢، ص ٣٩٦.

تدبير الأمر في القرآن

ينص القرآن الكريم - بمعنى الصراحة - على أن الله سبحانه هو المدير الوحيد للعالم، وينفي أي تدبير يكون مظهراً لربوبية غير الله .

﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣] .

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ السَّنْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفْعِلُ الْآيَاتِ لَمَلَكُمْ لِيَلْقَا رِبِّكُمْ تَرْفَعُونَ﴾ [الرعد: ٢] .

ففي هاتين الآيتين وما شابههما تستدعي الجمل التالية: التأمل أكثر من أي شيء:

١ - ثم استوى على العرش .

٢ - يدبر الأمر .

٣ - ما من شئ إلا بإذنه .

فنقول توضيحاً لهذه الجمل: ينتقل القرآن الكريم في هاتين الآيتين - بعد ذكر مسألة خلق السماوات والأرض - إلى مسألة الاستيلاء على العرش، والهدف من ذلك هو الإشعار بأن زمام الكون - بعد خلقه - بيده تعالى، ولم يفوضه إلى غيره... فهو الآخذ بزمام العالم كما هو خالقه، دون إهمال أو إيكال أو تفويض .

إن الاستيلاء على العرش (والمعني به مطلق عالم الوجود) كناية عن السيطرة الكاملة والتسلط التام على كل أجزاء الكون، وتام عالم الممكنات .

وفي هاتين الآيتين والآيات المشابهة لهما^(١)، طرح القرآن - بعد موضوع

(١) مثل سورة الأعراف، الآية ٥٤، سورة السجدة الآية ٤، سورة الحديد الآية ٤ .

الإستيلاء على العرش - موضوع تدبير العالم ليفيد بأن المدبر هو الله تعالى، وليس سواه من مدبر.

ثم إن النكتة في ذكر شفاعة الشفيع بإذنه سبحانه بعد مسألة حصر التدبير بالله سبحانه هو أن المراد منه - في المقام - هو الشفيع التكويني أعني نظام العلة والمعلول الحاكم على عالم الطبيعة فتشير الآية إلى أن تأثير أي علة في العوالم العلوية أو السفلية منوطة بالإذن الإلهي كما أسلفنا.

ولأجل ذلك صرح بأنه «ما من شفيع» أي وسيط مادياً كان أم مجرداً إلا من بعد إذنه» لكي يفيد بأن مدبرية الله المطلقة لا تنافي الاعتقاد بنظام العلية في عالم الطبيعة إذ أن وجود هذا النظام العلي السببي نفسه مظهر من مظاهر تدبير الله، وناشئ عن إرادته العليا فالمدبر الأصيل والمستقل ليس إلا هو وحده، ولا تدبير لسواه إلا بأمره ومشيته، وإنما أطلق لفظ الشفيع على نظام العلية لأنه من الشفع بمعنى الزوج فكان نظام العلية يتسبب في إيجاد آثاره وظواهره بالإنضمام إلى إرادة الله ومشيته، فكل علة مشفوعة إلى إرادته وإذنه سبحانه تكون مؤثرة ولو أريد من الشفيع الشفاعة التشريعية فهو أيضاً داخل في إطار تدبيره سبحانه فلا يشفع شفيع في الدنيا والآخرة في حق عباده إلا بإذنه سبحانه.

قال تعالى: ﴿... يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ﴾ [الرعد: ٢].

وربما يتصور البعض أن القرآن الكريم طرح مسألة «التوحيد في الربوبية» دون أن يقيم عليها أي برهان، في حين أن القرآن أثبت هذا المطلب بالبراهين الواضحة القاطعة.

واليك فيما يلي بعض هذه الأدلة:

١ - التدبير لا ينفك عن الخلق:

إن النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أمور عائلة أو مؤسسة وتصوروا أنهم من نوع واحد.

إن تدبيره سبحانه لهذا العالم ليس كتدبير حاكم البلد بالنسبة إلى مواطنيه أو رب البيت بالنسبة إلى أهله في حين أن ذلك التدبير يتم بإصدار الأوامر. وفي

حين أن التدبير الإلهي هو إدامة الخلق والإيجاد، وقد سبق أن الخالقية منحصرة بالله سبحانه.

فالفريق الذي يعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الوحيد يجب عليه أيضاً أن يعتقد بأنه تعالى هو «المدير الوحيد» لكون التدبير خلقاً بعد خلق وهو فعل الله خاصة.

توضيح ذلك: إن النظام الإمكانى - بحكم كونه فقيراً ممكناً - فاقداً للوجود الذاتى، فإن فقره هذا ليس منحصرأ في وجوده في بدء تحققه، وإنما يستمر هذا الفقر معه في جميع الأزمنة والأمكنة، كما أن فقره ليس منحصرأ في أصل وجوده فحسب، بل هو محتاج حتى في علاقاته وروابطه وتأثيراته مع الموجودات الأخرى وانسجامه مع مجموع العالم.

وليس التدبير إلا إفاضة الوجود وإعطاء «القدرة على التأثير» للشيء الممكن، ثم إن وجود النظام الإمكانى كما إنه مفاض عليه من جانب الله سبحانه فكذلك تدبيره وإدارة وجوده تقوم به سبحانه وليس هذا إلا نوع من الخلق.

وإذ ليس هناك من خالق سواء سبحانه فليس هناك مدبر سواء أيضاً، بذلك يستلزم الاعتراف بوحدة الخالق، الاعتراف بوحدة المدير.

فإن «تدبير» الورد ليس إلا تقومها من المواد السكرية في الأرض ثم توليدها الأوكسجين في الهواء إلى غير ذلك من عشرات الأعمال الفيزيائية والكيمائية في ذاتها، وليس هذا إلا شعبة من الخلق.

ومثلها، الجنين منذ تكونه في رحم الأم فهو لم يزل يمر بالتفاعلات حتى يخرج من بطن الأم وليس هذه التفاعلات إلا شعبة من عملية الخلق وفرع منه وإيجاد بعد إيجاد.

ويمكن تقرير هذا المطلب بصورة أخرى بأن نقول: «إن التدبير مأخوذ من مادة دبر أي تابع وواصل وعقب، وحقيقة التدبير ليس إلا لأن خالق العالم جعل الأسباب والعلل بحيث تأتي المعاليل والمسببات دبر الأسباب وعقب العلل بحيث تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعاً وبحيث يؤثر بعضها في

البعض الآخر حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وهدفه المطلوب، فإذا كان المراد من «التدبير» هو هذا فهو بعينه عبارة عن مسألة الخلق، ومع هذا كيف يجوز أن نعتقد بأن التدبير مغاير للخلق ونعتبرهما أمرين مختلفين.

ولذا يذكر القرآن الكريم - بعد ذكر مسألة الخلق للسموات والأرض - مسألة تسخير الشمس والقمر^(١) الذي هو من التدبير ومن هذا الطريق يوقفنا القرآن الكريم على حقيقة التدبير الذي هو نوع من الخلق.

٢ - وحدة النظام دليل على وحدة المدبر:

في البحث السابق تحدثنا عن وحدة نظام الكون، وأثبتنا بوضوح أن مطالعة كل صفحة من صفحات هذا الكتاب التكويني العظيم تقودنا إلى نظام موحد وكان أوراق الكتاب التكويني - على غرار التدويني - شد بعضها إلى بعض بيد واحدة، وأخرجت في صورة واحدة.

إن القوانين والسنن الحاكمة على الموجودات الطبيعية كلية وشاملة بحيث لو أتيج لأحد أن يكشف بالتجربة سنة في نقطة خاصة من نقاط الكون أمكنه أن يكشف قانوناً كلياً وشاملاً، ويهتدي إلى سنة كونية عمومية وهذا من أفضل دليل على وحدة النظام الحاكم على العالم الطبيعي.

إن وحدة النظام الكوني و«عمومية» السنن والقوانين الطبيعية تقودنا إلى موضوعين:

١ - إنه ليس للعالم إلا خالق واحد، وتوضيح ذلك هو ما قرأته في الفصل السابق.

٢ - إنه ليس للعالم إلا مدبر واحد.

وبعبارة أخرى، فإن وحدة النظام والسنن التكوينية للدليل واضح على صحة ما قاله القرآن الكريم:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

إن جملة: «له الخلق» إشارة إلى التوحيد في الخالقية.

وجملة: «والأمر» إشارة إلى التوحيد في التدبير، الذي هو نوع من الحاكمية على عالم الوجود.

وهنا ينطرح سؤال هو: كيف تدل «وحدة القوانين» وعموميتها على «وحدة المدبر».

وجواب ذلك واضح: إذ عندما يحكم على الكون نوعان من الرأي والحاكمية يكون من الطبيعي والحتمي عدم وجود أي أثر لهذا النظام الواحد، إنَّ وحدة النظام لا تتحقق ولا تكون إلَّا إذا كان الكون بأجمعه تحت نظر حاكم ومدبر واحد ولو خضع الكون لإرادة حاكمين ومنظمين ومدبرين لما كان للنظام المُوَحَّد أي أثر.

لأنَّ تعدد المدبر والمنظم - بحكم اختلافهما في الذات أو بعض الجهات منها - يستلزم بالضرورة الاختلاف في التدبير والإدارة، ويستلزم تعدد التدبير - بالضرورة - فناء النظام المُوَحَّد وغيابه.

وبعبارة أخرى: إنَّ المدبرين إن كانوا متساويين من كل الجهات لم تصدق هنا إثنيَّة قهراً، وإن تعدد المدبر يعني - بالضرورة - إختلاف المدبرين من جهة أو جهات، ومعلوم أن اختلافاً - كهذا - يؤثر لا محالة في تدبير المدبر. ويمكن بيان هذا البرهان بصورتين:

١ - إن نلتفت - في بيان البرهان - إلى الجوانب الإيجابية فيه ونقول: إنَّ ترابط أجزاء الكون وتأثيرها في بعضها يدل على خضوعها لحاكمية حاكم واحد على جميع العالم بقودها تحت نظام واحد وخطة واحدة.

وقد أكد - في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام على هذه النقطة أحياناً إذ يقول أحدهم: «فلما رأيت الخلق منتظماً، والفلك جارياً، واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، دلَّ على صحة الأمر والتدبير واتتلاف الأمر على أن المدبر واحد»^(١).

٢ - وربما أشير إلى الجوانب السلبية في هذا البرهان وأن تعدد التدبير يوجب فساد النظام الكوني.

وقد استند القرآن الكريم على هذا الجانب إذ قال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبِّحْنَا اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وربما ورد في بعض نصوص أهل بيت الرسالة الإشارة إلى كلا الجانبين في هذا البرهان إذ يقول أحدهم عليه السلام في جواب هشام الذي سأل عن دليل وحدانية الرب: «اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال الله عز وجل: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾»^(١).

النتيجة:

١ - إن وحدة النظام ووحدة الكون وشمول السنن لجميع أجزاء هذا العالم وعمومية القوانين الطبيعية كل ذلك يمكن أن يكون أفضل دليل على وحدة الخالق، وكذا وحدة المدبر.

٢ - إن هذا البرهان يمكن أن يبين في صورتين، وكلا الصورتين اللتين هما - في الحقيقة - برهان واحد وردا في القرآن الكريم.

ما معنى المُدْبِرَات في القرآن؟

فإذا كانت الظواهر الطبيعية وليدة عللها التي هي الموجدة والمدبرة لهذه الظواهر بنحو من الأنحاء فكيف ينسجم هذا مع حصر المدبرية المطلقة في الله تعالى؟!

فإن التدبير الطبيعي عبارة عن تكفل شيء لشيء آخر، فإن كل علة في هذا النظام الكوني متكفلة لوجود معلولها وسبب لاستمرار بقائه ودوامه، وبمقتضى ذلك تكون كل علة مدبراً وعند ذلك فكيف ينحصر التدبير في الله سبحانه؟! مضافاً إلى أن القرآن الكريم يعترف بسلسلة من المدبرات ويقول: ﴿قَالُمُدْبِرَاتِ أَمْرًا﴾ [النازعات: ٥].

﴿وَمَوْ أَلْقَاهُ رَوْحَ عِبَادِيٍّ وَرُسُلٌ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ﴾ [الأنعام: ٦١].
ولا شك أن هؤلاء الحفظة لو كانوا يراقبون البشر ويحفظونهم من الشرور والأخطار فإن من الحتمي أن يُعدّوا مدبرين لهم بنحو ما؟؟

(١) توحيد الصدوق ص ٢٥٠، وسبوايك الاستدلال بهذه الآية بشكل آخر.

الجواب:

قال في مفاهيم القرآن: قد سبق منا - عند البحث عن التوحيد في الخلقية - أن التوحيد في الأفعال ليس بمعنى تعطيل فاعلية الأسباب والعلل وإحلال الله تعالى محلها للتأثير في الظواهر مباشرة لأنّ هذا عين ما اختارته الأشاعرة، الذي أبطلناه.

بل التوحيد في الأفعال - سواء أكان في الخلقية أم في التدبير - إنّما هو بمعنى أنّه لا يوجد في الكون مؤثر مستقل سواء، وإنّ تأثير العلل إنّما هو على وجه التبعية لإرادته سبحانه ومشيئته، والإعتراف بمثل هذه المدبرات لا يمنع من انحصار التدبير الإستقلالي في الله سبحانه ومن ليس له إمام بألفباء المعارف، والمفاهيم القرآنية يُوَاجِه حيرة كبيرة تجاه طائفتين من الآيات، إذ كيف يمكن أن تنحصر بعض الشؤون والأفعال كالشفاعة، والمالكية، والرازقية، والعلم بالغييب والإحياء في بعض الآيات بالله سبحانه بينما تنسب هذه الأفعال في آيات أخرى إلى غير الله من عباده، فكيف ينسجم ذلك الانحصار مع هذه النسبة.

واليك نماذج هاتين الطائفتين من الآيات:

١ - يعد القرآن - في بعض آياته - قبض الأرواح فعلاً لله تعالى، ويصرّح بأنّ الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها إذ يقول: - مثلاً - : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

بينما نجده يقول في موضع آخر ناسباً التوفي إلى غيره: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١].

٢ - يأمر القرآن - في سورة الحمد - بالإستعانة بالله وحده إذ يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

في حين نجده في آية أخرى يأمر بالإستعانة بالصبر والصلاة إذ يقول: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥].

٣ - يعتبر القرآن الكريم الشفاعة حقاً مختصاً بالله وحده، إذ يقول: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٤].

بينما يخبرنا - في آية أخرى - عن وجود شفعاء غير الله كالملائكة: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْقَى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ﴾ [النجم: ٢٦].

٤ - يعتبر القرآن الاطلاع على الغيب والعلم به منحصرأ في الله، حيث يقول: ﴿قُلْ لَا يَمْلِكُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

فيما يخبر الكتاب العزيز في آية أخرى عن أن الله يختار بعض عباده لاطلاعهم على الغيب إذ يقول: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْقَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

٥ - ينقل القرآن عن إبراهيم عليه السلام قوله بأن الله يشفيه إذا مرض حيث يقول: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ [الشعراء: ٨٠].

وظاهر هذه الآية هو حصر الإشفاء من الأسقام في الله سبحانه، في حين أن الله يصف القرآن والعسل بأن فيهما الشفاء أيضاً، حيث يقول: ﴿فِيهِ [في العسل] شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩].

﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ [الإسراء: ٨٢].

٦ - إن الله تعالى - في نظر القرآن - هو الرازق الوحيد حيث يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمِ﴾ [الدرايات: ٥٨].

بينما نجد القرآن يأمر المتمكنين وذوي الطول بأن يرزقوا من يلوذ بهم من الضعفاء إذ يقول: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥].

٧ - الزارع الحقيقي - حسب نظر القرآن - هو الله كما يقول: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ﴿مَنْ أَسْرَرْتُمْ زَرْعُوهَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣-٦٤].

في حين أن القرآن الكريم - في آية أخرى - يطلق صفة الزارع على الحارثين إذ يقول: ﴿يُحِبُّ الزَّارِعُ لِيَبْطِ يَوْمَ الْكُفَّارِ﴾ [الفتح: ٢٩].

٨ - إن الله هو الكاتب لأعمال عباده إذ يقول: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْسِتُونَ﴾ [النساء: ٨١].

في حين يعتبر القرآن الملائكة - في آية أخرى - بأنهم المأمورون بكتابة أعمال العباد إذ يقول: ﴿بَلَّغْ وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠].

٩ - وفي آية ينسب تزوين عمل الكافرين إلى نفسه سبحانه يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ [النمل: ٤]، وفي الوقت نفسه ينسبها إلى الشيطان ﴿وَإِنَّ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَفْضَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ﴾ [الأنفال: ٤٨]، وفي آية أخرى نسبها إلى آخرين وقال: ﴿وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرْقَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [نصفت: ٢٥].

١٠ - مر في هذا البحث حصر التدبير في الله حتى إذا سئل من بعض المشركين عن المدبر لقوالوا: هو الله، إذ يقول: ﴿وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ قَسِيحُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١].

بينما اعترف القرآن بصراحة في آيات أخرى بمدبرية غير الله حيث يقول: ﴿قَالُمَدِيرَاتِ أَمْرًا﴾ [التازعات: ٥].

قال في مفاهيم القرآن: فمن لم يكن له إلمام بمعارف القرآن يتخيل لأول وهلة أن بين تلك الآيات تعارضاً غير أن الملمين بمعارف الكتاب العزيز يدركون أن حقيقة هذه الأمور (أعني الرازقية، والإشفاء و... و...) قائمة بالله على نحو لا يكون لله فيها أي شريك فهو تعالى يقوم بها بالأصالة وعلى وجه «الاستقلال»، في حين أن غيره محتاج إليه سبحانه في أصل وجوده وفعله، فما سواه تعالى يقوم بهذه الأفعال والشؤون على نحو «التبعية» وفي ظل القدرة الإلهية.

وبما أن هذا العالم هو عالم الأسباب والمسببات، وأن كل ظاهرة لا بُدَّ أن تصدر وتتحقق من مجراها الخاص بها المقرر لها في عالم الوجود ينسب القرآن هذه الآثار إلى أسبابها الطبيعية دون أن تمنع خالقية الله من ذلك ولأجل ذلك يكون ما تقوم به هذه الموجودات فعلاً لله في حين كونها فعلاً لنفس الموجودات غاية ما في الأمر أن نسبة هذه الأمور إلى الموجود الطبيعي نفسه إشارة إلى الجانب «المباشري»، فيما يكون نسبتها إلى «الله» إشارة إلى الجانب «التسبيبي».

ويشير القرآن إلى كلا هاتين النسبتين في قوله سبحانه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ اللَّهُ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧].

ففي حين يصف النبي الأعظم بالرمي، إذ يقول بصراحة «إذ رميت» نجده يصف الله بأنه هو الرامي الحقيقي. وذلك لأن النبي إنما قام بالقدرة التي منحها الله له، فيكون فعله فعلاً لله أيضاً، بل يمكن أن يقال: أن انتساب الفعل إلى الله (الذي منه وجود العبد وقوته وقدرته) أقوى بكثير من انتسابه إلى العبد بحيث ينبغي أن يعتبر الفعل فعلاً لله لا غير ولكن شدة الإنتساب هذه لا تكون سبباً لأن يكون الله مسؤولاً عن أفعال عباده، إذ صحيح أن المقدمات الأولية للظاهرة مرتبطة بالله وناشئة منه إلا أنه لما كان الجزء الأخير من العلة التامة هو إرادة الإنسان ومشيتته بحيث لولاها لما تحققت الظاهرة يعد مسؤولاً عن الفعل.

أخبار الغيب في القرآن

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾
[البقرة: ٣].

«الغيب والشهادة» نقطتان متقابلتان، عالم الشهود هو عالم المحسوسات، وعالم الغيب هو ما وراء الحس، لأنّ «الغيب» في الأصل يعني ما بطن وخفي. وقيل عن عالم ما وراء المحسوسات «غيب» لخفائه عن حواسنا، التقابل بين العالمين مذكور في آيات عديدة كقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢].

الإيمان بالغيب هو بالضبط النقطة الفاصلة الأولى بين المؤمنين بالأديان السماوية، وبين منكري الخالق والوحي والقيامة، ومن هنا كان الإيمان بالغيب أول سمة ذكرت للمؤمنين.

المؤمنون خرقوا طوق العالم المادي، واجتازوا جدرانه، إنهم بهذه الرؤية الواسعة مرتبطون بعالم كبير لا متناه. بينما يصرّ معارضوهم على جعل الإنسان مثل سائر الحيوانات، محصوراً في موقعه من العالم المادي. وهذه الرؤية المادية تقمّصت في عصرنا صفات العلمية والتقدمية والتطورية!

لو قارنا بين فهم الفريقين ورؤيتهما، لعرفنا أن: «المؤمنين بالغيب» يعتقدون أن عالم الوجود أكبر وأوسع بكثير من هذا العالم المحسوس، وخالق عالم الوجود غير متناه في العلم والقدرة والإدراك، وأنه أزلي وأبدى. وأنه صمّم هذا العالم وفق نظام دقيق مدروس. ويعتقدون أنّ الإنسان - بما يحمله من روح إنسانية - يسمو بكثير على سائر الحيوانات. وأنّ الموت ليس بمعنى العدم والفناء، بل هو مرحلة تكاملية في الإنسان، ونافذة تطل على عالم أوسع وأكبر.

بينما الإنسان المادي يعتقد أنّ عالم الوجود محدود بما نلمسه ونراه. وأنّ العالم وليد مجموعة من القوانين الطبيعية العمياء الخالية من أي هدف أو تخطيط أو عقل أو شعور. والإنسان جزء من الطبيعة ينتهي وجوده بموته، يتلاشى بدنه، وتندمج أجزاؤه مرة أخرى بالمواد الطبيعية. فلا بقاء للإنسان، وليس ثمة فاصلة كبيرة بينه وبين سائر الحيوانات^(١)!

ما أكبر الهوة التي تفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة! وما أعظم الفرق بين ما تفرزه كل رؤية، من حياة إجتماعية وسلوك ونظام!

الرؤية الأولى تربّي صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة الآخرين. والثانية، لا تقدّم لصاحبها أي مبرر على ممارسة الأمور اللّهم إلّا ما عاد عليه بالفائدة في حياته المادية. من هنا يسود في حياة المؤمنين الحقيقيين التّفاهم والإخاء والظهر والتعاون، بينما تهيمن على حياة الماديين روح الإستعمار والإستغلال وسفك الدماء والنهب والسلب. ولهذا السبب نرى القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» نقطة البداية في التقوى.

يدور البحث في كتب التفسير عن المقصود بالغيب، أهو إشارة إلى ذات الباري تعالى، أم أنّه يشمل - أيضاً - الوحي والقيامة وعالم الملائكة وكل ما هو وراء الحس؟ ونحن نعتقد أنّ الآية أرادت المعنى الشامل لكلمة الغيب، لأنّ الإيمان بعالم ما وراء الحس - كما ذكرنا - أول نقطة افتراق المؤمنين عن الكافرين، إضافة إلى ذلك، تعبير الآية مطلق ليس فيه قيد يحدده بمعنى خاص.

بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام تفسّر الغيب في الآية، بالمهدي الموعود المنتظر عليه السلام والذي نعتقد بحياته وخفائه عن الأنظار، وهذا لا ينافي ما ذكرناه بشأن معنى الغيب، لأنّ الروايات الواردة في تفسير الآيات تبين غالباً مصاديق خاصة للآيات، دون أن تُحدّد الآيات بهذه المصاديق الخاصة، وسنرى في صفحات هذا التفسير أمثلة كثيرة لذلك. والروايات المذكورة بشأن تفسير معنى الغيب، تستهدف في الواقع توسيع نطاق معنى

الإيمان بالغيب، ليشمل حتى الإيمان بالمهدي المنتظر ﷺ ويمكننا القول أن الغيب له معنى واسع قد نجد له بمرور الزمن مصاديق جديدة.

وقال في مفاهيم القرآن: أظنك أيها القارئ الكريم في غنى عن بيان معنى «الغيب» ومفاده، لغة وعرفاً، فإن للغيب «أصلاً صحيحاً يدل على تسر الشيء عن العيون، ثم يقاس. من ذلك الغيب: ما غاب، مما لا يعلمه إلا الله».

ويقال غابت الشمس تغيب غيبة وغيوباً وغيباً. وغاب الرجل عن بلده. وأغاب المرأة فهي مغيبة، إذا غاب بعلمها، ووقعنا في غيبة وغيابة أي هبطة من الأرض يغاب فيها. قال الله تعالى في قصة يوسف ﷺ: ﴿وَأَلْقَوْهُ فِي غِيَبَاتِ الْمُجَنَّبَاتِ﴾ والغابة: الأجمة والجمع: غابات وغاب. وسميت الغابة لأنه يغاب فيها^(١).

وقال الراغب «الغيب مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين يقال: غاب عن كذا، قال تعالى: ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ واستعمل في كل غائب عن الحاسة، وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب قال: ﴿وَمَا يَنْفَلِكُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾، ويقال: للشيء غيب وغائب باعتباره بالناس لا بالله تعالى فإنه لا يغيب عنه شيء كما لا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وقوله: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي ما يغيب عنكم وما تشهدونه والغيب في «يؤمنون بالغيب» ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية العقول وإنما يعلم بخبر الأنبياء ﷺ^(٢).

توضيحه: إن الغيب يقابل الشهود، فما غاب عن حواسنا وخرج عن حدودها، فهو غيب، سواء أكان أمراً مادياً، قابلاً للإدراك بالحواس، كالحوادث الواقعة في غابر الزمان، والمشكونة حالياً، الغائبة عن حواس المخبر، أو بُعد لأي من الدهر، أم كان مما يمتنع إدراكه بالحس أو وقوعه في أفقه، كذاته تعالى، وحقيقة البعث والنشور، والحساب، ونفخ في الصور، والميزان، وملائكة الله، وجنته، وناره، ولقائه، وحقيقة الحياة، في النشأة الأخرى، والوحي، والنبوة إلى آخر ما يجب الإيمان به وتصديقه، كما يدل

(١) مقاييس اللغة ج ٤، ص ٤٠٣.

(٢) مفردات الراغب ص ٣٦٦ - ٣٦٧.

عليه قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ... وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٣-٤].

وقد أوضحه بعض الأعلام، بقوله: الغيب، في العرف العربي إسم لمعنى يقابل الحضور وضد الشهود، كما في القرآن ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ﴾ وفي الحديث النبوي «ألا فليبلغن الشاهد الغائب» وفي كلام الإمام علي عليه السلام: «شهود كالغيب».

والشهود، كناية عن اتصال الحواس بالحاضر لديها وهو المراد من الحضور أيضاً فالغيب كالفات، ما لا يتصل به الحس، وبه سمي المسافر غائباً، وخلاف حاضراً، فالتب الغيبي، بناء على ما عرفت، هو التبا الذي لا يتصل بالمحسوس لديك فعلاً، وإن كان أصله محسوساً من قبل، ثم غاب كالمسافر أو بالعكس كالمولود الذي كان في غيبة الرحم، محجوباً عن الحواس ثم ولد بعد، فصار محسوساً بين الناس.

ورب أمم دوخت الأقيال والأجيال في سالف الدهر، كجرهم وأباد، ثم بادت، وهم اليوم غيب، وأنباؤهم الخطيرة تعد في زوايا التاريخ من الغيوب، ورب جراثيم الأمراض كانت محجوبة، أو لا تزال محجوبة عن الحواس، ثم في مستقبل الأجيال، تقوى الآلات على استكشافها، فتصير محسوسة مشهودة، ورب طعام يقصر عن شمه حس الإنسان والحيوان، إلّا النمل الذي فاق حسه على غيره، فيتهدي إليه ولا يغيب عنه، أو كحبة خردل لا تغيب عن الغراب، لحدة بصره، بينما هي غائبة عن غيره، أو صوت متحرك في دياجير الظلام، لا يغيب عن إحساس الفرس، لقوة سمعه بينما يغيب عن غيره^(١)...

وهذا البيان الإضافي يوقفنا على أن الغيب على قسمين: مطلق وإضافي، فالمطلق منه ما لا يقع في أفق الحس أبداً ويمتنع إدراكه بالآلات والأدوات المادية كذاته سبحانه وصفاته وغيرها مما عددناه، والإضافي ما يتفاوت بحسب الظروف والأشخاص، فربما يكون غيباً في ظرف، فجرثومة السل كانت غيباً في غابر الزمان، قبل أن يقف عليها مكتشفوها، وبروها تحت

المجهر إلى أن عادت أمراً محسوساً في هذه الظروف التي كثرت في الأدوات العلمية، وسهل الوقوف على صغار الموجودات التي لا يدركها الطرف مجرداً عن الآلات الحديثة...

وإلى ذلك يشير العلامة الطباطبائي بقوله: الأشياء المجهولة، أي غير الواقعة تحت الحواس، غيب، ومن الحري أن نسميها عندئذ غيباً نسبياً، لأن هذا الوصف الطارئ عليها، وصف نسبي يختلف بالنسب والإضافات، كما أن ما في الدار مثلاً، من الشهادة بالنسبة، إلى من فيها، ومن قبيل الغيب بالنسبة إلى من هو في خارجها، وكذا الأضواء والأكوان المحسوسة بحاسة البصر، من الشهادة بالنسبة إلى البصر، ومن الغيب بالنسبة إلى حاسة السمع، والمسموعات التي ينالها السمع، شهادة بالنسبة إليه، وغيب بالنسبة إلى البصر، ومحسوساتهما جميعاً من الشهادة بالنسبة إلى الإنسان الذي يملكهما في بدنه.

قال الله تعالى ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ ۝٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَقْلَبُونَ ﴿٣﴾ فِي يَضِيعُ سِنِيكَ يَوْمَ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ بِنَصْرٍ كَثِيرٍ لَا يَأْخُذُ بَعْلُهُمْ ۝٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ قَرُوعُونَ ﴿٧﴾﴾ [الروم: ٢-٧].

سبب النزول

قال في الأمثل: يتفق المفسرون الكبار على أن الآيات الأولى من هذه السورة نزلت في أعقاب الحرب التي دارت بين الروم والفرس، وانتصر الفرس على الروم، وكان النبي حينئذ في مكة، والمؤمنون يُمَلِّتون الأقلية.

فاعتبر المشركون هذا الانتصار للفرس فالاً حسناً، وعذوه دليلاً على حقانية المشركين و«الشرك»، وقالوا: إنَّ الفرس مجوسٌ مشركون، وأما الروم فهم مسيحيون «نصارى» ومن أهل الكتاب... فكما أن الفرس غلبوا «الروم» فإنَّ الغلبة النهائية للشرك أيضاً، وستطوي صفحة الإسلام بسرعة ويكون النصر حليفنا.

وبالرغم من أن مثل هذا الاستنتاج غارٍ من أي أساس، إلا أنه لم يكن

خالياً من التأثير في ذلك الجوّ والمحيط للتبليغ بين الناس الجهلة، لذلك كان هذا الأمر عسيراً على المسلمين.

فنزلت الآيات الآتفة وقالت بشكل قاطع: لئن غلبت الفُرس الروم لياتين النصر والغلبة للروم خلال فترة قصيرة. وقد حدّدت الفترة لانتصار الروم على الفُرس ﴿فِي بَعْضِ سِنِينَ﴾.

وهذا الكلام السابق لأوانه، هو من جهة دليل على إعجاز القرآن، هذا الكتاب السماوي الذي يستند علمه إلى الخالق غير المحدود، ومن جهة أخرى كان فالاً حسناً للمسلمين في مقابل فال المشركين، حتى أن بعض المسلمين عقدوا مع المشركين رهاناً على هذه المسألة المهمة، ولم يكن في ذلك الحين قد نزل الحكم بتحريم مثل هذا الشرط^(١).

التفسير

تنبؤ عجيب!

هذه السورة ضمن مجموع تسع وعشرين سورة تبدأ بالحروف المقطعة ﴿الذَّٰرِ﴾. قال في الأمل: وقد بحثنا مراراً في تفسير هذه الحروف المقطعة «وخاصةً في بداية سورة البقرة وآل عمران والأعراف».

والفارق الوحيد الذي نلاحظه هنا عن بقية السور، ويلفت النظر، هو أنه خلافاً لكثير من السور التي تبدأ بالحروف المقطعة، التي يأتي الحديث بعدها على عظمة القرآن الكريم، بل بحثاً عن اندحار الروم وانتصارهم في المستقبل، ولكن مع التدقيق يتضح أن هذا البحث يتحدث عن عظمة القرآن الكريم أيضاً... لأنّ هذا الخبر الغيبي المرتبط بالمستقبل هو من دلائل إعجاز القرآن، وعظمة هذا الكتاب السماوي!

يقول القرآن بعد الحروف المقطعة ﴿عَلَيْكَ الرُّومُ ۝٢١﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ ... ﴿

(١) جاء سبب النزول هذا في كتب التفسير المختلفة بشيء من الاختلاف البسيط في التعابير، فراجع مجمع البيان والميزان ونور الثقلين وتفسير الفخر الرازي وأبو الفتح الرازي، وتفسير الألوسي وفي ظلال القرآن والتفسير الأخرى.

[الروم: ٢-٣] وهم قريب منكم يا أهل مكة، إذ أنهم في شمال جزيرة العرب، في أراضي الشام في منطقة بين «بصرى» و«أذعارات».

ومن هنا يعلم بأن المراد من الروم هنا هم الروم الشرقيون، لا الروم الغربيون.

ويرى بعض المفسرين كالشيخ الطوسي في تفسير «التبيان» - أن من المحتمل أن يكون المراد بأدنى الأرض المكان القريب من بلاد فارس، أي إن المعركة وقعت في أقرب نقطة بين الفرس والروم^(١).

وصحيح أن التفسير الأول معه الألف واللام للعهد - في «الأرض» مناسب أكثر، ولكن ومن جهات متعددة - كما سنذكرها - يبدو أن التفسير الثاني أصح من الأول!

ويوجد هنا تفسير ثالث، ولعله لا يختلف من حيث النتيجة مع التفسير الثاني، هو أن المراد من هذه الأرض - هي أرض الروم، أي إنهم غلبوا في أقرب حدودهم مع بلاد فارس، وهذا يشير إلى أهمية هذا الإندحار وعمقه، لأن الإندحار في المناطق البعيدة والحدود المترامية البعد ليس له أهمية بالغة، بل المهم أن تندحر دولة في أقرب نقاطها من حدودها مع العدو، إذ هي فيها أقوى وأشد من غيرها.

فعلى هذا سيكون ذكر جملة ﴿وَيَذَلُّ الْأَرْضَ...﴾ إشارة إلى أهمية هذا الإندحار.

وبالطبع فإن التنبؤ عن انتصار البلد المغلوب خلال بضعة سنين في المستقبل، له أهمية أكبر، إذ لا يمكن التوقع له إلا عن طريق الإعجاز.

ثم يضيف القرآن: ﴿وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ﴾ وهم أي الروم. ومع أن جملة «سيفلبون» كافية لبيان المقصود، ولكن جاء التعبير ﴿يَنْتَظِرُونَ﴾ بشكل خاص لتتضح أهمية هذا الانتصار أكثر، لأنه لا ينتظر أن تغلب جماعة مغلوبة وفي أقرب حدودها وأقواها في ظرف قصير، لكن القرآن يخبر بصراحة عن هذه الحادثة غير المتوقعة.

ثم يبين الفترة القصيرة من هذه السنين بهذا التعبير: ﴿فِي يَضِيعُ سِنِينَ﴾^(١) والمعلوم أن «بضع» ما يكون أقله ثلاث وأكثره تسع.

وإذا أخبر الله عن المستقبل، فلائه ﴿لَقَدْ آتَمَرُ مِنْ قَبْلُ وَبِئْسَ بَعْدُ﴾.

وبديهى أن كون الأشياء جميعها بيد الله - وبأمره وإرادته - لا يمنع من اختيارنا في الإرادة وحررتنا وسعينا وجهادنا في مسير الأهداف المنظورة.

وبتعبير آخر: إن هذه العبارة لا تريد سلب الاختيار من الآخرين، بل تريد أن توضح هذه اللطيفة، وهي أن القادر بالذات والمالك على الإطلاق هو الله، وكل من لديه شيء فهو منه!

ثم يضيف القرآن، أنه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم فإنه سَتَغْلِبُ الروم ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

أجل، يفرحون ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْكَافِرُ الرَّجِيمُ﴾.

ولكن ما المراد من فرح المؤمنين؟!

قال جماعة: المراد منه فرحهم بانتصار الروم، وإن كانوا في صفوف الكفار أيضاً، إلا أنهم لكونهم لديهم كتاب سماوي فانتصارهم على المجوس يعدّ مرحلة من انتصار «التوحيد» على «الشرك».

وأضاف آخرون: إن المؤمنين إنما فرحوا لأنهم تفألوا من هذه الحادثة فألاً حسناً، وجعلوها دليلاً على انتصارهم على المشركين.

أو أن فرحهم كان لأنّ عظمة القرآن وصدق كلامه المسبق القاطع - بنفسه - انتصار معنوي للمسلمين وظهر في ذلك اليوم.

ولا يبعد هذا الاحتمال وهو أن انتصار الروم كان مقارناً مع بعض انتصارات المسلمين على المشركين، وخاصة أن بعض المفسرين أشار إلى هذا الانتصار كان مقارناً لانتصار بدر أو مقارناً لصلح الحديبية، وهو بنفسه يعدّ انتصاراً كبيراً، وخاصة أن التعبير بنصر الله أيضاً يناسب هذا المعنى.

(١) توجد احتمالات كثيرة في معنى «بضع» فقبل: إنها تتراوح بين ثلاث وعشر، أو أنها تتراوح بين واحدة وتسع، وقبل: أقلها ست وأكثرها تسع. إلا أن ما ذكرناه في المتن هو المشهور.

بحوث

١ - إعجاز القرآن من جهة «علم الغيب»:

إن واحداً من طرق إثبات إعجاز القرآن، هو الإخبار بالمغيبات، ومثله الواضح في هذه الآيات - محل البحث - ففي عدة آيات يخبر بأنواع التأكيدات عن انتصار كبير لجيش منهزم بعد بضع سنين... ويعد ذلك وعداً إلهياً غير مكذوب ولا يتخلف أبداً.

فمن جهة يتحدث مخبراً عن أصل الانتصار والغلب ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَبَاقِلُونَ﴾.

ومن جهة يتحدث عن خبر لانتصار آخر للمسلمين على الكفار مقترناً لزمان الانتصار الذي يتحقق للروم ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

ومن جهة ثالثة يصرح أن هذا الأمر سيقع خلال عدة سنوات ﴿فِي رَمَضَانَ﴾.

ومن جهة رابعة يسجل قطيعة هذا الوعد الإلهي بتأكيدين بالوعد ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾.

ويحدثنا التاريخ أنه لم تمض تسع سنوات حتى تحققت هاتان الحادثتان... فقد انتصر الروم في حربهم الجديدة على الفرس، واقترن زمان هذا الانتصار بـ «صلح الحديبية» وطبقاً لرواية أخرى أنه كان مقارناً لمعركة بدر، إذ حقق المسلمون انتصاراً ملحوظاً على الكفار.

والآن نقترح هذا السؤال، وهو: هل يستطيع إنسان أن يخبر بعلم عادي بسيط، عن مثل هذه الحادثة المهمة بضرر قاطع؟... حتى لو فرضنا أن الأمر كان مع تكهن سياسي - ولم يكن - فينبغي أن يذكر هذا الأمر بقيد «الاحتمال» والاحتمال، لا يمثل هذه الصراحة والقطع، إذ لو ظهر خلافه لكان أحسن دليل وسند على إبطال دعوة النبوة بيد الأعداء!

والحقيقة هي أن مسائل من قبيل توقع انتصار دولة كبيرة كالروم، أو مسألة المباهلة، تدل بصورة جيدة على أن نبي الإسلام ﷺ كان قلبه متعلقاً بمكان

آخر، وكان له سند قوي، وإلا فلا يمكن لأي أحد - في مثل هذه الظروف - أن يجزؤ على مثل هذا الأمر!

وخاصة، إن مطالعة سيرة النبي ﷺ تكشف أنه لم يكن إنساناً بتصيد بالماء العكر، بل كانت أعماله محسوبة... فمثل هذا الإدعاء من مثل هذا الشخص يدل على أنه كان يعتمد على ما وراء الطبيعة، وعلى وحي الله وعلمه المطلق. وستحدث عن تطبيق هذا التنبؤ التاريخي في القريب العاجل إن شاء الله.

٢ - السطحيتون «أصحاب الظاهر»:

تختلف نظرة الإنسان المؤمن الإلهي أساساً مع نظرة الفرد المادي المشرك، إختلافاً كبيراً.

فالأول طبقاً لعقيدة التوحيد - يرى أن العالم مخلوق لربّ عليم حكيم، وجميع أفعاله وفق حساب وخطة مدروسة، وعلى هذا فهو يعتقد أن العالم مجموعة أسرار ورموز دقيقة، ولا شيء في هذا العالم بسيط واعتيادي، وجميع كلمات هذا الكتاب «التكويني» ذات محتوى ومعنى كبير.

هذه النظرة التوحيدية تقول لصاحبها: لا تمرّ على أي حادثة وأي موضوع ببساطة، إذ يمكن أن يكون أبسط المسائل أعقدها... فهو ينظر دائماً إلى عمق هذا العالم، ولا يقنع بظواهره، قرأ الدرس في مدرسة التوحيد، ويرى للعالم هدفاً كبيراً، وما من شيء إلا يراه في دائرة هذا الهدف غير خارج عنها.

في حين أن الإنسان المادي غير المؤمن يعدّ الدنيا مجموعة من الحوادث العُمي والصمّ التي لا هدف لها، ولا يفكر بغير ظاهرها، ولا يرى لها باطناً وعمقاً أساساً.

ترى هل يعقل أن يكون لكتاب رسم طفل على صفحاته خطوطاً عشوائية، أهمية تذكر؟! وكما يقول بعض العلماء الكبار في علوم الطبيعة: إن جميع علماء البشر من أي فئة كانوا وأي طبقة، حين نهضوا للتفكير في نظام هذا العالم، كانوا ينطلقون من تفكير ديني «فتأملوا بدقّة».

«أنشتاين» العالم المعاصر يقول: من الصعب العثور بين المفكرين في العالم شخص لا يحس بدين خاص... وهذا الدين يختلف مع دين الإنسان

العامي، إنه يدعو هذا العالم إلى التحير من هذا النظام العجيب والدقيق للكائنات، إذ تكشف عن وجهها أسراراً لا تقاس مع جميع تلك الجهود والأفكار المنظمة للبشر^(١)!

ويقول في مكان آخر: إن الشيء الذي دعا العلماء والمفكرين والمكتشفين - في جميع القرون والأعصار - أن يفكروا في أسرار العالم الدقيقة، هو اعتقادهم الديني^(٢).

ومن جهة أخرى كيف يمكن أن يساوى بين من يعتبر هذه الدنيا مرحلة نهائية وهدفاً أصلياً، ومن يعدّها مزرعة وميداناً للإمتحان للحياة الخالدة التي تعقب هذه الحياة الدنيا، فالأول لا يرى أكثر من ظاهر هذه الحياة، والآخر يفكر في أعماقها! وهذا الاختلاف في النظر يؤثر في حياتهم بآجمعها، فالذي يعيش حياة سطحية وظاهرية يعتبر الإنفاق سبباً للخسران والضرر، في حين أن هذا «الموحد» يعدّها تجارة رابحة لن تبور.

وذلك المادي يعتبر «أكل الربا» سبباً للزيادة ووفرة للمال. وأما المُوحد فيعده وبالأشقاء وضرراً.

وذلك يعتبر الجهاد ضئلاً وشقاءً ويعتبر الشهادة فناً وانعداماً، وأما المُوحد فيعدّ الجهاد رمزاً للرفعة، والشهادة حياة خالدة!

أجل، إن غير المؤمنين لا يعرفون إلا الظواهر من الدنيا، وهم في غفلة عن الحياة الأخرى ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾.

٣ - المطابقة التاريخية:

لكي نعرف المقطع التاريخي الذي حدث فيه المعارك بين الروم والفرس، يكفي أن نعرف من ذلك التاريخ أن حرباً طويلة حدثت في عهد «خسرو پرويز» ملك الفرس مع الروم استمرت زهاء أربع وعشرين سنة، حيث دامت من سنة ٦٠٤ ميلادية إلى سنة ٦٢٨.

وفي حدود سنة ٦١٦ ميلادية هجم قائدان عسكريان في الجيش الفارسي

(١) نقلاً عن كتاب «الدنيا التي أراها».

(٢) المصدر السابق.

هما (شهربراز) و(شاهين) على الحدود الشرقية للروم، فهزما الروم هزيمة نكراء، وسيطرا على منطقة الشامات في مصر وآسيا الصغرى، فواجهت الروم الشرقية بسبب هذه الهزيمة حالة الإنقراض تقريباً، واستولى الفرس على جميع ما كان تحت يد الروم من آسيا ومصر.

وكان ذلك في حدود السنة السابعة للبعثة!

غير أن ملك الروم «هرقل» بدأ هجومه على بلاد فارس سنة ٦٢٢ ميلادية وألحق هزائم متتابة بالجيش الفارسي، واستمرت هذه المعارك حتى سنة ٦٢٨ لصالح الروم، وغلب خسرو پرويز، وانكسر إنكساراً مريعاً، فخلعه الفرس عن السلطنة وأجلسوا مكانه ابنه «شرويه».

وبملاحظة أن مولد النبي ﷺ كان سنة ٥٧١ ميلادية وكانت بعثته سنة ٦١٠ ميلادية، فإن هزيمة الروم وقعت في السنة السابعة للبعثة، وكان انتصارهم بين سنتي خمس وست للهجرة النبوية، ومن المعلوم أن السنة الخامسة حدثت فيها معركة الخندق، وتم في السنة السادسة صلح الحديبية، وبطبيعة الحال فإن تقل الأخبار عن حرب فارس والروم إلى منطقة الحجاز ومكة كانت تستوعب عادة فترة من الزمان، وبهذا ينطبق هذا الخبر القرآني على هذه الفترة التاريخية بوضوح «فلاحظوا بدقة». (مفاهيم القرآن).

صيانة النبي عن أذى الناس

قال تعالى: ﴿يَأْتِيَنَّكَ الرُّسُلُ بِخَبَرٍ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ وَرَسُولُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

وفي هذه الآية أخبر عن صيانة النبي ﷺ من أذى الناس قال في مفاهيم القرآن: أصفقت صحاح السنة^(١) وأحاديث الشيعة المتواترة^(٢) على أن الآية نزلت يوم الغدير، حين ما أمره سبحانه أن ينصب علياً عليه السلام إماماً للناس، وكان النبي على حذر من الناس في تنصيب علي للخلافة، فأخبره الله سبحانه بأنه

(١) راجع الغدير، ج ١، ص ١٩٤ - ٢١٧.

(٢) راجع غاية المرام، ص ٣٣٥.

يعصمه من أذى الناس وشرهم، ولا يصلون إليه بقتل ولا يتمكنون من اغتيال شخصه الشريف وتحققت نبوءة القرآن وصدق الخبر .

ولو رفضنا صحاح القوم ولم نعتقد بما أثبتته المتواتر من الروايات، وقلنا إن المراد من الناس هم المشركون وأعداء الإسلام، الذين أضمرنا في أنفسهم عداً لقائده، فالآية متضمنة للتنبؤ بالغيب أيضاً، إذ لم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله، مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم، وكانوا يترصدون به الدوائر، ويتحينون الفرص، للإيقاع به، والقضاء عليه، وعلى دعوته وهو أضعف منهم استعداداً وأقل جنوداً، فمن الذي يملك هذا الوعد إذاً، إلا الله الذي يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ .

وقال سبحانه ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١١) ﴿إِنَّا كُنْزُكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (١٢) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَفُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (١٣) [الحجر: ٩٤-٩٦] .

أخبر سبحانه عن أنه يكفيه عن أذى المستهزئين ومؤامرتهم، وقد كفاه الله أشرف كفاية، لم تكن تتعلق بها الآمال بحسب العادة، وقد بان للمشركين وعلموا ما في قوله سبحانه في آخر الآية ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ .

روى البزار والطبراني عن أنس بن مالك أنها نزلت عند مرور النبي ﷺ على أناس بمكة فجعلوا يغمزون في قفاه، ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي ومعه جبرائيل^(١) فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النبي، وانتصاره على أعدائه، وخذلانه للمشركين الذين ناووه واستهزأوا بنبوته واستخفوا بأمره، وكان هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس، اندحار قريش، وانكسار شوكتهم وظهور النبي عليهم .

وقال الطبرسي: أي كفيئك شرَّ المستهزئين، واستهزاءهم: بأن أهلكناهم، وكانوا خمسة نفر من قريش أو ستة، ثم ذكر أسماءهم وكيفية هلاكهم .

وقال في الأمثل: ثم يأمر الله تعالى نبيه ﷺ بقوله: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ أي لا تخف من ضوضاء المشركين والمجرمين، ولا تضعف أو تتردد أو تسكت، بل أدعهم إلى رسالتك جهراً .

﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الشُّرَكِّينَ﴾، ولا تعن بهم.

«فاصدع» من مادة (صَدَعَ) وهي لغة بمعنى (الشَّق) بشكل مطلق، أو شق الأجسام المحكمة بما يكشف عما في داخلها، ويقال أيضاً لآلم الرأس الشديد (صداع)، وكأنه من شدته يريد أن يشق الرأس! ومن هنا... بمعنى الإظهار والإعلان والإفشاء.

وعلى أي حال... فالإعراض عن المشركين هنا بمعنى الإهمال، أو ترك مجاهدتهم وحربهم، لأن المسلمين في ذلك الوقت لم تصل قدراتهم (بعد) لمستوى المواجهة مع الأعداء وحربهم.

ثم يطمئن الله تعالى نبيه ﷺ بقوة لقلبه: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾. إن مجيء الفعل بصيغة الماضي في هذه الآية مع أن المراد المستقبل يشير إلى حتمية الرعاية الربانية، أي سندفع عنك شر المستهزين حتماً مقضياً. وقد ذكر المفسرون رواية تتحدث عن ست جماعات (أو أقل) كان كل منهم يمارس نوعاً من الإستهزاء تجاه النبي ﷺ فكلما صدع النبي ﷺ بالدعوة قاموا بالإستهزاء تفريقاً للناس من حوله ﷺ إلا أن الله تعالى ابتلى كلأ منهم بنوع من البلاء، حتى شغلهم عن النبي ﷺ، (وقد ورد تفصيل تلك الابتلاءات في بعض التفاسير).

التنبؤ عن المنافقين والمخلفين في القرآن

يقول سبحانه: ﴿فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِ الدِّينِ فَيَقُولُوا هَذَا مَا بَدَأْنَا مِنْ قَبْلُ لَمْ تَكُنْ بِأَعْيُنِنَا قَدْ حَقَّقْنَا كِتَابَنا فِيكَ وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم بِمِلَّةِ رَسُولِنا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِلَّةٌ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ بِمِلَّةِ رَسُولِنا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِلَّةٌ﴾ [التوبة: ٨٣].

فأخبر عن قعودهم، وعدم خروجهم مع النبي، فقله سبحانه: ﴿فَقُلْ لَنْ أَغْنِيَنَّكُمْ﴾ لن يكون لكم شرف صحبة الإيمان، بالخروج معي إلى الجهاد في سبيل الله، ولا إلى غيره من النسك أبداً ما بقيت ﴿وَلَنْ أَغْنِيَنَّكُمْ﴾ من الأعداء لا بالخروج والسفر إليهم، ولا بغير ذلك.

ويتلو ما جاء فيه من التنبؤ بما يحلف به المنافقون كقوله سبحانه ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَبْعَدْتُ عَنْهُمْ الشُّقَّةَ وَسَخَّرْتُ لَهُمْ الْيُسْرَى﴾ [التوبة: ٤٢].

فأخبر عن حلفهم في المستقبل القريب، وعن كذبهم في حلفهم هذا. قال: الطبرسي وفي هذا دلالة على صحة نبوة نبينا إذ أخبر أنهم سيحلفون قبل وقوعه وحلفوا وكان خبره على ما أخبر به^(١).

ومثله قوله سبحانه: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ يَنْصَرُّوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٩٥]. وفي هذه السورة شيء كثير من هذا الضرب من التنبؤ، فتدبر في آياتها ومضامينها تجددها مملوءة من الإخبارات الغيبية وقد نزلت في حق المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك.

ونظير تلکم الآيات ما ورد في سورة الفتح من التنبؤ حول الأعراب الذين تخلفوا عن النبي في الخروج إلى الحديبية ودونك بعض الآيات ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَنتُمْ تَأْتِنُونَنَا بِأَمْوَالِنَا بِالْيَمِينِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١].

وقوله سبحانه ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَيْكُمْ مَتَىٰ نَجْزِيهِمْ نَتَأْخَذُهُمْ ذُرُوعًا نَّنْفِكُمْ يُبْذِرُوكَ أَنْ يُسْأَلُوا كَلِمَةً ۚ اللَّهُ قُلْ لَنْ تَجِزُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الفتح: ١٥].

وفي هاتين الآيتين إخبارات غيبية عن كثير مما تقوّه به المخلفون وعن ما يضمرون في أنفسهم، وما يصيبهم في المستقبل، يظهر ذلك لكل من أمعن النظر في مفاد الآيتين ودونك تفسيرهما:

لما أراد النبي المسير إلى مكة عام «الحديبية» معتمراً وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، استنفر من حول المدينة إلى الخروج معه، وهم «غفار» و«اسلم» و«مزينة» و«جهينة» و«اشجع» و«الدئل»، حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو بصد وهو أحرم بالعمرة وساق معه الهدى ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً، فتناقل عنه كثير من الأعراب، فتخلفوا عنه، إعتلوا بالشغل، فأخبر سبحانه عن العذبة التي سوف يتشبهون بها، عند رجوع النبي وأصحابه عن الحديبية بقوله: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَنتُمْ تَأْتِنُونَنَا﴾، كما أخبر عن أنهم سوف يطلبون

من النبي أن يستغفر لهم والحال أنهم كاذبون في معذرتهم التي تمسكوا بها، وفي ما يطلبون من النبي الأكرم ﷺ من الاستغفار لهم، وهم لا يباليون استغفر لهم النبي أم لم يستغفر.

ثم أخبر سبحانه عن أن النبي بعد منصرفه عن الحديبية بالصلح، سوف يتوجه إلى «خير» ويأخذ من أهلها مغنم، وأن هؤلاء المتخلفين يطلبون من النبي أن يتبعوه حتى يشاركوا المسلمين في ما يأخذون من المغنم، وأن النبي يجيبهم بأنكم ﴿لَنْ تَنَالُوا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ولأجل ذلك خص النبي مغنم «خير» لمن شهد الحديبية.

ويظهر من قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ﴾، إن الله سبحانه كان قد أخبر نبيه عن تخلفهم في الحديبية، أيضاً كما أخبره عن تخلفهم في غزوة خيبر.

ونظير ما سبق قوله سبحانه: ﴿قُلِ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّوعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَلَئِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٦].

فأخبر المتخلفين عن غزوة الحديبية بأنهم سيُدْعَوْنَ إلى معركة عنيفة تدور بينهم وبين قوم أولي بأس شديد فدعاهم النبي بعد سنتين إلى المقاتلة مع قبائل هوازن وحنين وثقيف، وكانوا أقواماً ذوي نجدة وشدة حسب ما نقرأه في السير والتاريخ ثم أخبر سبحانه عن أنهم يأخذون مغنم كثيرة بقوله: ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ١٧ وَعَذَّبَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَمَجَّدَ لَكُمْ هَذِهِ، وَكَفَّ أَلْبَؤَى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَيَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَهْدِيكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٨﴾ [الفتح: ١٩-٢٠].

فقد أخذوا بعد غنائم خيبر التي أشار إليها بقوله: ﴿فَمَجَّدَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ غنائم كثيرة في محاربة قبائل حنين وهوازن.

ثم إنه أخبر عما أضمره المنافقون وأسرّوه من الكفر والعصيان وأنهم ليعبدون وعداً ثم يخالفونه قال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ بَشِيرٌ أَلِيمٌ﴾ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ

مَهُمَّ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْتِيَنَّ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُوا ﴿١٧﴾
[العنبر: ١١-١٢].

وحاصل الآيات أنه سبحانه يخاطب النبي ويقول: ألم تر يا محمد إلى الذين نافقوا فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب - يعني يهود بني النضير - لئن أخرجتم من دياركم وبلادكم لنخرجن معكم مساعدين لكم ولا نطيع في قتالكم وفي مخاصمتكم أحداً أبداً - أي محمداً وأصحابه - بل وعدوهم النصر بقولهم: وإن قوتلتم لننصرنكم ثم كذبهم الله في ذلك بقوله: والله يشهد أنهم لكاذبون فإنه لو خرج أهل الكتاب لا يخرج المنافقون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم هؤلاء المنافقون ولئن نصروهم لَيُؤْتِيَنَّ الْأَدْبَارَ وينهزمون.

وقد نقل المفسرون أن الآية نزلت قبل إخراج بني النضير وأخرجوا بعد ذلك فلم يخرج معهم منافق ولم ينصروهم^(١).

وقال سبحانه في بني النضير من اليهود ومن مال إليهم من المنافقين: ﴿لَا يَغْنِيُكُمْ جَيْمًا إِلَّا فِي قَرَى مُخَمَّسٍ أَوْ مِنْ وَلَدٍ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ شَبِيهُ مُخَمَّسٍ جَيْمًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنبر: ١٤].

أخبر سبحانه عن أحوال المنافقين مخاطباً للمؤمنين، بأنهم لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة لا يبرزون لحربكم وإنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى أو من وراء جدر.

الإخبار عن القضاء على العدو قبل المعركة:

قال سبحانه: ﴿وَرَأَى عِزُّكُمْ أَنَّ الْغَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَكُمْ وَوَدَّ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ الشُّرَكَاءَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِ بْنِ الْمُطَلِّحَةِ مُرْسِلِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرَيْنِ لَتِلْكُمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِذْ يُفَشِّكُمُ النَّعَاسَ

أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُمْ بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَيْهِ، وَتُتَىٰ بِهِ الْأَقْدَامُ ﴿١١﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُنَادِي السُّيَرَاءَ فِي قُلُوبِهِمْ أَتَيْنَا سَائِغِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْعَبُوا فَاتْمِرُوا فَوْقَ الْأَغْنَابِ وَاتْمِرُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ [الأنفال: ٧-١٢].

الآية نزلت في وقعة «بدر»، وقد وعد الله فيها المؤمنين بالنصر على عدوهم ويقطع دابرهم والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة حتى أن الفارس فيهم كان المقداد أو هو الزبير بن العوام والكافرون هم الكثيرون الشديدون في القوة وقد وصفتهم الآية بأنهم ذوو شوكة وأن المؤمنين أشفقوا من قتالهم، ولكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته، وقد وفى للمؤمنين بوعدده، فنصرهم على أعدائهم وقطع دابر الكافرين.

وقال رسول الله ﷺ: «سيروا على بركة الله فإن الله عز وجل قد وعدني [إحدى الطائفتين] ولن يخلف الله وعده، والله لكانني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، وأمر سول الله بالرحيل وخرج إلى بدر»^(١).

فأخبر سبحانه بقوله: ﴿وَيَقَطَّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ عن هزيمة المشركين وقتل أعوانهم واستئصال شأفتهم ومحق قوتهم، فإن دابر القوم آخرهم الذي يأتي في دبرهم ويكون من ورائهم ولن يصل إليه الهلاك إلا بهلاك من قبله من الجيش وهكذا كان الظفر بيد فاتحة الظفر لما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة^(٢).

وليس تنبؤ القرآن بالقضاء على مشركي قريش في معركة بدر منحصراً بهذه الآية بل تنبأ بذلك في آية أخرى وهي قوله سبحانه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ﴾ [القمر: ٤٤-٤٥]. فأخبر عن انهزام جمع الكفار وتفرقهم وقمع شوكتهم، وقد وقع هذا في يوم «بدر» أيضاً حين ضرب

(١) مجمع البيان، ج ٤ ص ٥٢٢.

(٢) المنار ج ٩ ص ٦٠١، والناظر الدقيق المتأمل في مفاد هذه الآيات يجد فيها تنبؤات كثيرة تحققت كلها في غزوة بدر فافقراً سيرة النبي الأكرم ولاحظ مفاد هذه الآيات.

أبو جهل فرسه وتقدم نحو الصف الأول قائلاً: نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه، فأباده الله وجمعه وأثار الحق ورفع مناره، وأعلى كلمته فانهزم الكافرون وظفر المسلمون عليهم حينما لم يكن يتوهم أحد بأن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ليس لهم عدة يظفرون فيها بجمع كبير تام العدة وافر العدد وكيف يستفحل أمر أولئك النفر القليل على هذا العدد الكثير، حتى تذهب شوكتهم كرماد اشتدت به الريح^(١).

التنبؤ بصيانة القرآن عن التحريف:

نبأ القرآن بأنه سيقى مصوناً عن التحريف بعامة معانيه.

قال سبحانه: ﴿يُيَذَّرُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٢٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٢٣) [النسوة: ٢٢-٢٣]. ويقرب منهما ما ورد في سورة الصف، باختلاف يسير ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩) [الصف: ٨-٩]. فأظهره على الدين كله أعز إظهار، أرغمت به آتاف المشركين، وقُبِضَ ولحق بالرفيق الأعلى ولم يبق في الجزيرة العربية وثن ولا وثني ولأعلام التفسير حول الآية كلمات تفسر الآية بغير ما ذكرناه.

قال صاحب المنار بعد ما حَقَّقَ وفَصَّلَ أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يصلح لأن يكون عالمياً، ويظهر على الدين كله، وأنه صح عن النبي ﷺ «أن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك أمتي ما زوى لي منها».

قال: ومن العلماء من يقول: إن بعض البشارات هذه لا يتم إلى في آخر الزمان عند ظهور المهدي عليه السلام وما يتلوه من نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء وإمامته لدين الإسلام^(٢).

(١) البان ص ٥٢ - ٥٣.

(٢) المنار، ج ١ ص ٤٦٠.

ملاحظات

١ - شُبّه (دين الله) في هذه الآية وفي القرآن وتعاليم الإسلام بالنور، ونحن نعرف أن النور هو أساس الحياة والحركة والنمو وال عمران على الأرض، منشأ كل جمال، والإسلام دين يُحرّك كل مجتمع إنساني نحو التكامل وهو أساس كل خير وبركة.

كما شُبّه اجتهاد الكافرين بالنفخ بالأنفواء وكم هو مثير للضحك أن يحاول الإنسان إطفاء نور عظيم كنور الشمس بنفخة؟ ولا تعبير أبلغ من تعبير القرآن لتجسيد هذه المحاولات البائسة، وفي الواقع فإنّ محاولات مخلوق ضعيف إزاء قدرة الله التي لا نهاية لها، لا تكون أحسن حالاً ممّا ذكرته الآية.

٢ - ورد في موضوع محاولة إطفاء نور الله في القرآن في موردين: أحدهما في الآية محل البحث، والآخر في الآية (٨) من سورة الصف، وفي الآيتين انتقاد للكفار ومحاولات أعداء الله البائسة، إلا أن بين تعبيري الآيتين تفاوتاً يسيراً، إذ جاء التعبير في الآية محل البحث ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا﴾ إلا أن الآية (٨) من سورة الصف جاء فيها التعبير ﴿يُرِيدُونَ يُطْفِئُوا﴾.

ومما لا شك فيه أن هذا التفاوت أو الاختلاف البسيط في التعبير القرآني لغاية بلاغية.

يقول الراغب في مفرداته موضحاً الفرق بين ﴿أَن يُطْفِئُوا﴾ و﴿يُطْفِئُوا﴾: إنّ الآية الأولى تشير إلى محاولة إطفائه بالتوسل بالأسباب والمقدمات، فالقرآن يريد أن يقول: سواء توسلوا بالأسباب أم لم يتوسلوا فلن يفلحوا أبداً، وعاقبتهم الهزيمة والخسران.

٣ - كلمة «يأبى» مأخوذة من الإباء، ومعناه شدة الإمتناع وعدم المطاوعة، وهذا التعبير يثبت إرادة الله ومشيبته الحتمية لإكمال دينه وازدهاره، كما أنّ التعبير مدعاة لإطمئنان جميع المسلمين، إن كانوا مسلمين حقاً! إنّ مستقبل دينهم لا بأس عليه، بل هو مؤيّد بأمر الله.

المستقبل للإسلام:

الآية الأخيرة من الآيات - محل البحث - في نهاية المطاف تزف البُشرى

للمسلمين باستيعاب الإسلام العالم بأسره، وتكمل ما أشارت إليه - آنفاً - أن أعداء الإسلام لن يفلحوا في محاولاتهم ومناوآتهم بوجه الإسلام أبداً، وتقول بصراحة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

والمقصود من الهدى هو الدلائل الواضحة، والبراهين اللانحة الجلية التي وُجِدَتْ في الدين الإسلامي.

وأما المراد من دين الحق، فهو هذا الدين الذي أصوله حقّة وفروعه حقّة أيضاً، وكل ما فيه من تاريخ وبراہين ونتائج حق، ولا شك أن الدين الذي محتواه حق، ودلائله وبراهينه حقّة، وتاريخه حق جلي، لا بدّ أن يظهر على جميع الأديان.

وبمرور الزمان وتقدم العلم وسهولة الارتباطات، فإن الواقع سيكشف وجهه ويطلعه من وراء سُدُلِ الإعلام المُضَلَّلة، وستزول كل العقبات والموانع والسدود التي وُضِعَتْ في طريق انتشار الإسلام.

وهكذا فإنّ دين الحق سيستوعب كل مكان، ولا يحول بينه وبين تقدّمه شيء أبداً لأنّ الحركات المضادة للإسلام حركات مخالفة لسير التاريخ وسنن الخلق.

بحوث

١ - المراد «الهدى ودين الحق»:

هذا التعبير الوارد في الآية محل البحث: ﴿أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ بمثابة الدليل على انتصار الإسلام وظهور على جميع الأديان، لأنّه لما كان محتوى دعوة النبي الهداية، والعقل يدل على ذلك في كل موطن، ولما كانت أصوله وفروعه موافقة للحق، ومع الحق، وتسير في مسير الحق، ولأجل الحق. فهذا الدين سيتنصر على جميع الأديان طبعاً.

وقد جاء عن أحد علماء الهند أنّه سبر فكره في مطالعة مختلف الأديان فترة من الزمن، وانتهى أمره إلى اختيار الدين الإسلامي من بين جميع أديان

العالم، ثم نشر كتاباً بالإنجليزية اسمه «لِمَ أسملتُ؟» وبين فيه مزايا الدين الإسلامي على غيره من الأديان.

ومن أهم المسائل التي أثار انتباهه - كما يقول - أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي له تاريخ ثابت محفوظ ويتعجب كيف اختارت أوروبا لها ديناً ترى أن من جاء به أجل من الإنسان وتعدّه ربّها، مع أن هذا الدين ليس له تاريخ دقيق^(١).

إن مطالعة آراء الذين اعتنقوا الإسلام ديناً جديداً وعزفوا عن دينهم السابق، تكشف أنهم كانوا في منتهى البساطة والغفلة والتضليل، بينما دلّتهم أصول الإسلام وفروعه ذات الأدلة المحكمة إلى الدين الإلهي البعيد عن الخرافات كلّها، والذي يتجلّى في نور الحق والهداية.

٢ - انتصار المنطق أم انتصار القوة؟

هناك كلام بين المفسّرين في كيفية ظهور الدين الإسلامي على سائر الأديان، وهذا الظهور أو الانتصار في أيّ شكل هو؟

قال بعض المفسّرين: هذا الانتصار انتصار منطقي استدلالي فحسب، ويقولون بأن هذا الموضوع حاصل فعلاً، لأن الإسلام من حيث منطقته ودلائله لا يقاس به دين آخر.

غير أن التحقيق في موارد استعمال مادة «الإظهار» في قوله تعالى: ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. يكشف أن هذه المادة غالباً ما تستعمل في القدرة الظاهرية والغلبة المادية، كما جاء في قصّة أصحاب الكهف: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكَ يَرْجُمُوكَ﴾ [الكهف: ٢٠] وكما نقرأ في شأن المشركين ﴿كَفَبَ لَئِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَقُولُوا فِينَكُمْ إِلَّا وَلَا وَفَاءً﴾ [التوبة: ٨].

فمن البديهي أن الغلبة في مثل هذه الموارد ليست غلبة منطقية، بل هي غلبة عينية وفعلية، وعلى كل حال فمن الأفضل والأكثر صحة أن نعتقد بأن هذا الظهور والغلب ظهور مطلق - من جميع الجوانب - لأنه ينسجم ومفهوم الآية التي هي مطلقة من جميع الجهات أيضاً، فيكون المعنى أنه سيأتي يوم ينتصر فيه الإسلام

انتصاراً منطقياً وانتصاراً ظاهرياً، في امتداد سيطرته ونفوذه المطلق، وحكومته العاقمة على جميع الأديان، وسيجعل جميع الأديان تحت شعاعه.

وفسر الطبرسي «الظهور» بالغلبة بالحجة والقهر معاً، وقال أي ليظهر دين الإسلام على جميع الأديان بالحجة والغلبة والقهر لها حتى لا يبقى على وجه الأرض دين إلا مغلوباً، ولا يغلب أحد الإسلام بالحجة وأهل الإسلام يغلبون أهل سائر الأديان بالحجة وأما الظهور بالغلبة فهو إن كل طائفة من المسلمين قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحقهم قهر من جهتها.

وقيل أراد عند نزول عيسى ابن مريم فإنه لا يبقى أهل دين إلا أسلم أو أدى الجزية وقال أبو جعفر (ع) إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد فلا يبقى أحد إلا أقر بمحمد (ص)، وقال المقداد بن الأسود سمعت رسول الله (ص) يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل... (١)، وقال في موضع آخر، وفي هذا دلالة على صحة نبوة نبينا محمد (ص) لأنه سبحانه قد أشهر دينه على جميع الأديان بالاستعلاء والقهر وإعلاء الشأن كما وعده ذلك في حال الضعف وقلة الأعوان روى عباية: أنه سمع أمير المؤمنين يقول: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» [التوبة: ٣٣] «أظهر بعد ذلك قالوا نعم قال كلا فالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا وينادي فيها شهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشيا» (٢).

نعم يمكن أن يقال: المراد من ظهور معناه الجامع العام أي الظهور والغلبة أعم من الغلبة بالبرهان والحجة والغلبة بالقدرة والسيطرة، ثم الظهور أعم من الظهور على الشرك والوثنية السائدة في الجزيرة العربية يوم نزول الآية، والظهور على الشرائع كلها، في مشارق الأرض ومغاربها، فللظهور مراتب ودرجات تحقق بعضها في عصر الرسول والبعض الآخر بعده (ص) والدرجة العليا منها إنما تتحقق بظهور المهدي من آل محمد (عجل الله تعالى فرجه).

(١) مجمع البيان ج ١، ص ٢٤٤.

(٢) المصدر نفسه، ج ٥، ص ٢٨٠.

على أن هنا آيات تنبأت بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهراً مثل قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ بَاطِلٌ فَإِنْ ثَلَاثُ عَشْرَةَ أُسْفُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الرعد: ١٧].

فتنبأ بأن الإسلام يخلد ويبقى، وأن الباطل والوثنية سيذهب جفاء، أخبر بذلك في الوقت الذي كان فيه المسلمون في مكة مضطهدين مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس وقريب منه قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٥]. فالمراد من الكلمة الطيبة، هي كلمة التوحيد وما يتفرع عنها من أحكام وفروع، فالإعتقاد بالله سبحانه ووحدانيته هو الأصل الثابت والمحفوظ من كل تغير وزوال، ومن طروء أي بطلان عليه، وتتفرع عنها أحكام ونسك وأخلاق زكية وأعمال صالحة يحيا بها الإنسان، ويعمر بها المجتمع، وتعطي أكلها وثمارها التي هي عبارة عن صلاح المجتمع الإنساني وتكامله كل حين.

فالآية تشير إلى أن العقائد الحقة وما يتفرع عنها من الأحكام، كشجرة طيبة فكما هي تضرب عروقها في الأرض وتعلو أغصانها إلى السماء، ويتظلل بها الناس ويستفيد من ثمارها القريب والبعيد، فهكذا الدين الحق والكلمة الطيبة التي هي كلمة التوحيد والإسلام، سوف يستقر في قلوب الناس، وتضرب عروقها في ضمائرهم وقلوبهم، وترفع أغصانها في مظاهر حياتهم، يتظلل بها العرب والعجم ويستفيد من آثارها الداني والقاصي وبها يستقر السلام العام وتأمين سعادة الناس، وبها يتكامل المجتمع البشري في مراحل الحياة ومظاهرها، فتبقى دائمة على مر الليالي والأيام.

فهذه الآية تنبئ عن مستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهراً في وقت لم يكن من بواسم الآمال ما يلقي ضوءاً على نجاح هذا الدين، ولم يكن عند النبي من العوامل ما يجعله يثق بهذا النجاح، وليس النبي بشهادة تاريخ حياته ورجاحة عقله واتزانة ودقته، من الذين يُلقون القول على عواهنه غير مترين بما يقولون بل كان يتثبت في كلامه، ويتحرى في مقاله حتى اشتهر بالصدق والأمانة ومع ذلك فقد أخبر بلغة الواثق فيما يقول، عن نجاح دينه في

المستقبل وأنه سوف يضرب بجراحه خارج مكة بل خارج الجزيرة العربية إلى أقاصي الدنيا.

واعطف على ذلك تنبؤ القرآن بكل وعود تدل على نجاح الرسل والمؤمنين في ميادين الحياة ومعارك التنارع، كقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْغَثِّ ذِينَ ﴿١٧٦﴾ إِنَّهُمْ لَمُومِنُونَ ﴿١٧٧﴾ وَلَقَدْ جُئْنَا لَمْ الْغَثِّ ذِينَ ﴿١٧٨﴾﴾ [الصافات: ١٧٦-١٧٨] وقوله سبحانه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [فاطر: ٥١] ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النور: ٥٥] (١).

فهذه الوعود المؤكدة الكريمة وإن وردت بصورة عامة، لكنها نعم النبي الأكرم والذين آمنوا به، فقد نصر النبي وجنده وغلبهم على مخالفيهم وأعدائهم وممن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أرضه واستخلفهم فيها، وبدل خوفهم أمناً حتى استطاعوا أن يعبدوه آمنين غير خائفين إلى يومنا هذا.

«إن الإسلام لقي من ضروب العنت مراراً وتكراراً في أزمان متطاولة وعهود مختلفة، ما كان بعضه كافياً في محوه وزواله ولكنه على رغم أنف هذه الأعاصير العاتية بقي ثابتاً، يسامي الجبال شامخاً يطاول السماء على حين أن سجلات التاريخ لا تزال تحفظ بين طياتها، ما يشيب الولد من ألوان الإضطهاد والأذى الذي أصاب الرسول وأنباؤه في مكة والمدينة وقد رمتهم العرب بقوس واحدة، عندما نزلوا المدينة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحتون إلا فيه وقد عدهم بالنصر والغلبة وهم يضطهدون، وما أعجل تحقق هذا الوعد الإلهي، رغم هذه الأحوال، المنافية في العادة لما وعد، فدالت الدولة لهم، واستخلفهم في أقطار الأرض وأورثهم ملك كسرى وقيصر وممن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأبدلهم بعد خوفهم أمناً، يا لها من نبوءة تأتي

(١) راجع ما أسلفناه حول الآيات المتقدمة من عمومية المعنى وأوسعيته وكونه ذا مراتب فلا ينافي تأويله بخروج الإمام المتظر.

عادة أن يتحدث بها إلا من يملك تحقيقها ويخرق إن شاء عادات الكون ونواميسه من أجلها، ﴿إِنْ تَصْرُوا اللَّهَ يَصْرِكُمْ وَيَلَيْتَ أَفْئَاكُمُ﴾ [محمد: ٧] ﴿وَلَيْتَصْرَنَّ اللَّهُ مَن يَصْرُهُ إِنَّكَ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠] (١).

كيف وهو لم يكتف بهذا بل تنبأ في الوقت الذي لم يكن فيه من بواسم الآمال، ما يوجب اطمئنانه بنجاحه ونجاح دينه بأنه سيعود إلى معاده وموطنه في حين أن المسلمين كانوا بمكة في أذى وغلبة من أهلها وكان هو بالصحفة أثناء هجرته إلى المدينة وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيْكَ مَعَهُ قُلْ نَبِيُّ أَهْلَمْ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [القصص: ٨٥] فأخبر عن رجوعه إلى معاده من غير شرط ولا استثناء وجاء المخبر مطابقاً للخبر (٢).

وإنك لتجد في سبرك الذكر الحكيم آيات أخرى غير ما ذكرناه تبشر بنجاح الإسلام والمسلمين، وتعبّر عن غلبتهم على أعدائهم وهذه الآيات الكثيرة الواردة في هذا القسم من المغيبات، قد تحققت كلها ولم تتخلف منها واحدة ولوتخلفت منها واحدة لزمّرت وطبّلت على تلك السقطة أعداؤه، وطفقوا يرقصون فرحاً بالخلاف الذي وجدوه في كتابه الذي به تحداهم فهدم كيانهم وسفه أعلامهم.

ولا بأس بذكر بعض ما يناسب المقام من الآيات التي تنبأت بانتصار الرسول والمسلمين على أعدائهم وأنهم سوف يدخلون مكة بل يفتحونها.

قال سبحانه: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْزُّبُرَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَكِينِينَ مُخْلِفينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعْلِفُونَ قَلِيلًا مَّا لَكُمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ٢٧]. روى أصحاب السير والتاريخ أن الله تعالى أرى نبيه في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية، أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام فأخبر بذلك أصحابه وأنهم سوف يدخلون مكة فلما خرجوا من المدينة وبلغوا الحديبية خرج منها رسول الله ﷺ في عدد من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة بعث النبي ﷺ عيناً، وجاء فأخبره بأن

(١) مناهل الفرقان ج ٢، ص ٢١ - بصرف.

(٢) مجمع البيان، ج ٤، ص ٢٦٩.

كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش طليعة، وبعد محادثات جرت بين المسلمين وقريش اصطلمحوا على أن يضعوا الحرب عشر سنين وأن يرجع رسول الله ومن معه من أصحابه في عامه هذا فلا يدخل مكة إلا من العام القابل.

فيقيم بها ثلاثاً ومعه سلاح الراكب والسيوف في القرب ولا يدخلها بغيره، فلما انصرف رسول الله ومن معه من أصحابه قال المنافقون ما حلقتنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية وأخبر أنه أرى رسوله الصدق في منامه، لا الباطل، وأنهم يدخلونه وأقسم على ذلك وقال: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ أي العام القابل وكان بين نزول الآية والدخول مدة سنة ولعل التقييد بالمشيئة لعلمه سبحانه بأن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها فأدخل الاستثناء لئلا يقع في الخبر خلف^(١).

قال في مفاهيم القرآن: ونختم هذا القسم بتنبؤين:

١ - تنبؤ القرآن بانتصاره على أعدائه من قريش وفتحه عاصمة الوثنيين ودخول الناس في دين الإسلام فوجاً بعد فوج قال سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّكَ كَانَتْ تَوَّابًا ۝﴾ [النصر: ١-٣]. فأظفر الله على أعدائه وفتح مكة ودخل الناس في دين الإسلام زمرة بعد زمرة ولأجل ذاك النصر العظيم أمره سبحانه بتنزيه الله عما لا يليق به، وليست هذه هي المرة الوحيدة التي تنبأ فيها القرآن الكريم بفتح مكة، بل تنبأ بفتح مكة مرة أخرى وهو قوله سبحانه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] فقد روي أن المسلمين رجعوا عن غزوة الحديبية وقد حيل بينهم وبين نسكهم فهم بين الحزن والكآبة إذ أنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ فأدرك الرسول السرور والفرح، ما شاء الله، ففتحت مكة بعد عامين، من نزول السورة ومعنى قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا﴾ إنا قضينا لك بالفتح.

وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ رَأَوْا مَحْضُوتًا نَصْرًا مِنْ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَيِّنَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣]

يَوْمَ يُؤْتَى ۖ (٢٦) إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ (٢٧) سَأُخْبِرُكَ مَا سَفَرُ ۖ (٢٨) وَلَا تَذَرُ ۖ (٢٩) لَوَاقِعُ الْبَشَرِ ۖ (٣٠) عَلَيْهَا نِسْمَةُ عَنَزَرٍ ۖ (٣١) (المعثر: ١١-٣٠).

روي أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة فقال الوليد لهم إنكم ذوو أحساب وذوو أحلام، وإن العرب يأتونكم، فتنتلقون من عندكم على أمر مختلف، فاجتمعوا أمركم على شيء واحد ما تقولون في هذا الرجل، قالوا إنه شاعر فعبس، وقال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر، فقالوا: إنه كاهن، قال: إذا تأتونه فلا تجدونه يحدث بما تحدث به الكهنة، قالوا: إنه لمجنون، فقال: إذا تأتونه فلا تجدونه مجنوناً، قالوا: إنه ساحر، قال: وما الساحر، فقالوا: بشر يحب بين المتباغضين ويبغض بين المتحابين، قال: فهو ساحر فكان لا يلاقى أحد منهم النبي إلا قال: يا ساحر واشتد ذلك فأنزل إليه هذه الآيات^(١).

وهذا التنبؤ صدر عنه ﷺ في مكة وكان في وسع الرجل أن يقلب حاله ويصلح باله ولكنه بقي على ما كان عليه من كفره وعدائه للنبي والإسلام.

وقد تنبأ القرآن به بصورة أخرى وهو أنه سيجعل له علامة على أنفه يعرف بها، حين قال سبحانه: ﴿وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ يَوْمٍ مِّمِّينَ ۚ (١٥) هَازِلٌ مَّشَامٍ يَنْبِئُ ۚ (١٦) مَنَاجٍ لِلنَّبِيِّ مَعْتَدٍ أَيْمٍ ۚ (١٧) عُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ رَيْبٍ ۚ (١٨) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِيٍّ ۚ (١٩) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ (٢٠) سَنَسِفُهُ عَلَى الْقُرْطُومِ ۚ (٢١)﴾ [الحكم: ١٥-١٦] وقد حضر الرجل في معركة بدر الكبرى خطم أنفه بالسيف، وبقي أثر هذه الضربة سمة وعلامة له كما هو أحد الوجوه في تفسير قوله: ﴿سَنَسِفُهُ عَلَى الْقُرْطُومِ ۚ (٢١)﴾.

ولا ينحصر تنبؤ القرآن بعدم إيمان عمه أو الوليد بل تنبأ في آية أخرى عن عدم إيمان ثلة كبيرة من الكافرين فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦].

وقال سبحانه: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ١٠]. وليس المراد عموم الكافرين لبطلانه بالضرورة لدخول كثير منهم في الإسلام

(١) مجمع البيان، ج ١ ص ٢٨٧.

(٢) الكشف، ج ٤ ص ٥٨٩، مجمع البيان، ج ١ ص ٣٣٥.

بل المراد الذين كانوا يظهرون بعدوانه، قال الطبرسي: تدل الآية على أنه يجوز أن يخاطب الله تعالى بالعام والمراد به الخاص لأننا نعلم أن في الكفار من آمن وانتفع بالإنذار.

ومثله تنبؤ القرآن بأن عدو النبي ﷺ (العاص بن وائل السهمي هو الأبر) وأن الله سبحانه سيرزق نبيه ذرية كثيرة حتي يصير أكثر من كل نسب، قال سبحانه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝﴾ [الكوثر: ١-٣].

قال في تفسير الفخر الرازي: إن هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه ﷺ بعدم الأولاد فالمعنى أنه يعطيه نسلأ يبقون على مر الزمان فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعاب به ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا ﷺ والنفس الزكية وأمثالهم.

كل ذلك دليل على أنه لا مصدر لهذه النبوءات والإخبارات الغيبية إلا الله سبحانه علام الغيوب.

معجزة القرآن الخالدة

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٣) إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أُغِدْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ (البقرة: ٢٣-٢٤).

التفسير

قال في الأمثل: ظاهرة الكفر والنفاق، التي دارت حولها موضوعات الآيات السابقة، تنشأ أحياناً عن عدم فهم محتوى النبوة ومعجزة الرسول ﷺ. والآيات التي نحن بصددھا تعالج هذه المسألة، وتركز على المعجزة القرآنية الخالدة كي تزيل كل شك وترديد في رسالة نبي الإسلام ﷺ. تقول الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾^(١).

وبهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله، كي يكون عجزهم دليلاً واضحاً على أصالة هذا الوحي السماوي وعلى الجانب الإلهي للرسالة والدعوة.

ولأجل أن يؤكد هذا التحدي دعاهم أن لا يقوموا بهذا العمل منفردين، بل ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

كلمة «شهداء» تشير إلى الفئة التي كانت تساعدهم في رفض رسالة

(١) ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في (مثله) يعود على النبي كما يعود الضمير في (عبدنا) عليه أيضاً. ويصبح المعنى حينئذ: لو كنتم في شك من الوحي فأتوا بشخص آتني مثل محمد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. لكن هذا الاحتمال بعيد، إذ ورد في موضوع آخر: ﴿فَاتَّبَعُوا بِحُجُوبٍ مِثْلِهِ﴾ (الطور: ٢١)، وفي موضع آخر أيضاً: ﴿فَاتَّبَعُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ (النس: ٢٨)، وهذه دلالة على أن الضمير في (مثله) يعود على القرآن.

النبي ﷺ، وعبارة ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إشارة إلى عجز جميع البشر عن الإتيان بسورة قرآنية ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وإلى قدرة الله وحده على ذلك.
وعبارة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تستهدف حثهم على قبول هذا التحدي، ومفهومها: لو عجزتم عن هذا العمل فذلك دليل كذبكم، فانهضوا إذاً لإثبات ادعائكم.

طبيعة التحدي تقتضي أن يكون صارخاً إلى أبعد حد ممكن، وأن يكون محفزاً للعدو مهما أمكن، وبعبارة أخرى أن يثير الحمية فيه، كي يجتد كل طاقاته لعملية المجابهة، حتى إذا فشل وأيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إلهية لا بشرية.

من هنا فسياق الآيات التالية، يركز على عنصر الإثارة ويقول: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا وَلَكِنْ تَقْعَلُوا فَأْذَنُوا النَّارَ أَتَىٰ وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ﴾ وهذه النار ليست حديث مستقبل، بل هي واقع قائم: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

جمع من المفسرين قالوا: إن المقصود بالحجارة: الأصنام الحجرية، واستشهدوا لذلك بالآية الكريمة: ﴿إِنَّا كُنْهُنَّ وَأَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتَن لَهَا وَرُدُّونَهَا﴾ [الأنبياء: ٩٨].

جمع آخر قالوا: (الحجارة) إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة الصخور الأخرى.

وهناك من المفسرين من يعتقد أن المقصود من هذا التعبير: إلفات النظر إلى شدة حرارة جهنم، أي إن حرارة جهنم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها الصخور والأجساد كما يشتعل الوقود.

ويبدو من ظاهر الآيات المذكورة، أن نار جهنم تستمر من داخل الناس والحجارة، ولا يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أن العلم الحديث أثبت أن كل أجسام العالم تنطوي في أعماقها على نار عظيمة (أو بعبارة أخرى على طاقة قابلة للتبديل إلى نار)، ولا يلزم أن نتصور نار جهنم شبيهة بالنار المشهودة في هذا العالم.

في موضع آخر يقول تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَلْجَأُ الْفُلُوكَ﴾ [الهمزة: ٦-٧]. خلافاً لئيران هذا العالم التي تنفذ من الخارج إلى الداخل.

بحوث

١ - لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟

نعلم أن منصب النبوة أعظم منصب منحه الله لخاصة أوليائه. فكل المناصب عادة تمنح صاحبها القدرة للحكم على أبدان الأفراد، إلا منصب النبوة، فالنبي يحكم على الأجسام والقلوب في مجتمعه. من هنا كان مقام النبوة لا يبلغه مقام في سموه، ومن هنا أيضاً كان ادعاء النبوات الكاذبة أحط الناس وأشدّهم انحرافاً.

والناس هنا أمام أمرين: إما أن يؤمنوا بدعوات النبوة جميعاً، أو يرفضوها جميعاً، لو قبلوها جملة لتحولت ساحة الأديان إلى فوضى وهرج ومرج، ولو رفضوها جملة لكان عاقبة ذلك الضلال والضيع.

فالدليل على مبدأ البعثة ذاته يفرض إذاً أن يكون الأنبياء الصادقين مجهزين بالدليل على نبوتهم كي يتميز الصادقون من الكاذبين. أي أن يكونوا مجهزين بالمعجزة الدالة على صدق ادعائهم.

و«المعجزة» - كما هو واضح من لفظها - عمل خارق للعادة يأتي به النبي ويعجز عن الإتيان به الآخرون.

على النبي صاحب المعجزة أن يتحدى الناس بمعجزته، وأن يعلن لهم أن معجزته دليل على صدق دعواه.

٢ - القرآن معجزة نبي الإسلام الخالدة:

القرآن كتاب يسمو على أفكار البشر، ولم يستطع أحد حتى اليوم أن يأتي بمثله، وهو معجزة سماوية كبرى.

هذا الكتاب الكريم يعتبر - بين معاجز النبي ﷺ - أقوى سند حي على نبوة الرسول الخاتم، لأنه معجزة «ناطقة» و«خالدة» و«عالمية» و«معنوية».

أما أنه معجزة «ناطقة» فإن معاجز الأنبياء السابقين لم تكن كذلك، أي أنها كانت بحاجة إلى وجود النبي لكي يتحدث للناس عن معجزته ويتحداهم بها، ومعاجز النبي الخاتم - عدا القرآن - هي من هذا اللون. أما القرآن فمعجزة

ناطقة. لا يحتاج إلى تعريف، يدعو لنفسه بنفسه، يتحدى بنفسه المعارضين ويدينهم ويخرج منتصراً من ساحة التحدي. وهو يتحدى اليوم جميع البشر كما كان يتحداهم في عصر الرسالة. إنه دين ومعجزة، إنه قانون، ووثيقة تثبت إلهية القانون.

أما الخلود والعالمية: فإن القرآن حطم سدود «الزمان والمكان» وتعالى عليهما، لأن معاجز الأنبياء السابقين - وحتى معاجز النبي الخاتم غير القرآن - مسجلة على شريط معين من الزمان، وواقعه في مساحة معينة من المكان، وأمام جمع محدود من الناس، مثل معاجز عيسى عليه السلام كحديثه في المهد وإحيائه الموتى. وواضح أن الأحداث المقيّدة بزمان ومكان معينين تمسي صورتها باهتة كلما ابتعدنا عن ظروفها الزمانية والمكانية. وهذا من خصائص الأمور الزمنية.

لكن القرآن لا يرتبط بالزمان والمكان، فهو يطلع علينا اليوم كما طلع على عرب الجاهلية قبل قرون، بل إن مرور الزمن زاد البشرية قدرة في العلم والإمكانات لتستفيد منه أكثر من ذي قبل، وما لا يرتبط بزمان أو مكان فإتته يحوي عناصر الدوام والخلود وسعة دائرية العالمية، وبديهي أن الدين العالمي الخالد بحاجة إلى مثل هذه الوثيقة العالمية الخالدة.

أما الصفة «المعنوية» للقرآن فنفهمها حين ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقين، ونرى أنها كانت غالباً «جسمية» مثل: شفاء الأمراض الجسمية المستعصية، وتحدث الطفل في المهد... وكانت تتجه نحو تسخير الأعضاء البدنية. أما القرآن، فيُسخر القلوب والنفوس، ويبعث فيها الإعجاب والإكبار. إنه يتعامل مع الأرواح والأفكار والعقول البشرية، وواضح إمتياز مثل هذه المعجزة على المعاجز الجسمية.

٣ - هل تحدى القرآن؟

القرآن تحدى البشرية في مواضع عديدة من سوره، منها:

١ - ﴿قُلْ لِّىَ اجْتَمَعَتْ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبَيِّنَةٍ هَذَا الْقُرْآنُ لَا يَقُولُونَ إِلَّا نَجْوَىٰ بَيْنَهُمْ وَلَهُ كَانَ بَعْضُهُمْ يُفْهِمُ بَعْضًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

٢ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَفْرَسَتٍ وَأَدْعُوا مَن
اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾﴾ ﴿لَا يَسْتَجِيبُ لَكُم مَّا تَدْعُونَ إِنَّمَا أَنزَلَ
يَعْلَمُ اللَّهُ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْصِفُونَ ﴿١٤﴾﴾ [هود: ١٣-١٤].

٣ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨].

٤ - الآية الثالثة والعشرون من سورة البقرة التي يدور حولها بحثنا.

القرآن تحدى بصراحة وقوة في هذه الآيات جميع البشرية، وفي هذه
الصراحة والقوة دلالة حية على حقايقه. ولم يكتف في تحديه بدعوة الناس
إلى أن يأتوا بمثله، بل حفّزهم وشجعهم على ذلك، وعبارات التحفيز نجدها
في قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ...﴾ ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَفْرَسَتٍ...﴾
﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ...﴾ ﴿وَأَدْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ...﴾ ﴿قُلْ لِّی
أَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ...﴾ ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ...﴾ ﴿فَأْتُوا النَّارَ آنفِی وَفُودَهَا
النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ...﴾ ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَٰن تَفْعَلُوا...﴾.

هذا التحفيز والحث والإثارة لم يصدر ضمن إطار معركة أدبية أو عقائدية،
بل في إطار معركة «سياسية» «اقتصادية» «اجتماعية»، ضمن إطار معركة حياة أو
موت، يرتبط بمصيرها وجود هذا الكيان الجديد. وعجز المعارضين أمام هذا
التحدي الحياتي الصارخ، يبين بشكل أوضح أبعاد المعجزة القرآنية.

جدير بالذكر أن تحدي القرآن لا ينحصر بزمان أو مكان، بل إن هذا
التحدي قائم حتى يومنا هذا.

٤ - هل جيء بمثله؟

الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف والملابسات التي
عاصرت نزول القرآن، وعلى تاريخ ما ذكر من محاولات لكتابة ما يشبه القرآن.

غير خفي أن الرسالة في عصر التزول وما بعده، واجهت خصوماً الذاء من
المشركين واليهود والنصارى المنافقين. وهؤلاء توسلوا بكل ما لديهم من قوة
وحيلة للوقوف بوجه الدعوة. (حتى إن بعض المنافقين مثل (أبو عامر) الراهب
ومن وافقه من المنافقين اتصلوا بامبراطور الروم للتأمر على الإسلام، وبلغ

الأمر بهؤلاء المتأمرين أن شَبَدُوا «مسجد ضرار» في المدينة، وحدثت على أثر ذلك وقائع عجيبة أشار إليها القرآن في سورة التوبة).

من الطبيعي أن هؤلاء الأعداء الألداء من المنافقين وغيرهم كانوا يترصدون بالمسلمين الدوائر، ويتحينون كل فرصة للإضرار بالمسلمين. ولو كان هؤلاء قد حصلوا على كتاب يجب على تحدي القرآن، لتهافتوا عليه ونشروه وطبلوا له وزمروا، أو لسعوا في حفظه على الأقل.

ولذلك نرى أن التاريخ احتفظ بأسماء أولئك الذين يحتمل احتمالاً ضعيفاً أنهم عارضوا القرآن، مثل: «عبد الله بن المقفع» فقد قيل إنه عارض القرآن بكتابه «الدرة اليتيمة» بينما لا نعثَر في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم على إشارة إلى هذه المعارضة، ولا نعرف لماذا وجهت التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكتاب.

والمتنبي، أحمد بن الحسين الكوفي الشاعر، ذكر في زمرة المعارضين وأصحاب النبوءات، بينما تؤكد حياة المتنبي وأدبه، أنه كان ينطلق في شعره غالباً من روح الخيبة في بلوغ المناصب الرفيعة، ومن الحرمان العائلي.

وأبو العلاء المعري، اتهم بهذا أيضاً، ونقلت عنه أشعار تنم عن رفضه لبعض مسائل الدين، لكنه لم يرفع صوته يوماً بمعارضة القرآن، بل نقلت عنه عبارات في عظمة كتاب الله العزيز سنشير إليها فيما بعد.

أما مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة فقد عارض القرآن، وأتى بآيات! أقرب إلى الهزل منها إلى الجد، ومن ذلك.

١ - ما قاله معارضاً سورة «الذاريات»: «المبذرات بذراً. والحاصدات حصداً. والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. والعاجنات عجنأ. والخابزات خبزأ. والثاردات ثردأ. واللاقمات لقماً. أهالة وسمناً»^(١).

٢ - من النماذج الأخرى لآياته: «يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقن، لا وارداً تنفرين، ولا ماءً تكدرين»^(٢).

(١) إعجاز القرآن، الراغب.

(٢) نقلاً عن كتاب «إعجاز القرآن» للخطيب، ج ١ ص ٤٨٣.

٥ - شهادات حول القرآن:

يجدر بنا أن ننقل جملاً من أقوال المشاهير بشأن القرآن بمن فيهم أولئك الذين اتهموا بمعارضة القرآن.

١ - أبو العلاء المعري (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: «وأجمع ملحد ومهتد أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجاز، ولقي عدوه بالإرجاز، ما حذا على مثال، ولا أشبه غريب الأمثال، ... ما هو من القصيد الموزون، ولا الرجز، ولا شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنة، وجاء كالشمس، لو فهمه الهضب لتصدع، وأن الآية منه أو بعض الآية لتعرض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون، فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غسق، والظهرة البادية في جدوب»^(١).

٢ - الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو رجل عرف بين عرب الجاهلية بكياسته وحسن تدبيره، ولذلك سُمي «ريحانة قريش»، سمع آيات من سورة «غافر» فرجع إلى قوم من بني مخزوم فقال لهم: «والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يُعلى عليه»^(٢).

٣ - العالم المؤرخ البريطاني «كارليل» يقول حول القرآن: «لو ألقينا نظرة على هذا الكتاب المقدس لرأينا الحقائق الكبيرة، وخصائص أسرار الوجود، مطروحة بشكل ناضج في مضامينه، مما يبين بوضوح عظمة القرآن. وهذه الميزة الكبرى خاصة بالقرآن، ولا توجد في أي كتاب علمي وسياسي واقتصادي آخر. نعم، قراءة بعض الكتب تترك تأثيراً عميقاً في ذهن الإنسان، ولكن هذا التأثير لا يمكن مقارنته بتأثير القرآن. من هنا ينبغي أن نقول: المزايا الأساسية للقرآن، ترتبط بما فيه من حقائق وعواطف طاهرة، ومسائل كبيرة، ومضامين هامة لا يعثرها شك وترديد. وينطوي هذا الكتاب على كل الفضائل اللازمة لتحقيق تكامل البشرية وسعادتها»^(٣).

(١) رسالة الغفران، ص ٢٦٣.

(٢) مجمع البيان، ج ١٠، سورة المدثر.

(٣) من مقدمة كتاب «التنظيمات الحضارية في الإمبراطورية الإسلامية».

- ٤ - جان ديفن بوت مؤلف كتاب: «الإعذار إلى محمد والقرآن» يقول: «القرآن بعيد للغاية عن كل نقص، بحيث لا يحتاج إلى أدنى إصلاح أو تصحيح، وقد يقرؤه شخص من أوله إلى آخره دون أن يحس بأي ملل»^(١).
- ويقول: «لا خلاف في أن القرآن نزل بأبلغ لسان وأفصح، وبلهجة قريش أكثر العرب أصالة وأدباً... وملئ بأبلغ التشبيهات وأروعها»^(٢).
- ٥ - غورة الشاعر الألماني يقول: «قد يحسّ قراء القرآن للوهلة الأولى بثقل في العبارات القرآنية، لكنه ما أن يتدرج حتى يشعر بانجذاب نحو القرآن، ثم إذا توغل فيه ينجذب - دون اختيار - إلى جماله الساحر»^(٣).
- وفي موضع آخر يقول: «السنين طويلة، أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن المقدس وعن عظمة النبي محمد، ولكن كلما خطونا على طريق فهم العلم تنزاح من أمام أعيننا حُجُب الجهل والتعصب المقيت، وقريباً سيلفت هذا الكتاب الفريد أنظار العالم ويصبح محور أفكار البشرية!»
- ويقول كذلك: «كنا معرضين عن القرآن، ولكن هذا الكتاب ألفت أنظارنا، وحيرنا، حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادئ وقوانين علمية كبرى!»
- ٦ - «ويل ديورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القرآن أوجد في المسلمين عزّة نفس وعدالة وتقوى لا نرى لها نظيراً في أي بقعة من بقاع العالم».
- ٧ - المفكر الفرنسي «جول لابوم» في كتاب «تفصيل الآيات» يقول: «العلم انتشر في العالم على يد المسلمين، والمسلمون أخذوا العلوم من (القرآن) وهو بحر العلوم، وفرغوا منها أنهاراً جرت مياهها في العالم...».
- ٨ - المستشرق البريطاني ينورت يقول: «يجب أن نعتز أن العلوم الطبيعية والفلكية والفلسفة والرياضيات التي شاعت في أوروبا، هي بشكل عام من بركات التعاليم القرآنية، ونحن فيها مدينون للمسلمين، بل إن أوروبا من هذه الناحية من بلاد الإسلام»^(٤).

(١) من مقدمة كتاب «التنظيمات الحضارية في الإمبراطورية الإسلامية» ص ١١١.

(٢) المصدر السابق، ص ٩١.

(٣) عن كتاب «الإعذار إلى محمد والقرآن».

(٤) المعجزة الخالدة.

٩ - الدكتورة لورا واكسيا واغلييري أستاذة جامعة نابولي في كتاب «تقدم الإسلام السريع» تقول: «كتاب الإسلام السماوي نموذج الإعجاز... (القرآن) كتاب لا يمكن تقليده وأسلوبه لا نظير له في الآداب، والتأثير الذي يتركه هذا الأسلوب في روح الإنسان ناشئ عن امتيازاته وسموه... كيف يمكن لهذا الكتاب الإعجازي أن يكون من صنع محمد، وهو رجل أمي؟... نحن نرى في هذا الكتاب كنوزاً من العلوم تفوق كفاءة أكثر الناس ذكاءً وأكبر الفلاسفة، وأقوى رجال السياسة والقانون. من هنا لا يمكن اعتبار القرآن عمل إنسان متعلم» تقدم الإسلام السريع، «نقلًا عن محمد والقرآن...» (الأمثل).

التفسير

قال في الأمثل: بعد أن استغرقت الآيات السابقة تحجيج الكفار واستهزاءهم بالنبي ﷺ والقرآن، تأتي هذه الآية المباركة لتواسي قلب النبي ﷺ من جهة ولتطمئن قلوب المؤمنين المخلصين من جهة أخرى، من خلال طرح مسألة حيوية ذات أهمية بالغة لحياة الرسالة، ألا وهي... حفظ القرآن من أيادي التلاعب والتحريف ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

فبناءً على هذا القرآن مستحكم وشمس وجوده لا يغطيها غبار الضلال، ومصباح هديه أبدي الإنارة، ولو اتحد أعتى جبابرة التاريخ وطغاته وحكامه الظلمة، محفوفين بعلماء السوء ومزودين بأقوى الجيوش عدة وعتاداً، على أن يخدموا نور القرآن، فلن يستطيعوا، لأن الحكيم الجبار سبحانه تعهد بحفظه وصيانته...

وقد اختلف المفسرون في دلالة (حفظ القرآن) في هذه الآية المباركة:

١ - قال بعضهم: الحفظ من التحريف والتغيير، والزيادة والنقصان.

٢ - وقال البعض الآخر: حفظ القرآن من الضياع والفناء إلى يوم قيام الساعة.

٣ - وقال غيرهم: حفظه أمام المعتقدات المضلة المخالفة له.

بما أنه لا يوجد أي تضاد بين هذه التفسيرات وتدخل ضمن المفهوم العام لعبارة: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فلا داعي لحصر مصاديقها في بُعد واحد، خصوصاً وإن «الحافظون» ذكرت بصيغة مطلقه وليس هناك ما يخصصها.

والصحيح، وفقاً لظاهر الآية المذكورة، أن الله تعالى وعد بحفظ القرآن من جميع النواحي: من التحريف، من التلف والضياع، ومن سفسطات الأعداء المزاجية ووساوسهم الشيطانية.

أما ما احتمله بعض قدماء المفسرين بأنه الحفظ على شخص النبي ﷺ باعتبار أن ضمير «له» في الآية يعود إلى النبي ﷺ بدلالة إطلاق لفظ «الذكر» على شخص النبي ﷺ في بعض الآيات، فهو احتمال يتعارض مع سياق الآيات السابقة التي عنت بـ «الذكر» «القرآن» بالإضافة إلى إشارة الآية المقبلة لهذا المعنى.

بحث في عدم تحريف القرآن:

المشهور بين أوساط جلّ علماء المسلمين شيعة وسنة، أن القرآن لم يتعرض لأي نوع من التحريف، وأن الذي بين أيدينا هو عين القرآن الذي نزل على صدر الحبيب محمد النبي ﷺ. فلا زيادة أو نقصان. حتى ولو بكلمة واحدة، أو أقل بحرف واحد.

قال في الأمثل: ومن جملة مَنْ صرح بهذا من العلماء الأعلام الشيعة (من المتقدمين والمتأخرين) تفقدهم الله برحمته.

١ - الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة (٤٦٠ هـ ق)، وله بحث صريح وقاطع بهذا الشأن في أول تفسيره المعروف بـ «التبيان».

٢ - الشريف المرتضى، ويعتبر من كبار علماء الإمامية في القرن الرابع الهجري.

٣ - الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المعروف برئيس المحدثين، حيث يقول في بيان عقائد الإمامية: (إنّ اعتقادنا بالقرآن أنّه سالم من أي تحريف).

٤ - المفسر الكبير الشيخ الطبرسي، وله في مقدمة تفسيره بحث مفصل بهذا الشأن.

٥ - المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، من كبار العلماء المتأخرين.

٦ - المرحوم المحقق البزدي، وقد نقل في كتابه (العروة الوثقى) مسألة عدم تحريف القرآن عن جمهور مجتهدي الشيعة.

٧ - بالإضافة إلى جمع من العلماء الآخرين، أمثال: الشيخ المفيد، الشيخ البهائي، القاضي نور الله مع سائر محققي الشيعة. وقد نحا هذا المنحى علماء ومحققو أهل السنة.

وقد نُقل عن بعض مُحدثي الشيعة وبعض أهل السنة، اعتقادهم بوقوع التحريف في القرآن. إلا أن كبار علماء الفريقين بأدلتهم القاطعة قد أبطلوا زعم هؤلاء وأدخلوه في حيز النسيان.

وأفاد العلامة الشريف المرتضى في جواب (المسائل الطرابلسيات) «إن صحة نقل القرآن واضحة وبيّنة كمعرفتنا لعواصم العالم والحوادث المهمة في التاريخ والكتب الشهيرة».

فهل هناك مَنْ يشك في وجود مدن كمكة والمدينة أو لندن وباريس وإن لم يزرها؟! أو هل هناك مَنْ ينكر وقوع الهجوم المغولي على الشرق، الثورة الفرنسية، الحرب العالمية الأولى أو الثانية؟!.

فإن لم يكن هناك من يشك أو ينكر، بسبب تواتر ذكر وجودها، فكذلك آيات القرآن الكريم، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وإذا كان بعض المغرضين قد نسبوا للشيعة اعتقادهم بتحريف القرآن، فغابنهم إشعال فتيل التفرقة والفتنة بين الشيعة والسنة، وقد فندت كتب كبار علماء الشيعة هذه الأباطيل الفاقدة لأي دليل منطقي.

ولا نستغرب من الفخر الرازي قوله في ذيل الآية مورد البحث: (إِنَّ الْآيَةَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ دليل على بطلان قول الشيعة في حصول التغيير والزيادة والنقصان في القرآن)، ممّا نعلمه عن هذا الرجل من حساسية وتعصب تجاه الشيعة.

وهنا... لا بدّ من كلمة: إن كان يقصد بالشيعة كبار علمائهم ومحققهم، فليس هناك مَنْ يعتقد بذلك.

وإن كان يقصد بوجود قول ضعيف بهذا الشأن بين أوساط الشيعة، فإنّ نظيره موجود في أوساط السنة أيضاً، وهو ما لم يُعتنَ به من قبل الطرفين.

وقد تطرق لذلك بوضوح المحقق الشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء في كتابه (كشف الغطاء) بقوله: «لا ريب أنه (أي القرآن) محفوظ من النقصان بحفظ الملوك الدُّبَّان، كما دل عليه صريح القرآن، وإجماع العلماء في كل زمان، ولا عبرة بنادر^(١)».

إنَّ التاريخ الإسلامي مزدحم بالتهم الباطلة المتغذبة من ندي العصبية المقيتة، مع علمنا القاطع بأنَّ أعداء الإسلام يقفون وراء حياكة ونشر هذه التهم لإيقاع البغضاء بين أبناء الدين الواحد، وأنَّ غاية ما يسعون إليه أن يروا المسلمين أُمَّةً مفككة غير قادرة على القيام بمهامها الوحدوية التوحيدية.

نرى كتاباً معروفاً (من أهل الحجاز) في عرض ذمّه للشيعة من خلال كتابه (الصراع) يقول: «والشيعة هم أبدأ أعداء المساجد»^(٢).

والحال لو أجرينا إحصاءً لعدد المساجد في شوارع وأسواق وأزقة المدن الشيعية لأخذنا الوقت الطويل لكثرتها، لدرجة أنَّ بعضاً من الشيعة بات يُشكِّل على كثرة المساجد في المنطقة الواحدة ويرى لو يلتفت المحسنون لدور الأيتام والمستشفيات الخيرية وما شاكلها، بدلاً من بناء المساجد لكفاية الموجود ومع هذا ترى كاتباً معروفاً يتحدث بصراحة عن أمر يدعو إلى الضحك.

وعليه فلا ينبغي الاستغراب لما افتراه الفخر الرازي.

أدلة عدم تحريف القرآن:

- ١ - أدلة عدم تحريف القرآن كثيرة - فبالإضافة إلى الآية محل البحث وآيات أخر - كيفية تعامل الناس مع هذا الكتاب السماوي العظيم عبر التاريخ.
- وقبل البدء ينبغي التنويه بأنَّ من احتمال التحريف في القرآن، إنَّما أراد بذلك حصول النقص فيه، ولم نر مَنْ احتمل الزيادة في القرآن.
- ونظرة فاحصة إلى تاريخ حياة المسلمين نرى من خلالها أنَّهم كانوا

(١) تفسير آلاء الرحمن، ٣٥.

(٢) الصراع، لمبد الله علي القصيمي، ج ٢، ص ٢٢، على ما نقل عنه العلامة الأميني في الغدير، ج ٣، ص ٣٠٠.

يعاشون القرآن في كافة مرافق حياتهم، فهو القانون والدستور الحاكم، ونظام الدولة، وهو الكتاب المقدس السماوي ورمز العبادة... وبعد هذا كله هل يحتمل أن تطرأ عليه الزيادة أو النقصان؟!

يحدثنا التاريخ بأنّ القرآن ما كان ليفارق الإنسان المسلم في: صلاته، المسجد، البيت، ميدان الحرب عند مواجهة الأعداء، بل إنّ المسلمين كانوا يجعلون تعليم القرآن مهوراً للنساء، فكان للقرآن الحضور الفاعل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون المسلمين، حتى أن الطفل ينمو على هديه.

ومرة أخرى نقول: أُوَيْقَل أن يصاب هذا الكتاب السماوي المقدس بسهام التحريف والتغيير وهو محفوظ في قلوب وسلوك المسلمين على مرّ التاريخ؟!

لقد تمّ جمع القرآن في عهد رسول الله ﷺ، واهتمّ به المسلمون الأوائل أقصى درجات الإهتمام، في مجال تعلم أحكامه وحفظه، لدرجة أصبح عدد حفاظ القرآن من الكثرة بحيث إنّ في إحدى المعارك قتل فيها أربعة آلاف منهم^(١).

وكذلك الحال في عهد رسول الله ﷺ حينما استشهد سبعون رجلاً من الصحابة الذين حفظوا القرآن في معركة بدر معونة - وهي إحدى المناطق المجاورة للمدينة^(٢).

من هذين المثالين (وأمثالهما كثير) يتّضح لنا أن حفظه وقراء ومعلمي القرآن الكريم من الكثرة بحيث يستشهد منهم في معركة واحدة ذلك العدد الضخم.

وهذا طبيعي جداً إذا ما نظرنا إلى طريقة تعامل المسلمين مع القرآن، باعتباره القانون الحاكم النافذ، والكتاب المقدس الذي لا يوجد سواء.

لم يكن القرآن الكريم كتاباً مهماً في زوايا البيوت والمساجد يعلموه غبار النسيان حتى تسنح الفرصة لمن يريد أن يزيد أو ينقص، بل إنّ مسألة حفظه كانت وما زالت عبادة عظيمة وسنة متبعة تمتد جذورها في عمق التاريخ الإسلامي.

(١) منتخب كنز العمال، كما نقل عنه (اليان في تفسير القرآن)، ص ٢٦٠.

(٢) سفينة البحار، ج ١، ص ٥٧.

وبعد أن ظهرت الطباعة كان القرآن الكريم أكثر الكتب من حيث الطبع والانتشار بين صفوف المسلمين في كافة بلدانهم، ولا تخلو مدينة إسلامية من حفاظ للقرآن. والأمثلة أكثر من أن يقال، ففي البلدان الإسلامية هناك مدارس خاصة لقراءة وحفظ القرآن وذكر أحد المطلعين: أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية ما يقرب من مليون ونصف المليون حافظ للقرآن.

وبناء على ما ذكره فريد وجدي في كتابه (دائرة المعارف): إن من شروط امتحان القبول في كلية الأزهر في مصر، هو حفظ القرآن الكريم كاملاً ودرجة النجاح في ذلك (٢٠) من (٤٠) كحد أدنى.

خلاصة القول: إن حفظ القرآن منذ عصر ظهور الإسلام أصبح سنة حية في حياة المسلمين، من خلال ما أمر وأكد عليه النبي ﷺ (وهو ما تعضده الروايات الكثيرة)، وإلى هنا نعاود طرح السؤال: هل هناك مجال لاحتمال وجود التحريف في القرآن؟!

٢ - بالإضافة إلى ما تقدم تواجها مسألة (كتاب الوحي) وهم الأشخاص الذين أوكل إليهم النبي ﷺ مهمة تسجيل الآيات القرآنية بعد نزولها، ويذكر أن عددهم كان بين ١٤ - ٤٣ رجلاً.

يقول أبو عبد الله الزنجاني في كتابه القيم (تأريخ القرآن): (كان للنبي كتاب يكتبون الوحي وهم ثلاثة وأربعون، أشهرهم الخلفاء الأربعة، وكان ألزمهم للنبي زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب ﷺ) فكيف لكتاب له كل هؤلاء الكتاب أن تمتد إليه يد التحريف؟!

٣ - دعوة الأئمة المعصومين ﷺ للعمل بالقرآن الموجود بين أيدينا، ولو تفحصنا كلامهم ﷺ لوجدنا أنهم قد دعوا الناس لتلاوة ودراسة القرآن والعمل على هديه منذ صدر الإسلام وعلى امتداد وجودهم المبارك بين الناس، وهذا دليل على أن الأيدي المفسدة ما استطاعت النيل من هذا الكتاب السماوي.

وخطب الإمام علي ﷺ في نهج البلاغة خير شاهد ينطلق بهذا الإدعاء: فنقرأ في الخطبة (١٣٣): «وكتاب الله بين أظهركم، ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه».

ويقول في الخطبة (١٧٦): «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، الهادي الذي لا يضل...».

ونطالع قوله ﷺ في نفس الخطبة المذكورة: «وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، أو نقصان من عمى».

ونتابع ذات الخطبة حتى نصل لقوله ﷺ: «وإن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين».

ونقرأ في الخطبة (١٩٨): «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحُه، وسراجاً لا يخبو توقده،...، ومنهاجاً لا يضل نهجه،...، وفرقاناً لا يخمد برهانه» وأمثال ذلك كثير في كلام علي والأئمة ﷺ.

ولو فرضنا أن يد التحريف قد طالت كتاب السماء، فهل من الممكن أن يدعوا إليه الأئمة ﷺ بهذه القوة؟ ويصفونه بأنه: صراط هداية، وسيلة التفريق بين الحق والباطل، الثور الذي لا يطفأ أبداً، مصباح هداية لا يخبو، حبل الله المتين والعروة الوثقى.

٤ - وإذا ما سلمنا بـ (خاتمية) النبي ﷺ أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان الإلهية، وإن رسالة القرآن باقية إلى يوم القيامة.

فهل يصدق أن الله سبحانه سوف لا يحفظ دليل دينه وحجة نبيه الخاتم ﷺ؟ وهل يجتمع تحريف القرآن مع بقاء الإسلام عبر آلاف السنين ودوامه حتى نهاية العالم؟!

٥ - وهناك دليل آخر على أصالة القرآن وحفظه من أي شائبة نتلمسه في روايات الثقلين المروية عن النبي ﷺ بطرق متعددة معتبرة.

فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً»^(١).

فهل يصح هذا التعبير عن كتاب تطاله يد التحريف؟!

(١) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة، رواه عن النبي ﷺ جمع من الصحابة أبو سعيد الخدري، زيد بن أرقم، زيد بن ثابت، أبو هريرة، حذيفة بن أسيد، جابر بن عبد الله الأنصاري، عبد الله حنطب، عبد بن حميد، جبير بن مطعم، ضمرة الأسلمي، أبو ذر الغفاري، أبو رافع، أم سلمة وغيرهم.

٦ - بالإضافة إلى كل ذلك فالقرآن طُرح على المسلمين باعتباره الحد الفاصل المأمون الجانب في تمييز الأحاديث الصادقة من الكاذبة، وتشير كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إلى أن صدق أو كذب أي حديث يتبيّن من خلال عرضه على القرآن، فما وافق القرآن فهو حق وما خالفه فهو باطل.

فلو افترضنا أنّ تحريفاً قد طرأ على القرآن (ولو بصورة نقصان) فهل يمكن اعتباره فاصلاً بين الحق والباطل، أو معياراً دقيقاً لتمييز الحديث الصحيح من السقيم؟!؟

روايات التحريف:

يستند القائلون بتحريف القرآن مرةً على روايات قد أسيء فهمها نتيجة عدم الوصول لما كانت ترمز إليه من معنى، وأخرى على روايات ضعيفة السند ويمكن تقسيم روايات التحريف إلى ثلاثة أقسام:

١ - الروايات القائلة: إنّ عليّاً عليه السلام شرع بجمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وعندما تمّ جمعه عرضه على جمع من الصحابة ممن تربعوا في مقام الخلافة فلم يقبلوه منه، فقال علي عليه السلام: إنكم لن تروه بعد الآن أبداً.

وبنظرة فاحصة إلى تلك الروايات نصل إلى أن القرآن الذي كان عند علي عليه السلام لا يختلف مع بقية النسخ من حيث المضمون، سوى اختلافه من حيث العرض والترتيب في ثلاثة أمور:

الأول: إن آياته وسوره كانت مرتبة حسب تاريخ النزول.

الثاني: تثبيت سبب النزول لكل آية وسورة.

الثالث: تضمّن تفسير النبي صلى الله عليه وآله للآيات بالإضافة إلى ذكر الناسخ والمنسوخ.

فالقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام ليس إلّا عين القرآن الموجود سوى أنّه أضاف إليه: (التفسير) و(الشأويل) و(سبب النزول) و(تبيان الناسخ والمنسوخ) وما شابه ذلك. وبعبارة أخرى، كان قرآنًا مع تفسيره الأصيل.

كما أنّه ورد في كتاب سليم بن قيس: (إنّ أمير المؤمنين عليه السلام لما رأى غدر

الصحابة وقلة وفائهم لزوم بيته، وأقبل على القرآن، فلما جمعه كله، وكتبه بيده، وتأويله الناسخ والمنسوخ، بعث إليه أن أخرج فبايع، فبعث إليه إني مشغول فقد آليت على نفسي لا أرثدي بردائي إلا لصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه^(١).

١ - الروايات المثيرة إلى «التحريف المعنوي» للقرآن.

إن التحريف - كما نعلم - على ثلاثة ضروب: لفظي، معنوي، وعملي.
فالتحريف اللفظي: هو تغيير ألفاظ وعبارات القرآن وحصول الزيادة والنقصان فيها. (وهذا ما نرفضه بشدة - وجميع محققي الإسلام - وننكره إنكاراً قاطعاً).

والتحريف المعنوي: هو تفسير الآية خلافاً لمفهومها ومعناها الحقيقي.

أما التحريف العملي: فهو العمل على خلاف المقتضى.

ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي ذر (رض) أنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] قال رسول الله ﷺ: «ترد عليّ أمتي يوم القيامة على خمس رايات، فراية مع عجل هذه الأمة، فأسالهم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فحرّفتناه ونبذناه وراء ظهورنا...»^(٢).

وواضح أن التحريف هنا يقصد به التحريف المعنوي للقرآن ونبذه وراء الظهر.

٢ - الروايات المختلفة:

فقد سعى أعداء الدين والمنحرفون عن الصراط المستقيم، وتبعهم الجهلة، في اختلاف بعض الروايات للحط من شرف القرآن وقديسيته، ومنها الروايات التي رواها أحمد بن محمد بن محمد بن السيارى والبالغة (١٨٨) رواية^(٣)، وقد استدل العلامة الشيخ التوري بكثير من هذه الروايات في كتابه (فصل الخطاب).

والسياري هذا مطعون عند كثير من علماء (علم الرجال) ويقولون عليه كان: فاسد المذهب، لا يعتمد عليه، وضعيف الحديث.

(١) بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٤١.

(٢) تفسير البرهان، ذيل الآية (١٠٦) من سورة آل عمران.

(٣) أورد هذا الإحصاء مؤلف كتاب (البرهان المبين).

وعلى قول بعضهم: إنه من أهل الغلو، منحرف، معروف بالتقول بالتناسخ، وكذاب، ويقول عنه الكشي (صاحب كتاب الرجال المعروف): إن الإمام الجواد عليه السلام وصف إدعاءات السيارى في رسالته بأنها باطلة.

مع أن روايات التحريف غير مقتصرة على السيارى، إلا أن أكثرها وأهمها تعود إليه.

وبين هذه الروايات المزيفة ما تضحك الثكلى، وينكره كل ذي لب لبيب، وعلى سبيل المثال ما جاء في إحداها بخصوص الآية الثالثة من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيطُوا فِي الْيَمِّنِ فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أنه: قد سقط بين شرطها وجزائها ثلث القرآن!!!

وقد ذكرنا في تفسير الآية المذكورة، أن الشرط والجزاء في الآية مرتبطان ارتباطاً تاماً، ولم يسقط من بينهما ولو كلمة واحدة.

أضف إلى ذلك، أن ثلث القرآن ما يعادل أربعة عشر جزء منه تقريباً، فكيف يدعي هذا المدعي مع ما للقرآن من كتاب وحي وحفاظ وقراء منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يعقل أن يحصل ذلك دون أن يلتفت إليه أحد؟!

وكأن هؤلاء لم يعيشوا ويعاشوا التاريخ بواقعيته وجلاله، ألم يثبت التاريخ بأن الشيء الأساسي في حياة المسلمين هو القرآن؟ ألم يكن القرآن يُتلى في آناء الليل وأطراف النهار في جميع البيوت والمساجد؟ إذا... فكيف يحتمل إسقاط كلمة واحدة دون أن يلتفت إليه أحد، فضلاً عن كون السقط ثلث القرآن؟!

لا يسعنا القول إلا أن نقول: إن كلمة بهذه المواصفات لدليل جلي على سذاجة واضعي مثل هذه الأحاديث.

وقد اعتمد الكثير من المتذرعين في إثبات تحريف القرآن على كتاب (فصل الخطاب) المشار إليه آنفاً.

ولا بد من الإشارة إلى غرض وغاية هذا الكتاب من خلال ما كتبه تلميذ المؤلف العلامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني في الجزء الأول من كتاب (مستدرک الوسائل)، حيث يذكر أنه سمع من أستاذه مراراً: إن ما في كتاب فصل

الخطاب لا يمثل عقيدتي الشخصية، إنّما ألفته للبحث والمناقشة، وأشارت فيه إلى عقيدتي في عدم تحريف القرآن دون أنْ أُصرح، وكان من الأفضل أنْ أُسميه (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب).

ثم يقول المحدث الطهراني: هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه، وأما عمله فقد رأيناه يقيم وزناً لما ورد في مضامين الأخبار، ويراهم أخبار آحاد لا بدّ أن تُضرب عرض الحائط، ولا أحد يستطيع نسبة التحريف إلى أستاذنا إلّا مَنْ هو غير عارف بعقيدته ومرامه.

وأخيراً... فالأيادي المغلولّة لا يسمعها في هذا المجال إلّا أن تبذل كل جهودها للذليل من أصالة وعظمة كتاب السماء عند المسلمين عن طريق بث الخرافات والأباطيل.

وطالعنا الصحف من مدّة ليست بالبعيدة بأنْ أياها إسرائيلية صهيونية قامت بطبع نسخة جديدة للقرآن غيروا فيها كثيراً من الآيات القرآنية، وكما هو معهود فقد انتبه علماء المسلمين بسرعة لهذه الدسيسة الخبيثة وجمعوا تلك النسخ، فباعت محاولتهم بالفشل والخذلان.

وفات هؤلاء الأعداء من أصحاب القلوب الداكنة، أن نقطة واحدة لو غُيِّرَتْ في القرآن فسيُعِيدُهَا إلى نصابها المفسّرون والحفاظ وقراء هذا الكتاب العظيم ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلّا أَن يُوَسِّدَهُ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(١) [التوبة: ٣٢].

(١) الأمثل ج ٨، ابتداء من ص ١٥.

علم الله بالمغيبات في القرآن

قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ثُلَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا زَرْعٌ وَلَا بَابٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

التفسير

اسرار الغيب:

في هذه الآيات يدور الكلام حول علم الله وقدرته وسعة حكمه وأمره، وهي تشرح ما أجملته الآيات السابقة.

تشرع الآية في الكلام على علم الله فتقول: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾.

«مفاتيح» جمع «مفتاح» (بكسر الميم وفتح التاء) وهو المفتاح، أما إذا كانت بفتح الميم فهي بمعنى الخزانة التي تختزن فيها الأشياء.

وعلى الأول يكون المعنى: إِنَّ جميع مفاتيح الغيب بيد الله.

وعلى الثاني يكون المعنى: إِنَّ جميع خزان الغيب بيد الله.

ويحتمل أن يكون المعنيان قد اجتمعا في عبارة واحدة، وكما هو ثابت في علم الأصول، فإن استعمال لفظة واحدة لعدة معان لا مانع منه، وعلى كل حال، فهاتان الكلمتان متلازمتان، لأنه حيثما كانت الخزانة كان المفتاح.

وأغلب الظن أن «مفاتيح» بمعنى «مفاتيح» لا بمعنى «خزائن» لأن الهدف هو بيان علم الله، فتكون المفاتيح وسائل لمعرفة مختلف الذخائر وهو أنسب بالآية، وفي موضعين آخرين في القرآن ترد كلمة «مفاتيح» بمعنى «المفاتيح»^(١).

(١) ﴿مَا لَكُمْ مَعَهُ لَنْتُمْ بِهِ أَنْتُمْ أَزَلُّ الْقَوْمِ﴾ [النمل: ٧٦]. ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْكُمْ يَمَانِعُهُ﴾ [الزمر: ٦١].

ثم لتؤكد ذلك أكثر يقول: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾.

«البر» كل مكان واسع فسيح، وتطلق على اليابسة، و«البحر» كذلك تعني المحل الواسع الذي يتجمع فيه الماء، وتطلق على البحار والمحيطات وعلى الأنهر العظيمة أحياناً.

فالقول بأن الله يعلم ما في البر والبحر، كناية عن إحاطته بكل شيء، وهذه الإحاطة بما في البر والبحر إنما تمثل في الحقيقة جانباً من علمه الأوسع.

فهو عالم بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحية، الكبيرة والصغيرة، في أعماق البحار.

وهو عالم بارتعاش أوراق الأشجار في كل غابة وجبل.

وهو عالم بمسيرة كل برعمة وتفتح أوراقها.

وهو عالم بجريان النسيم في البوادي ومنعطفات الوديان.

وهو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان وكريات دمه.

وهو عالم بكل الحركات الغامضة في الإلكترونات في قلب الذرة.

وهو عالم بكل الأفكار التي تمرّ بتلايف آدمغتنا حتى في أعماق أرواحنا... نعم إنه عالم بكل ذلك على حدّ سواء.

لذلك فإنه يؤكد مرة أخرى فيقول: ﴿وَمَا تَسْغُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾

أي أنه يعلم عدد الأوراق ولحظة انفصال كل ورقة عن غصنها وطيرانها في الهواء، حتى لحظة استقرارها على الأرض، كل هذا جلّي أمام علم الله.

كذلك لا تختفي حبة بين طبقات التراب إلا ويعلمها الله ويعلم كل تفاصيلها: ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمْتٍ إِلَّا نَعْلَمُهَا﴾.

التركيز هنا - في الحقيقة - على نقطتين حساستين لا يمكن أن يتوصل إليهما الإنسان حتى ولو أمضى ملايين السنين من عمره يرتقي سلم الكمال في صنع أجهزته وأدواته المدهشة.

نرى من ذا الذي يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها في هبوبها على مختلف أصقاع الأرض في الليل والنهار، من أنواع البذور المنفصلة عن

نباتاتها؟ وإلى أين تحملها وتنشرها، أو تدسها في التراب حيث تبقى سنوات مختفية، حتى يتهاى لها الماء فتنبت وتنمو؟

من ذا الذي يعلم كم من هذه البذور في كل أنحاء الدنيا تحمل عن طريق الإنسان أو الحشرات في كل ساعة من نقطة إلى نقطة أخرى؟

أي دماغ إلكتروني هذا الذي يستطيع أن يحصي عدد أوراق الشجر التي تسقط كل يوم من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابة من الغابات في الخريف، وخاصة بعد مطر شديد أو ربيع عاصف، وتطلع إلى مشهد سقوط الأوراق المتواصل البديع، عندئذ تتكشف لك هذه الحقيقة، وهي أنّ علوماً من هذا القبيل لن تكون يوماً في متناول يد الإنسان.

إن سقوط الورقة - في الحقيقة - هو لحظة موتها، بينما سقوط البذرة في مكمنها من الأرض هو لحظة بدء حياتها، وما من أحد غير الله يعلم بنظام هذا الموت وهذه الحياة، وحتى أنّ كل خطوة تخطوها البذرة نحو حياتها وانبعاثها وتكملها خلال اللحظات والساعات، جلية في علم الله.

إنّ لهذا الموضوع أثراً «فلسفياً» وآخر «تربوياً».

أمّا أثره الفلسفي، فينفي رأي الذين يحصرون علم الله بالكليات، ويعتقدون أنّه لا يعلم عن الجزئيات شيئاً، وفي الآية هنا تأكيد على أنّ الله يعلم الكليات والجزئيات كلها.

أمّا أثره التربوي فواضح، لأنّ الإيمان بهذا العلم الواسع لله يقول للإنسان: إنّ جميع أسرار وجودك، وأعمالك، وأقوالك، ونياتك، وأفكارك كلّها بيّنة أمام الله، فإذا آمن الإنسان حقّاً بهذا فكيف يمكن له أن لا يكون رقيباً على نفسه ويسيطر على أعماله وأقواله ونياته!

وفي ختام الآية يقول تعالى: ﴿وَلَا تَطْلُبْ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كَنْزٍ مُّبِينٍ﴾.

تبيّن هذه العبارة القصيرة سعة علم الله اللامحدود وإحاطته بكل الكائنات بدون أي استثناء، إذ أن «الطلب» و«اليابس» لا يقصد بهما المعنى اللغوي، بل هما كناية عن الشمول والعمومية.

وللمفسّرين آراء متعددة في معنى: «كتاب مبين» ولكنّ الأقوى أنّه كناية عن علم الله الواسع، أي أنّ كل الموجودات مسجلة في علم الله اللامحدود، كما

أَنَّهُ تُقَسَّرُ بكونه «اللوح المحفوظ» نفسه، إذ لا يستبعد أن يكون اللوح المحفوظ هو صفحة علم الله.

وثمة احتمال آخر عن معنى «كتاب مبين» وهو أَنَّهُ عالم الخلق وسلسلة العلل والمعلولات التي كتب فيها كل شيء.

جاء فيما روي عن أهل البيت عليهم السلام أَنَّ «الورقة» الساقطة بمعنى الجنين الساقط، و«الحبة» بمعنى الإبن، و«ظلمات الأرض» بمعنى رحم الأم، و«رطب» ما بقي حياً من النطفة، و«يابس» ما تلاشى من النطفة^(١).

لا شك أَنَّ هذا التفسير لا ينسجم مع الجمود على المعاني اللغوية للآية، إذ إنَّ معنى «الورقة» و«الحبة» و«ظلمات الأرض» و«الرطب» و«اليابس» معروف، ولكنَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذا التفسير أرادوا أن يوسعوا من آفاق نظرة المسلمين إلى القرآن، وأن لا ينحصر في إطار الألفاظ، بل يتوسَّعوا في نظرته حين توجد قرائن على هذا التوسُّع. الرواية أعلاه تُشير إلى أَنَّ معنى «الحبة» لا ينحصر في بذور النباتات، بل يشمل أيضاً بذور النطف الإنسانية.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ فَعَذَابُ النَّفْسِ بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ﴾ [النمل: ٨١].

هذه العلوم الخمسة مختصة بالله:

إنَّ أسلوب الآية أعلاه يحكي أَنَّ العلم بالقيامة، ونزول المطر، ووضع الجنين في رحم الأم، والأمور التي سيقوم بها الإنسان في المستقبل، ومحلَّ موته منحصر بالله، ولا سبيل للآخرين إلى العلم بذلك، إضافةً إلى هذا فإنَّ الروايات الواردة في تفسير هذه الآية تؤكد هذه الحقيقة، ومن جملتها ما ورد في حديث: «إِنَّ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، وَقرَأَ هذه الآية»^(٢).

وجاء في رواية أخرى وردت في نهج البلاغة: إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَوْمًا يَخْبِرُ

(١) تفسير البرهان، ج ١، ص ٥٢٨.

(٢) مجمع البيان، ذيل الآية مورد البحث.

بحوادث المستقبل، فقال له أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين، أتتحدث عن الغيب وتعلم به؟

فتبسم الإمام، وقال له: «يا أخا كليب (لأن الرجل كان من بني كليب)، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾...» ﴿١﴾ فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام، من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطباً، وفي الجنان للنبيين مرافقاً، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضظم عليه جوانحي»^(١).

ويظهر من هذه الروايات جلياً أن المراد من عدم علم الناس بهذه الأمور، جهلهم بكل خصوصياتها وجزئياتها، فمثلاً: إذا وضعت تحت تصرف الإنسان يوماً ما وسائل معينة - ولم يحل ذلك اليوم إلى الآن - بحيث يطلع تماماً على كون الجنين ذكراً أو أنثى، فإن هذا الأمر برغم كونه تطوراً علمياً هاماً لا يعد شيئاً، لأن الإطلاع على الجنين والعلم به يعني أن نعلم كل خصائصه الجسمية، الفبح والجمال، الصحة والمرض، الاستعدادات الداخلية، الذوق العلمي والفلسفي والأدبي، وسائر الصفات والكيفيات الروحية، وهذا الأمر لا يتم لغير الله سبحانه.

وكذلك ما يتعلق بالمطر، فمتى ينزل؟ وأي منطقة يصيب ويهطل عليها؟ وأي مقدار - على وجه الدقة - سينزل في البحر؟ وما مقدار ما ينزل في الصحراء والمنحدرات والجبال؟ لا يعلم بذلك إلا الله تعالى.

وكذلك شأن حوادث الغد، والآيام التالية، وخصوصياتها وجزئياتها. ومن هنا يتضح جيداً جواب السؤال الذي يطرح هنا غالباً، حيث يقولون: إننا نقرأ في التواريخ والروايات المتعددة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل وحتى بعض أولياء الله من غير الأئمة، قد أخبروا بموتهم، أو بينوا وحددوا مكان دفنهم، ومن جملتها الحوادث المتعلقة بكريلاء، فقد قرأنا مراراً في الروايات

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أو أمير المؤمنين ﷺ والأنبياء السابقين قد أخبروا بشهادة الإمام الحسين ﷺ وأصحابه بكر بلاء.

وفي كتاب أصول الكافي يلاحظ باب في علم الأئمة بزمان وفاتهم^(١).

والجواب هو: إِنَّ العلم بجزء من هذه الأمور، علماً إجمالياً - وهذا العلم أيضاً عن طريق التعليم الإلهي - لا ينافي مطلقاً إختصاص العلم التفصيلي بها بذات الله المقدسة.

ثم إِنَّ هذا الإجمال أيضاً - وكما قلنا - ليس ذاتياً ومستقلاً، بل هو عرضي وحصل بالتعليم الإلهي، بالمقدار الذي يريده الله ويرى فيه الصلاح، ولذلك نرى في حديث عن الإمام الصادق ﷺ أَنَّ أحد أصحابه سأله: هل يعلم الإمام الغيب؟ قال: «لا، ولكن إذا أراد الله أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك»^(٢).

وقد وردت في باب علم الغيب، وكيفية علم الأنبياء والأئمة به روايات كثيرة، إِلَّا أَنَّ من المُسَلَّم أَنَّ هناك علوماً لم يطلع عليها ولا يعلم بها أحد إِلَّا الله عزَّ وجلَّ^(٣).

اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بنور العلم، وهب لنا من علمك اللامتناهي.

اللَّهُمَّ اعصمنا زخارف هذه الدنيا، ولا يغرّنا الشيطان وهوى أنفسنا.

إلهنا إجعلنا متبهيين دائماً إلى إحاطة علمك، وجنّبنا أن نعمل بين يديك ما يخالف رضاك ويجلب سخطك.

قال في مفاهيم القرآن:

هل استأثر الله بعلم هذه الأمور؟

قد اشتهر بين المفسرين أن هناك أموراً خمسة استأثر الله بعلمها وحده، لا يجليها لغيره واستندوا في ذلك على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

(١) أصول الكافي، المجلد الأول، ص ٢٠٢ باب أَنَّ الأئمة يعلمون متى يموتون.

(٢) أصول الكافي، المجلد الثاني، ص ٢٠١، باب نادر فيه ذكر الغيب.

(٣) لدينا في كتاب الكافي روايات عديدة في أَنَّ الله علماً لا يعلمه إِلَّا هو، وعلماً علمه الملائكة والأنبياء والأئمة، المجلد الأول، صفحة ١٩٩ باب أَنَّ الأئمة ﷺ يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة.

وَيَزِيلُ الْغَيْثَ وَيَسْأَلُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ [القصص: ٣٤] ويؤيده ما روي من اختصاص العلم بهذه الأمور الخمسة بالله تعالى وأن غيره لا يطلع عليها أبداً وقد جرت مشيئة الله على كتمان العلم بهذه الأمور عن خلقه.

ولقائل أن يقول: لا محيص عن صحة ما ذكره في الأربعة التالية: علم الساعة، العلم بما في الأرحام، العلم بما يكسبه الإنسان في مستقبل أيامه، وعلمه بالأرض التي يموت فيها الإنسان، وأما اختصاص العلم بوقت نزول الغيث به سبحانه فلا تفيد الآية إذ أنه تعالى يقول: ﴿وَيَزِيلُ الْغَيْثَ﴾، ولم يقل: وعنده علم نزول الغيث.

ويدفع بأن العلم بوقت نزول الغيث لو لم يكن مثل الأربعة الباقية لكان الإتيان به عندئذ إقتصادياً بلا جهة وعطفاً بلا مناسبة فلا يوجه أوردوه في هذه الآية في عداد الأمور التي سلمنا إختصاص علمها به سبحانه وليس هو منها، فلأجل الإلتزام بوجود المناسبة بين المتعاطفات لا مفر من القول باختصاص علمه به سبحانه أيضاً.

دفع شبهة:

ربما يتخيل بل يقال: كيف استأثر الله بعلم هذه الأمور، والنشرات الجوية لدوائر الأنواء الجوية تعين أوقات نزول الغيث والوفر والإختيارات الطبية تبين وضع الجنين وإنه ذكر أو أنثى. ولكنها مدفوعة بما يلي:

١ - إن الله سبحانه واقف على وضع الجنين من بدء تكونه في رحم أمه، حينما يكون خلية فيها، ليس لها من الصور المعشورة عليه شيء، إلى أن تضعه أمه، فهو سبحانه يعلم حين ما هو خلية في رحمها، أنه ذكر أو أنثى، وليس ذلك مقدوراً للبشر وإن أطل بنظره عليها بأشعة قوية كهربائية أو باختبارات طبية، فالعلم بذكورة الجنين أو أنوثته، من بدء وجوده إلى ختامه، مخصوص به سبحانه، ولا يشاركه في هذا الحد الواسع أحد من البشر.

٢ - إن تخصيص قوله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ بأحد الوصفين المذكورين (الذكورة والأنوثة) مخالف لإطلاق كلامه، فإن الظاهر منه أنه سبحانه يعلم جميع حالات ما في الأرحام، وأنه ذكر أو أنثى، قبيح أو

جميل، سخّي أو بخيل، شجاع أو جبان، سعيد أو شقي، مرافق النبيين في الجنان أو حطب لنار جهنم، إلى غير ذلك من الصفات الروحيات التي لا يتمكن البشر من الوقوف عليها عندما كان صاحب الصفات جنيئاً في رحم أمه، وهذا التعميم وشمول الآية للصفات الظاهرية والباطنية صريح كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة^(١).

وأما النشرات الجوية التي تصدرها إدارة الأنواء الجوية الدارجة في الحضارة الفعلية، فهي أنباء ظنية على أصول وتجارب واستطلاع على أوضاع تكتسبها دائرة الأنواء الجوية من مختلف البلدان قريبها وبعيدها - ومع ذلك - فلا تخرج عن دائرة الحدس والظن، وليست مصونة عن الخطأ كما هو الشاهد لكل من يصغي إليها ثم يرجع إلى فسيح الكون ويطبقها عليه.

توضيحه: إن لكل من الأمم عَبرَ الأجيال والقرون، تجارب في هذا الباب كانوا يستكشفون بها على سبيل الظن والتخمين، مواقع نزول المطر والثلج، حتى أن القرويين والبدو، كانوا يستطيعون التنبؤ بحالة الطقس المقبلة من صحو أو مطر، وما أشبه ذلك من بعض الظواهر الجوية كاتجاه الريح مثلاً، بل كانوا يستكشفون بغير ذلك من نزول الكلب من سطح البيت إلى داخله وقد حكى أن نصير الدين الطوسي (ذلك الفلكي العظيم) نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج بعض البلاد فلما دخل المنزل صعد السطح لحرارة الهواء فقال له صاحب البيت إنزل ونم في داخل البيت لأجل نزول المطر، فنظر نصير الدين إلى الأوضاع الفلكية، فلم يرَ شيئاً يورث الظن بنزول المطر، فقال له الطحان: إن لي كلباً ينزل كل ليلة يحس بأن المطر سينزل فيها، إلى البيت، فلم يقبل ذلك منه المحقق، وبات فوق السطح فأدركه المطر أثناء الليل وتعجب المحقق الطوسي^(٢).

نعم الأدوات الحديثة لتعيين الحرارة في الجو وارتباط مختلف البلدان بعضها ببعض، بواسطة أجهزة البرق السلكية واللاسلكية، وتبادل المعلومات فيما بينها

(١) راجع نهج البلاغة، الخطة ١٢٦.

(٢) مكاسب الشيخ الأنصاري، ص ٢٥.

عن الحالة الجوية ساعة فساعة، هذه الأدوات - احتلت مكان التجارب السالفة وساعدت على إمكان التنبؤ بتقلبات الطقس بالإستنتاج والتخمين.

ومع ذلك فإن استنتاجات دائرة الأنواء الجوية لا تكون صائبة دائماً فكثيراً ما تخطئ، في تخمينها، ولا تخبر عما تخبر إلاً بالظن والترديد، بل على نحو الإجمال في جانب والإهمال في جانب آخر، ولا تستطيع أن تحدد وقت نزول المطر ومحال نزوله دقيقاً، وإنه في أي ساعة أو على أي مكان من الأرض العظيمة ينزل.

وأعجب منه أنه إذا شوهد منها التخلف حتى في مجمل ما أخبرته تراها تتمسك بأعذار كاشفة عن قصور باعها وعدم إحاطتها بما في الجو الفسيح من الأحوال والأوضاع.

وأما الإختبارات الطبية، فاعطف نظرك إلى بعض ما ذكره بعض الأخصائيين في المقام لتقف على أنّ تحديد نوع المولود يرجع في جوهره إلى الصدفة، أو إلى الاحتمالات التي يعجز العلم عن التنبؤ بها قال^(١): "توجد في كل فرد غدتان تناسليتان وتختلف الغدد الذكرية عن الغدد الأنثوية في مكانها التشريحي بالجسم، وفي وظائفها الأولية والثانوية وفي تأثيرها على شخصية الفرد.

وتؤثر هذه الغدد بهرموناتهما المختلفة في التفرقة بين الذكر والأنثى ولهذا الفروق الجنسية اثر قوي في سرعة النمو، وفي تباين واختلاف مظاهره.

هذا وتنشأ الإختلافات الجنسية منذ اللحظة الأولى التي تتكون فيها البويضة المخصبة أي عندما تلتقي الصبغيات الذكرية بالصبغيات الأنثوية في نواة البويضة وتتميز البويضة بأنها تحتوي على صبغي خاص بالجنس، يوجد دائماً بصورة واحدة نرمز لها بالرمز (س) ويتميز الحيوان المنوي بوجود صبغي خاص بالجنس يوجد أحياناً بصورة تماثل صورة الصبغي الأنثوي ولذلك يرمز له بالرمز (س) أيضاً ويوجد أحياناً بصورة أخرى يرمز لها بالرمز (ص) فإذا احتوت البويضة المخصبة على الصبغيين (س س) كان الجنين أنثى، وإذا احتوت على الصبغيين (س ص) كان الجنين ذكراً، وهكذا يتحدد الجنس منذ اللحظة الأولى في تكوين البويضة المخصبة، وبذلك يسيطر الحيوان المنوي على نوع الجنس، أي أن

(١) الأسس النفسية للنمو، تأليف الدكتور فواد البهي مدرس علم النفس بجامعة عين شمس.

الجنس ذكراً كان أم أنثى، يرجع في جوهره إلى الرجل لا إلى المرأة وإذا عرفنا أن عدد الحيوانات المنوية الذكرية في كل نطفة يربو على ٢٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ حيوان ذكري عرفنا بعد ذلك أن تحديد نوع المولود يرجع في جوهره إلى الصدفة أو الاحتمالات التي يعجز العلم عن التنبؤ بها.

قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي...﴾ [الأعراف: ١٨٧]. وبالرغم من أن «الساعة» تعني زمان نهاية الدنيا إلا أنها في الغالب (أو دائماً كما ذهب البعض) تأتي بمعنى القيامة في القرآن الكريم، وخاصة من بعض القرائن التي تكتنف الآية - محل البحث - إذ تؤكد هذا الموضوع كجملته: متى تقوم الساعة؟ الواردة في شأن نزول الآية:

وكلمة «أَيَّانَ» تساوي «متى» وهما للسؤال عن الزمان، والمرسى مصدر ميمي من الإرساء، وهما بمعنى واحد، وهو ثبات الشيء أو وقوعه، لذلك يطلق على الجبل وصف «الراسي» فيقال: جبال راسيات، فبناءً على ذلك فإن «أَيَّانَ مَرَسَاهَا» تعني: في أي وقت تقع القيامة وتكون ثابتة؟! ثم تضيف الآية مخاطبة النبي أن يرددهم بصراحة قائلة: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا لَوْحًا إِلَّا هُوَ﴾.

إلا أن الآية تذكر علامتين مجملتين، فتقول أولاً: ﴿فَنُفِثَ فِي السَّمُوكِ وَالْأَرْضِ﴾. أي حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذه، إذ تضطرب لهولها جميع الأجرام السماوية «قبيل القيامة» فتخمد الشمس ويظلم القمر، وتندثر النجوم، ويتكون من بقاياها عالم جديد بثوب آخر^(١)! ثم إن قيام الساعة يكون على حين غرة، وبدون مقدمات تدريجية، بل على شكل مفاجيء وانقلاب سريع.

ثم تقول الآية مرة أخرى: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافُ عَتَا﴾^(٢).

(١) قال بعض المفسرين إن المراد من هذه الجملة هو أن معرفة القيامة أو علمها ثقيل على أهل الأرض والسموات، إلا أن الحق هو التفسير المذكور آنفاً «في المن» لأن القول بحذف كلمتي العلم والأهل خلاف ظاهر الآية.

(٢) الحفي في الأصل هو: من يسأل عن الشيء بتتابع وإصرار، ولما كان الإصرار في السؤال باعثاً على زيادة العلم، فقد تستعمل هذه اللفظة على العالم كما هي هنا أيضاً.

وتضيف الآية مخاطبة النبي الكريم: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وربما يسأل - أو يتساءل - بعض الناس: لِمَ كان علم الساعة خاصاً بالله وبذاته المقدسة، ولا يعلم بها حتى الأنبياء؟!

والجواب على ذلك: إن عدم معرفة الناس بوقوع يوم القيامة وزمانها «بضميمة كون القيامة لا تأتي إلّا بغتة» ومع الالتفات إلى هول يوم القيامة وعظمتها، هذا الأمر يبعث على أن يتوقع الناس وقوع يوم القيامة في أي وقت، ويترقبوا باستمرار ويكونون على أهبة الاستعداد والتهيؤ، لكي ينجوا من أهوالها. فعدم المعرفة هذا له أثر مثبت جلي في تربية النفوس والالتفات إلى المسؤولية، واتقاء الذنوب.

تنبؤ القرآن في مكة بما سيصيب كفار قريش:

قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ (١) ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ (٢) ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣) ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ (٤) ﴿أَنْ لَّهُمُ الْذِكْرُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ (٥) ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّوْا بَعْثُوا إِلَيْنَا كَافِبُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَنْهُدُونَ﴾ (٦) ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْذِرُونَ﴾ [الدخان: ٩-١٦]

قال في مفاهيم القرآن: تنبأ القرآن بالمستقبل الأسود الذي كان ينتظر قريشاً، وذلك عندما دعا النبي ﷺ على قومه لما كذبوه بقوله: «اللَّهُمَّ اجعلها عليهم سنيّاً كسني يوسف»، فأجذبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان، وأكلوا الميتة والعظام ثم جاؤوا إلى النبي وقالوا: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم، وقومك قد هلكوا فاسأل الله تعالى لهم بالخصب والسعة، فكشف عنهم، ثم عادوا إلى الكفر^(١).

فقد تنبأ في هذه الآيات الثمان عن عدة مغيبات هي:

١ - الإخبار عن القحط الذي يقع بهم، وشدة الجوع الذي يغشاهم، إلى حد يتصور الرجل السماء كالدخان، لما به من شدة الجوع، حيث قال سبحانه: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾.

٢ - الإخبار بابتئالهم وتضرعهم إلى الله سبحانه، عندما نلم بهم هذه الأزمة ويحل بهم الجوع والغلاء، قال سبحانه: ﴿رَبَّنَا أَكَيْفَ عَنَّا الْعَذَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

٣ - الإخبار برفع العذاب وكشفه عنهم قليلاً قال سبحانه: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا﴾.

٤ - الإخبار بعودهم إلى ما كانوا عليه من الكفر والإنكار قال سبحانه: ﴿إِنكُم عَاثُونَ﴾.

٥ - الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى، وهو يوم بدر الكبرى حيث انتقم منهم وقتل صناديد قريش، سبعون رجلاً وأسر منهم مثله وتولى الآخرون.

وهذه الكثرة الوافرة من الأنباء الغيبية لم تتخلف واحدة منها، بل تحققت كما أخبر بها، ولو لم يتحقق، لنقل لَيُؤَفِّرَ الدواعي في نقله وتواتره.

نعم قيل: إن الدخان الوارد في الآية من اشراط الساعة^(١)، وهو بعد لم يأت وإنما يأتي قبل يوم الساعة، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصائص ويستمر ذلك أربعين يوماً، ولا يخفى أن المعنى الأول أظهر وأنسب لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَآذِكُرَىٰ وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّوْا نَحْنُ مُجْتَبُونَ ﴿١٤﴾﴾. فإن كثيراً من المحشورين في يوم القيامة، ليسوا من أمة نبينا «محمداً» ولم يتولوا عنه ولم يهتموه بأنه معلم مجنون.

ثم إن القرآن كما تنبأ في مكة بما يصيب كفار قريش لم يزل يتنبأ أيضاً بعدما هبط النبي في المدينة وأخذ يتنبأ بما سيصيب الكفار من المشركين واليهود ويخبر عن مؤامرتهم ضد الإسلام فقال: ﴿قُلْ لِلَّهِ كُفْرُوكُمْ سَفَلَبُوتٌ تُعْشِرُوكَ إِن كُفَرْتُمْ وَيَقْسُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ١٢]، فالآية إما نازلة في حق اليهود أو في مشركي مكة، وعلى كل حال، فالآية صادقة في حق كلنا الطائفتين^(٢) وسواك بيانها.

ومثل الآية قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْمِنُونَ أَنَّهُمْ يُصَدُّوا عَنْ

(١) مجمع البيان، ج ٥، ص ٦٢.

(٢) مجمع البيان، ج ١ ص ٤١٣.

سَبِيلَ اللَّهِ فَتُفَوِّتُهَا تُمْ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ [الأنفال: ٣٦]، والآية تُخبر عن مؤامرة المشركين وإنفاق أموالهم في معصية الله، ثم ينكشف لهم من ذلك الإنفاق ما يكون حسرة عليهم من حيث أنهم لا ينتفعون بذلك الإنفاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يكون وبالاً عليهم ثم يغلبون في الحرب، فقد رُوي أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب الذي استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي، سوى من استأجرهم من العرب. وروى أيضاً غير ذلك^(١).

التفسير

الدُّخان القاتل:

قال في الأمثل: لما كان الكلام في الآيات السابقة في أن هؤلاء إن كانوا طلاب يقين، فإن سُبُل تحصيله كثيرة، وتُضيف الآية أول آية من هذه الآيات: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ فإن شك هؤلاء في حقانية هذا الكتاب السماوي وفي نبوتك، ليس نابغاً من كون المسألة معقدة صعبة، بل من عدم جديتهم في التعامل معها، فهم يتعاملون معها بهزل، فيستهزئون ويسخرون تارة، ويصفون أنفسهم بعدم الاطلاع والإلمام وبالجهل تارة أخرى، ويشغلون أنفسهم كل يوم بأسلوب لعب جديد.

«يلعبون» من مادة اللعاب - على قول الراغب - وهو البزاق السائل، ولما لم يكن للإنسان هدف مهم من اللعب، فقد شبه بالبزاق الذي يبصقه الفرد لا إرادياً.

ومهما كان، فإن الحقيقة هي أن التعامل الجدي مع المسائل يعين الإنسان في معرفة الحقائق، أما التعامل الهازل الفارغ فإنه يلقي الحجب عليها ويمنعه من الوصول إليها.

ثم انتقلت الآية التالية إلى تهديد هؤلاء المنكرين المعاندين المتعصبين،

في الوقت الذي وجهت الخطاب إلى النبي ﷺ فقالت: ﴿قَارَنْتِ بِيَوْمٍ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ۖ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١١﴾.

عند ذلك سيعم الخوف والإضطراب كل وجودهم، وتزول الحُجب من أمام أعينهم، فيقفون على خطيئهم الكبير، ويتجهون إلى الله تعالى بالقول: ﴿رَبَّنَا أَكَيْفَ عَنَّا الْعَذَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

إلا أن الله عز وجل يرفض طلب هؤلاء ويقول: ﴿أَنْ لَّمْ يَلْزَمِ الْكَرِيهَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ رسول كان واضحاً في نفسه وتعليماته وبرامجه وآياته ومعجزاته، ومبيناً لها جميعاً.

غير أن هؤلاء بدل أن يذعنوا له، ويؤمنوا بالله الواحد الأحد، ويتقبلوا أوامره بكل وجودهم، أعرضوا عن النبي ﷺ ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّكُمُ مَّحْجُونٌ﴾.

فكانوا يقولون تارة: إن غلاماً رومياً سمع قصص الأنبياء وأخبارهم يعلمه إياها، وهذه الآيات من اختراعه وإملائه على النبي ﷺ ﴿وَلَقَدْ تَمَلَّكُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّكَاثُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبْكُمُ وَهَذَا لَسَانُ عَرَبٍ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

ويقولون تارة أخرى: إنه مصاب بالإختلال الفكري والعقلي، وهذه الكلمات وليدة فقدانه التوازن الفكري.

ثم تضيف الآية التالية: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾، ومن هنا يتضح أنهم عندما يقعون في قبضة العذاب، يندمون على ما بدر منهم من أفعال، ويصممون على تعديل سلوكهم وإصلاحهم، إلا أن هذا الموقف الجديد مؤقت وسريع الزوال، فما أن تهدأ عاصفة الأحداث حتى يعودوا لما كانوا عليه من قبل.

ويقول سبحانه في آخر آية من هذه الآيات ﴿يَوْمَ تَبُطُّ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾^(١).

(١) احتمل المفسرون في تركيب هذه الجملة احتمالات كثيرة، وأكثرها قبولاً من قبل المفسرين، وهو المناسب أيضاً لسياق الآية: إن (يوم) متعلق بفعل (نتقم) الذي يفهم من جملة (إننا منتقمون) وعلى هذا يكون التقدير: نتقم منهم يوم تبطش البطشة الكبرى إننا منتقمون.

«البطش» هو تناول الشيء بصورة، وهنا بمعنى الأخذ للإنتقام الشديد، ووصف البطشة الكُبرى إشارة إلى العقوبة الشديدة التي تنتظر هذه الفئة.

والخلاصة: إنه على فرض تخفيف العقوبات المؤقتة في حق هؤلاء، فإن العقوبات النهائية العسيرة تنتظرهم، ولا مفرّ لهم منها.

«منتقمون» من مادة الإنتقام، وكما قلنا سابقاً فإنّها تعني العقوبة والجزاء، وإن كانت كلمة الإنتقام تعطي معنى آخر في محادثتنا اليومية في عصرنا الحاضر، حيث تعني العقوبة المقترنة بإخماد نار الغضب وتفريغ ما في القلب من انفعال وحب الإنتقام، إلّا أن هذا الأمر لا وجود له في المعنى اللغوي للكلمة.

ملاحظة

ما المراد من الدُخان المبين؟

هناك أقوال بين المفسرين حول المراد من الدُخان الذي ذكر في هذه الآيات كتعبير عن العذاب الإلهي، وتوجد هنا نظريتان أساسيتان:

١ - إنه إشارة إلى العقاب والعذاب الذي ابتلي به كفار قريش في عصر النبي ﷺ لأنه لعنهم ودعا عليهم قال: «اللَّهُمَّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». وبعد ذلك أصاب مكة قحط شديد، حتّى أنّهم كانوا يرون كأن بين السماء والأرض عموداً من الدُخان من شدة الجوع والعطش، وعسر الأمر عليهم حتّى أكلوا الميتة وعظام الحيوانات الميتة.

فأتوا إلى النبي ﷺ وقالوا: يا محمّد، تأمرنا بصلة الرحم وقد هلك قومك! لئن رفع عنا العذاب لنؤمنن. فدعا النبي ﷺ فارفع العذاب وعم الخير والنعمة الوفيرة، لكنهم لم يعتبروا بذلك، بل عادوا إلى الكفر مرة أخرى^(١).

طبقاً لهذا التفسير فقد اعتبرت غزة بدر هي البطشة الكُبرى - أي العقوبة الشديدة - لأن المشركين تلقوا من المسلمين في بدر ضربات مهلكة ماحقة.

(١) مجمع البيان، المجلد ٩، صفحة ٦٢، ذيل الآيات مورد البحث.

وطبقاً لهذا التفسير لم يكن للدخان وجود في الحقيقة، بل إن السماء قد بدت للناس العطاشى الجائعين كعمود الدخان، وعلى هذا فذكر الدخان هنا من باب المجاز، هو يشير إلى تلك الحالة الصعبة المؤلمة.

وقال البعض: إنَّ الدخان يستعمل عادة في كلام العرب كناية عن الشر والبلاء الذي يعم ويغلب^(١).

ويعتقد بعض آخر أنه حين القحط وقلة المطر تغطي السماء عادة أعمدة الغبار، وقد عُبر هنا عن هذه الحالة بالدخان، لأنَّ المطر يُنزل بالغبار إلى الأرض فيصفو الأفق^(٢).

ومع كل هذه الصفات، فإنَّ استعمال كلمة الدخان هنا مجازاً طبقاً لهذا التفسير.

٢ - إن المراد من «الدخان المبين» هو ذلك الدخان الغليظ الذي سيغطي السماء في نهاية العالم، وعلى أعتاب القيامة، فهو علامة لحلول اللحظات الأخيرة لهذه الدنيا، وبداية عذاب الله أليم للظالمين والمفسدين.

عند ذلك سينتبه هؤلاء الظالمون من نوم غفلتهم، ويطلبون رفع العذاب والرجوع إلى الحياة الدنيوية العادية، لكن أيديهم ترد في أفواههم.

وطبقاً لهذا التفسير فإنَّ الدخان معناه الحقيقي، ويكون مضمون هذه الآيات هو نفس ما ورد في آيات القرآن الأخرى، وهو أنَّ المجرمين والكافرين يرجون وهم على أعتاب القيامة أو فيها - رفع العذاب عنهم، والرجوع إلى الدنيا، لكن ذلك لا يقبل منهم ولا يُحقَّق رجاءهم.

الإشكال الوحيد الذي يرد على هذا التفسير أنه لا ينسجم مع جملة ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ لأنَّ العذاب الإلهي لا يخفف عند انتهاء الدنيا أو في القيامة ليعود الناس إلى حالة الكفر والمعصية.

أما إذا اعتبرنا هذه الجملة قضية شرطية - وإن كان ذلك يخالف الظاهر - فسيرتفع الإشكال حينئذٍ، لأنَّ معنى الآية يصبح: كلما كشفنا عنهم قليلاً من

(١) يقول الفخر الرازي: إنَّ العرب يسمون الشر الغالب بالدخان، المجلد ٢٧، صفحة ٢٤٢.

(٢) روح المعاني، المجلد ٢٥، صفحة ١٠٧.

العذاب فإنهم يعودون إلى طريقتهم الأولى، وهذا في الواقع شبيه بالآية (٢٨) من سورة الأنعام ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾.

إضافة إلى أن تفسير «البطشة الكبرى» بأحداث يوم بدر، يبدو بعيداً عن الصواب، لكن تفسيرها بعقوبات القيامة^(١) مع الآية تماماً.

والشاهد الآخر للتفسير الثاني هو الروايات الواردة عن النبي الأكرم ﷺ والتي تفسر الدخان بالدخان الذي سيملا العالم على أعتاب يوم القيامة، كالرواية التي يرويها حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ بأنه ذكر أربع علامات لاقترب القيامة: الأولى ظهور الدجال، والأخرى نزول عيسى ﷺ، والثالثة النار التي تظهر من أرض عدن، والدخان.

فسأل حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله ﷺ ﴿قَاتِلَيْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ يملا ما بين المشرق والمغرب، يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهشة الزكمة، وأما الكافر فبمنزلة السكران يخرج من منخره وأذنيه ودبره^(٢).

وجاء في حديث آخر عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلَاثًا: الدخان يأخذ منه المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال».

وجاء في حديث رابع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ قال: «عشر قبل الساعة لا بُدَّ منها: السفباني والدجال والدابة وخروج القائم، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ﷺ، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر»^(٣).

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا أُنَبِّئُكَ حَقِّقَ أَتْلَفَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بَيَّسَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۚ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِقَايَ مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ

(١) يقول الراغب في المفردات: البطش: هو تناول الشيء بصورة، وهو مقدمة العقوبة عادة.

(٢) تفسير الدر المنثور، الجزء ٦، صفحة ٢٩.

(٣) بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٥٢٩.

أَوْرَثْنَا إِلَى الْمَخْرُوعِ فَإِنِّي كَيْبُتُ الْحَوْتَ وَمَا أَسْنَدِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي
الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٧﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْسَلْنَا عَلَى أَقَارِئِهَا فَمَصَّاصًا ﴿٦٨﴾ (الكهف: ٦٧-٦٨).

التفسير

لقاء موسى والخضر عليه السلام :

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أنَّ مجموعة من قريش جاؤا إلى النبي ﷺ وسألوه عن عالم كان موسى عليه السلام مأموراً باتباعه، وفي الجواب على ذلك نزلت هذه الآيات.

لقد ذكرت في سورة الكهف ثلاث قصص متناسقة وهذه القصص هي:
 قصة أصحاب الكهف؛ وقصة موسى والخضر عليه السلام؛ وقصة ذي القرنين.

هذه القصص الثلاث تخرجنا من الأفق المحدود في حياتنا وما تعودنا عليه
والفتاء، وتبين لنا أن حدود العالم لا تنحصر في نطاق ما نرى ونُشاهد، وأن
شكل العالم للحوادث والأحداث ليس هو ما نفهمه من خلال النظرة الأولى.

وإذا كانت قصّة أصحاب الكهف تتحدث عن فتية تركوا كلّ شيء من أجل أن يحافظوا على إيمانهم، وقد أدى بهم ذلك إلى حوادث عظيمة ذات أبعاد تربوية لجميع الناس، فإنّ قصّة موسى والخضر لها أبعاد عجيبة أخرى. ففي القصّة يُواجهنا مشهد عجيب نرى فيه نبياً من أولي العزم بكلّ وعيه ومكانته في زمانه يعيش محدودة في علمه ومعرفته من بعض النواحي، وهو لذلك يذهب إلى معلم (هو عالم زمانه) ليدرس ويتعلم على يديه، ونرى أنّ المعلم يقوم بتعليمه دروساً يكون الواحد منها أعجب من الآخر. ثمّ إنّ هذه القصّة تنطوي - كما سنرى - على ملاحظات مهمّة جداً.

في أول آية نقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقَالُ مَوْسَىٰ لِقَتْلِهِ لَا أُبْرِجُ حَقِّي أَبْلُغْ
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِ حُقُبًا﴾.

إِنَّ المعني بالآية هو بلا شك موسى بن عمران النبي المعروف من أولي العزم، بالرغم مما احتمله بعض المفسرين من أنَّ موسى المذكور في الآية هو

غير موسى بن عمران ﷺ، وسوف نرى - فيما بعد - أنّ اعتماد هذا الرأي كان بسبب عدم استطاعتهم حل بعض الإشكالات الواردة في القصة، في حين أنّه كلما ورد إسم (موسى) في القرآن فالمراد به موسى بن عمران.

أمّا المعنى من (فتاه) فهو كما يقول أكثر المفسّرين؛ كما تُشير إلى ذلك العديد من الروايات: يوشع بن نون، الرجل الشجاع الرشيد المؤمن من بني إسرائيل. واستُخدام كلمة (فتى) في وصفه قد يكون بسبب هذه الصفات البارزة، أو بسبب خدمته لموسى ﷺ ومرافقته له.

(مجمع البحرين) بمعنى محلّ التقاء البحرين، وهناك كلام كثير بين المفسّرين عن اسم هذين البحرين، ولكن - بشكل عام - يمكن إجمال الحديث بثلاثة احتمالات هي:

أولاً: المقصود بمجمع البحرين هو محلّ اتصال «خليج العقبة» مع «خليج السويس» (إذاً المعروف أنّ البحر الأحمر يتفرّع شمالاً إلى فرعين: فرع نحو الشمال الشرقي حيث يشكّل خليج العقبة، والثاني نحو الشمال الغربي ويُسمى خليج السويس، وهذان الخليجان يرتبطان جنوباً ويتصلان بالبحر الأحمر).

ثانياً: المقصود بمجمع البحرين هو محلّ اتصال المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة «باب المندب».

ثالثاً: محلّ اتصال البحر المتوسط (الذي يُسمّى - أيضاً - ببحر الروم والبحر الأبيض)، مع المحيط الأطلسي، يعني نفس المكان الذي يُطلق عليه اسم (مضيق جبل طارق) قرب مدينة «طنجة».

الاحتمال الثالث مُستبعد بحكم بُعد مكان موسى ﷺ عن جبل طارق الذي يبعد عنه مسافة كبيرة جداً، قد تصل فترة وصوله ﷺ إلى عدّة أشهر إذا انتقل بالوسائل العادية.

أمّا الاحتمال الثاني، فمع أنّ المسافة ما بينه وبين مكان موسى ﷺ أقرب، إلّا أنّه مُستبعد - أيضاً - بحكم الفاصل الكبير بين الشام وجنوب اليمن.

يبقى الاحتمال الأوّل هو الأقرب من حيث قربه إلى مكان موسى ﷺ. وما يرجح هذا الرأي هو ما نستفيدة من الآيات - بشكل عام - من أنّ

موسى ﷺ لم يسلك طريقاً طويلاً بالرغم من أنه كان مستعداً للسفر إلى أي مكان لأجل الوصول إلى مقصوده (فدقق في ذلك).

وفي بعض الروايات إشارة إلى هذا المعنى أيضاً:

كلمة «حَقَب» تعني المدة الطويلة والتي فُسِّرَها البعض بشمانين عاماً، وغرض موسى ﷺ من هذه الكلمة، هو أنني سوف لا أترك الجهد والمحاولة للعثور على ما ضيَّعته ولو أدى ذلك أن أسير عدّة سنين.

ومن مجموع ما ذكرنا أعلاه يتبين لنا أن موسى ﷺ كان يبحث عن شيء مهم وقد أقام عزمه ورشّخ تصميمه للعثور على مقصوده وعدم التهاون في ذلك إطلاقاً.

إن الشيء الذي كان موسى ﷺ مأموراً بالبحث عنه له أثرٌ كبير في مستقبله، وبالعثور عليه سوف يفتح فصلٌ جديدٌ في حياته.

نعم، إنّه ﷺ كان يبحث عن عالم يزيل الحجب من أمام عينيه ويُريه حقائق جديدة، ويفتح أبواب العلوم أمامه، وسنُعرف سريعاً أنّ موسى - كان يملك علامة للعثور على محل هذا العالم الكبير، وكان ﷺ يتحرك باتجاه تلك العلامة.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبَيْكَا حُوتَهُمَا﴾ أي السمكة التي كانت معهما، أمّا العجيب في الأمر فإنّ الحوت: ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾^(١).

وهناك كلام كثير بين المفسرين عن نوعية السمك الذي كان معداً للغذاء ظاهراً هل كانت سمكة مشوية، أو مملّحة أو سمكة طازجة حيث بعثت فيها الحياة بشكل إعجازي وقفزت إلى الماء وغاصت فيه، هناك كلام كثير بين المفسرين.

وفي بعض كتب التفسير نرى أنّ هناك حديثاً عن عين تهب الحياة، وأنّ السمكة عندما أصابها مقدار من ماء تلك العين عادت إليها الحياة.

(١) (سَرَب) على وزن (جَرَب) كما يقول الراغب في مفرداته، وهي تعني السير في الطريق المنحدر، و(سرب) على وزن (حرب) تعني الطريق المنحدر.

وهناك احتمال آخر وهو: إِنَّ السَّمَكَةَ كَانَتْ حَيَّةً، بمعنى أنها لم تكن قد ماتت بالكامل، حيث يوجد بعض أنواع السمك يبقى على قيد الحياة فترة بعد إخراجها من الماء، ويعود إلى الحياة الكاملة إذا أعيد في هذه الفترة إلى الماء.

وفي تنمة القصة، نقرأ أَنَّ موسى وصاحبه بعد أن جاوزا مجمع البحرين شعرا بالجوع، وفي هذه الأثناء تذكّر موسى ﷺ أَنَّهُ قد جلب معه طعاماً، عند ذلك قال لصاحبه: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ ءَايِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾.

(غداء) يقال للطعام الذي يتم تناوله في أول اليوم أو في منتصفه. ولكننا نستفيد من التعابير الواردة في كُتُب اللغة أنهم في الأزمنة السابقة يطلقون كلمة (غداء) على الطعام الذي يتم تناوله أول اليوم (لأنها مأخوذة من كلمة «غدوة» والتي تعني بداية اليوم)، في حين أَنَّ كلمة «غداء» و«تغذى» تُطلق اليوم على تناول الطعام في وقت الظهيرة.

على أي حال، إِنَّ هذه الجملة تُظهر أَنَّ موسى ويوشع قد سَلَكَ طريقاً يُمكن أن نسميه بالسفر، إِلَّا أَنَّ نفس هذه التعابير تفيد أَنَّ هذا السفر لم يكن طويلاً.

وفي هذه الأثناء قال له صاحبه: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْخَوَافِ وَمَا أُنْصِتِيهِ إِلَّا الْتَمِطْنُ أَنْ أَذْكُرَّ وَاتَّخَذُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾^(١).

ولأنَّ هذا الحادث والموضوع - بشكل عام - كان علامة لموسى ﷺ، لكي يصل من خلاله إلى موقع (العالم) الذي خرج يبحث عنه، لذا فقد قال: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ﴾.

وهنا رجعا في نفس الطريق: ﴿فَازْتَدَا عَلَيْنَا نَارُهَا قَصَصًا﴾.

وهنا قد يُطرح هذا السؤال: هل يمكن لنبي مثل موسى ﷺ أن يُصاب

(١) إن جملة ﴿وَمَا أُنْصِتِيهِ إِلَّا الْتَمِطْنُ أَنْ أَذْكُرَّ﴾ جملة اعتراضية تقع في وسط الكلام، ولأنَّ هذه الجملة تذكر - في الواقع - سبب النسيان، لذا فقد وقعت في وسط الكلام، وهذا الأسلوب شائع خصوصاً للأشخاص الذين يكونون موضع عتاب شخص أكبر. حيث إنهم يذكرون العلة الأصلية ضمن الكلام بشكل اعتراضى، حتى يكون الإعتراض عليه أقل.

بالنسيان حيث يقول القرآن ﴿يَسِيَآ حُوتُهُمَا﴾ ثم لماذا نَسَبَ صاحب موسى عليه السلام نسيانه إلى الشيطان؟

في الجواب نقول: إنه لا يوجد ثمة مانع من الإصابة بالنسيان في المسائل والموارد التي لا ترتبط بالأحكام الإلهية والأمور التبليغية، أي في مسائل الحياة العادية (خاصة في المواقع التي لها طابع اختبار، كما هو الحال في موسى هنا، وسوف نشرح ذلك فيما بعد).

أما ربط نسيان صاحبه بالشيطان، فيمكن أن يكون ذلك بسبب أن قضية السمكة ترتبط بالعثور على ذلك الرجل العالم، وبما أن الشيطان يقوم بالغواية، لذا فإنه أراد من خلال هذا العمل (النسيان) أن يصلأ متأخرين إلى ذلك العالم، وقد تكون مقدمات النسيان قد بدأت من (يوشع) نفسه حيث إنه لم يُدقق ويهتم بالأمر كثيراً.

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِزِّدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عَلَمًا﴾ (١٥) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَن تُقَلِّمَ مِنَّمَ عَلَّمْتُكَ رُشْدًا (١٦) قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (١٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (١٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٩) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَقْتُلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٢٠) [الكهف: ٦٥-٧٠].

التفسير

رؤية المعلم الكبير:

عندما رجع موسى عليه السلام وصاحبه إلى المكان الأول، أي قرب الصخرة وقرب (مجمع البحرين)، فجاء: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِزِّدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عَلَمًا﴾.

إن استخدام كلمة «وجد» تُفيد أنهما كانا يبحثان عن نفس هذا الرجل العالم، وقد وجداه أخيراً.

أما استخدام عبارة ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ فهي تبيّن أن أفضل فخر للإنسان هو أن يكون عبداً حقيقياً للمخالق جلّ وعلا، وإن مقام العبودية هذا يكون سبباً في شمول الإنسان بالرحمة الإلهية، وفتح أبواب المعرفة والعلم في قلبه.

كما أنَّ استخدام عبارة ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ تبيِّن أنَّ علم ذلك العالم لم يكن علماً عادياً، بل كان يعرف جزءاً من أسرار هذا العالم، وأسرار الحوادث التي لا يعلمها سوى الله تعالى.

أما استخدام (علماً) بصيغة النكرة فهو للتعظيم، ويتبيَّن من ذلك أنَّ ذلك الرجل العالم قد حصل من علمه على فوائد عظيمة.

أما ما هو المقصود من عبارة ﴿رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ فقد ذكر المفسِّرون تفاسير مختلفة، فقال بعضهم: إنَّها إشارة إلى مقام النبوة، والبعض الآخر اعتبرها إشارة للعمر الطويل. ولكن يُحتمل أن يكون المقصود هو الإستعداد الكبير والروح الواسعة، وسعة الصدر التي وهبها الله تعالى لهذا الرجل كي يكون قادراً على استقبال العلم الإلهي.

أما ما ذُكر من أنَّ هذا الرجل اسمه (الخضر) وفيما إذا كان نبياً أم لا، فسوف نبحث كل ذلك في البحوث القادمة.

في هذه الأثناء قال موسى للرجل العالم باستفهام وبأدب كبير: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُقَلِّبَ مِنَّا عَلَمَةً رُشْدًا﴾.

ونستفيد من عبارة «رُشْدًا» أنَّ العلم ليس هدفاً، بل هو وسيلة للعثور على طريق الخير والهداية والصلاح، وأنَّ هذا العلم يجب أن يُتعلَّم، وأن يفخر به.

في معرض الجواب نرى أنَّ الرجل العالم مع كامل العجب لموسى ﷺ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾.

ثم بيَّن سبب ذلك مباشرة وقال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا﴾.

وكما سنرى فيما بعد، فإنَّ هذا الرجل العالم كان يُحيط بأبواب من العلوم التي تخص أسرار وبواطن الأحداث، في حين أنَّ موسى ﷺ لم يكن مأموراً بمعرفة البواطن، وبالتالي لم يكن يعرف عنها الكثير، وفي مثل هذه الموارد يحدث كثيراً أن يكون ظاهر الحوادث يختلف تمام الاختلاف عن باطنها، فقد يكون الظاهر قبيحاً أو غير هادف في حين أنَّ الباطن مفيد ومقدَّس وهادف لأقصى غاية.

في مثل هذه الحالة يفقد الشخص الذي ينظر إلى الظاهر صبره وتماسكه فيقوم بالإعتراض وحتى بالتشاجر.

ولكن الأستاذ العالم والخبير بالأسرار بقي ينظر إلى بواطن الأعمال، واستمر بعمله ببرود، ولم يعر أي أهمية إلى اعتراضات موسى وصيحاته، بل كان في انتظار الفرصة المناسبة ليكشف عن حقيقة الأمر، إلا أن التلميذ كان مستمراً في الإلحاح، ولكنه ندم حين توضحت وانكشفت الأسرار.

وقد يكون موسى ﷺ اضطرب عندما سمع هذا الكلام وخشي أن يُحرَم من فيض هذا العالم الكبير، لذا فقد نعهد بأن يصبر على جميع الحوادث وقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾.

مرة أخرى كشف موسى ﷺ عن قمة أدبه في هذه العبارة، فقد اعتمد على خالقه حيث لم يقل للرجل العالم: إني صابر، بل قال: إن شاء الله ستجدني صابراً.

ولأن الصبر على حوادث غريبة وسيئة في الظاهر والتي لا يعرف الإنسان أسرارها، ليس بالأمر الهين، لذا فقد طلب الرجل العالم من موسى ﷺ أن يتعهد له مرة أخرى، وحذره: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِنِي عَنْ شَيْءٍ وَحَقَّ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾^(١). وقد أعطى موسى العهد مجدداً وانطلق مع العالم الأستاذ.

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّيْفَةِ خَرَفَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْلُطَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَبِئْتُ وَلَا تُخَفِّقْنِي مِن أَمْرِي عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَنَا بَعْضٌ مِّمَّا تَكْفُرُ ﴿٧٣﴾ فَنَزَلْنَاهُ نَارًا كَرِيمًا ﴿٧٤﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْلُطَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٧﴾ فَنُتِلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَلْظَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٨﴾ قَالَ هَٰذَا يَوْمُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ نُوحًا أَن يَقُولَ لِقَوْمِهِ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْفُسُوقِ شَرَارًا فَأَنذَرْتُهُمْ لَئِيَ يَوْمَ الْمَطَرِ تَفْرَقُوا فَاذْبَحُوا بِطُغْيَانِهِم بِأَوْدِيهِمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَن ذُكِّرُوا لَعْنَتَهُمْ أَهْلَ الْكَلْبِ ﴿٧٩﴾﴾

(١) إن عبارة ﴿أُنْذِرْتُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ يكون مفهومها بعد الأخذ بنظر الاعتبار كلمة (أحدث) هو: إني أنا الذي أبدا بالكلام واكتشف للمرة الأولى، أما أنت فلا تتكلم.

التفسير

المُعْلَمُ الإلهي والأفعال المتكررة!!

نعم، لقد ذهب موسى وصاحبه وركبا السفينة ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا زَكَيَّا فِي السَّفِينَةِ﴾.

من الآن فصاعداً نرى القرآن يستخدم ضمير المثنى في جميع الموارد، والضمير إشارة إلى موسى والعالم الرباني، وهذه إشارة إلى انتهاء مهمة صاحب موسى ﷺ (يوشع) ورجوعه، أو أنه لم يكن معنياً بالحوادث بالرغم من أنه قد حضرها جميعاً. إلا أن الاحتمال الأول هو الأقوى.

عندما ركبوا السفينة قام العالم بثقيها: «خرقها».

«خرق» كما يقول الراغب في المفردات: الخرق، قطع الشيء على سبيل الإفساد بلا تدبر ولا تفكر حين كان ظاهر الرجل العالم على هذا المنوال.

وبحكم كون موسى ﷺ نبياً إلهياً كبيراً فقد كان من جانب يرى أن من واجبه الحفاظ على أرواح وأموال الناس، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن جانب آخر كان وجدانه الإنساني يضغط عليه ولا يدعه يسكت أمام أعمال الرجل العالم التي يبدو ظاهرها سيئاً قبيحاً، لذا فقد نسي العهد الذي قطعهُ للخضر (العالم) فاعترض وقال: ﴿أَتَرْكُهَا لِتُفْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾.

لا ريب أن هدف العالم (الخضر) لم يكن إغراق من في السفينة، ولكن النتيجة النهائية لخرق السفينة لم يكن سوى غرق من في السفينة، لذا فقد استخدم موسى ﷺ (اللام الغائية) لبيان الهدف.

مثل ذلك ما نقوله للشخص الذي يأكل كثيراً، عندما نقول له: أنتريد أن تقتل نفسك؟!

بالطبع مثل هذا لا يريد قتل نفسه بكثرة الطعام، إلا أن نتيجة عمله قد تكون هكذا.

«إمر» على وزن «شمر» ونطلق على العمل المهم العجيب أو القبيح للغاية.

وحقاً، لقد كان ظاهر عمل الرجل العالم عجباً وسيئاً للغاية، فهل هناك عمل أخطر من أن يثقب شخص سفينة تحمل عدداً من المسافرين؟ وفي بعض الروايات نقرأ أنّ أهل السفينة انتبهوا إلى الخطر بسرعة وقاموا بإصلاح الثقب (الخرق) مؤقتاً، ولكن السفينة أصبحت بعد ذلك معيبة وغير سالمة.

وفي هذه الأثناء نظر الرجل العالم إلى موسى ﷺ نظرة خاصة وخاطبه: **﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾**. أما موسى الذي ندم على استعجاله، بسبب أهمية الحادثة، فقد تذكر عهده الذي قطعه لهذا العالم الأستاذ، لذا فقد التفت إليه قائلاً: **﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرَفِّقْ مِنِّي أَمْرِي غُفْرًا﴾**. يعني لقد أخطأت ونسيت الوعد فلا تؤاخذني بهذا الإشتباه.

«لا ترهقني» مُشتقة من «إرهاق» وتعني تغطية شيء ما بالقهر والغلبة، ونأتي في بعض الأحيان بمعنى التكليف، وفي الآية - أعلاه - يكون معناها: لا تصعب الأمور عليّ، ولا تقطع فيضك عني بسبب هذا العمل.

لقد انتهت سفرتهم البحرية وترجلوا من السفينة: **﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَبَيَا غُلَامًا فَفَلَّحُوهُ﴾**، وقد تمّ ذلك بدون أي مقدمات!

وهنا ثار موسى ﷺ مرةً أخرى حيث لم يستطع السكوت على قتل طفل بريء بدون أي سبب، وظهرت آثار الغضب على وجهه وملاً الحزن وعدم الرضا عينيه ونسي وعده مرةً أخرى، فقام للإعتراض، وكان اعتراضه هذه المرة أشد من اعتراضه في المرة الأولى، لأنّ الحادثة هذه المرة كانت موحشة أكثر من الأولى، فقال ﷺ: **﴿أَفَلَمْ تَقْسَأْ رُكْبَةً يَغْيِرُ نَفْسٍ﴾**. أي إنك قتلت إنساناً بريئاً من دون أن يرتكب جريمة قتل، **﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾**.

كلمة «غلام» تعني الفتى الحدث، أي الصبي سواء كان بالغاً أو غير بالغ. وبين المفسرين ثمة كلام كثير عن الغلام المقتول، وفيما إذا كان بالغاً أم لا، فالبعض استدلّ بعبارة **﴿نَقَسًا رُكْبَةً﴾** على أنّ الفتى لم يكن بالغاً. والبعض الآخر اعتبر عبارة **﴿يَغْيِرُ نَفْسٍ﴾** دليلاً على أنّ الفتى كان بالغاً، ذلك لأنّ القصاص يجوز بحق البالغ فقط، ولكن لا يمكن القطع في هذا المجال بالنسبة لنفس الآية.

«نكراً» تعني القبيح والمنكر، وأثرها أقوى من كلمة «إمراً» التي وردت في حادثة ثقب السفينة، والسبب في ذلك واضح، فالأمر الأول قد أوجد الخطر لمجموعة من الناس، إلا أنهم تداركوه بسرعة، لكن ظاهر العمل الثاني يدل على ارتكاب جريمة.

ومرة أخرى كرّر العالم الكبير جملة السابقة التي اتسمت ببرود خاص، حيث قال لموسى ﷺ: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾.

والإختلاف الوحيد مع الجملة السابقة هو إضافة كلمة «لك» التي تفيد التأكيد الأكثر؛ يعني: إنني قلت هذا الكلام لشخصك!

تذكر موسى تعهده فانتبه إلى ذلك وهو خجل، حين أخلّ بالعهد مرتين - ولو بسبب النسيان - وبدأ تدريبياً يشعر بصدق عبارة الأستاذ في أن موسى لا يستطيع تحمّل أعماله، لذا فلا يطبق رفقته كما قال له عندما عرض عليه موسى الرفقة، لذا فقد بادر إلى الاعتذار وقال: إذا اعترضت عليك مرة أخرى فلا تصاحبني وأنت في حل مني: ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾. صيغة العذر هنا تدل على إنصاف موسى ﷺ ورؤيته البعيدة للأمر، وتبين أنه ﷺ كان يستسلم للحقائق ولو كانت مرة؛ بعبارة أخرى: إن الجملة توضع وبعد ثلاث مراحل للإختبار أن مهمة هذين الرجلين كانت مختلفة.

بعد هذا الكلام والعهد الجديد: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا﴾.

لا ريب أن موسى وصاحبه لم يكونا متّين يلقي بكّله على الناس ولكن يتضح أن زادهم وأموالهم قد نفذت في تلك السفرة، لذا فقد رغبا أن يضيفهما أهل تلك المدينة (ويحتمل أن الرجل العالم تعدد طرح هذا الاقتراح كي يعطي موسى درساً بليغاً آخر).

ويجب أن نلتفت إلى أن (قرية) في لغة القرآن تنطوي على مفهوم عام، وتشمل المناطق السكنية في الريف والمدينة، أما المقصود منها في الآية فهو المدينة لا القرية، كما تصرّح بعد ذلك الآيات اللاحقة.

وذكر المفسرون نقلاً عن ابن عباس أَنَّ المقصود بهذه المدينة، هو (أنطاكية)^(١).

وذكر آخرون: إِنَّ المقصود منها هو مدينة (أَيْلَة) التي تُسمى اليوم ميناء (أيلات) المعروف والذي يقع على البحر الأحمر قرب خليج العقبة. أما البعض الثالث فيرى بأنّها مدينة (الناصره) الواقعة شمال فلسطين، وهي محل ولادة السيّد المسيح ﷺ. وقد نقل العلامة الطبرسي حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام يدعم صحة هذا الاحتمال.

ورجعوا إلى ما قلناه في المقصود من (مجمع البحرين) إذ قلنا: إِنَّه كناية عن محل التقاء خليج العقبة وخليج السويس، يتّضح أن مدينة (الناصره) أو ميناء (أيلة) أقرب إلى هذا المكان من أنطاكية.

المهم في الأمر، أننا نستنتج من خلال ما جرى لموسى عليه السلام وصاحبه من أهل هذه المدينة أنّهم كانوا لثاماً ديني الهمة، لذا نقرأ في رواية عن رسول الله ﷺ قوله في وصف أهل هذه المدينة: «كانوا أهل قرية لثام»^(٢).

ثم يضيف القرآن: ﴿وَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ﴾^(٣) وقد كان موسى عليه السلام يشعر بالتعب والجوع، والأهم من ذلك أنّه كان يشعر بأنّ كرامته وكرامة أستاذه قد أهينت من أهل هذه القرية التي أبت أن تضيفهما؛ ومن جانب آخر شاهد كيف أنّ الخضر قام بترميم الجدار بالرغم من سلوك أهل القرية القبيح إزاءهما، وكأنّه بذلك أراد أن يجازي أهل القرية بفعالهم السيئة؛ وكان موسى يعتقد بأنّ على صاحبه أن يطالب بالأجر على هذا العمل حتى يستطيعا أن يُعدّا طعاماً لهما.

لذا فقد نسي موسى عليه السلام عهده مرّة أخرى وبدأ بالإعتراض، إلّا أن

(١) أنطاكية من المدن السورية القديمة التي تقع على بُعد (٩٦) كلم من حلب، و(٥٩) كلم عن الإسكندرية، تشتهر المدينة بالحبوب الغفائية، والحبوب الدهنية، فيها ميناء يُسمى «سويدية» ويبعد عن مركزها (٢٧) كلم. (يراجع في ذلك دائرة فريد وجدي، ج ١، ص ٨٣٥).

(٢) مجمع البيان في تفسير الآية.

(٣) إِنَّ نسبة (الإرادة) إلى الجدار هو استخدام مجازي، ومفهوم ذلك أنّ الجدار كان ضعيفاً للغاية وهو على مشارف الانهيار.

اعتراضه هذه المرة بدا خفيفاً فقال: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَنَحَذَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

وفي الواقع فإن موسى يعتقد بأن قيام الإنسان بالتضحية في سبيل أناس سيئين عمل مجاف لروح العدالة؛ بعبارة أخرى: إنَّ الجميل جيّد وحسن، بشرط أن يكون في محله.

صحيح أنّ الجزء الجميل في مقابل العمل القبيح هو من صفات الناس الإلهيين، إلّا أنّ ذلك ينبغي أن لا يكون سبباً في دفع المسيئين للقيام بالمزيد من الأعمال السيئة.

وهنا قال الرجل العالم كلامه الأخير لموسى، بأنك ومن خلال حوادث مُختلفة، لا تستطيع معي صبراً، لذلك قرّر العالم قراره الأخير: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

موسى ﷺ لم يعترض على القرار - طبعاً - لأنه هو الذي كان قد اقترحه عند وقوع الحادثة السابقة، وهكذا ثبت لموسى أنّه لا يستطيع الإستمرار مع هذا الرجل العالم. ولكن برغم كل ذلك، فإنّ خبر الفراق قد نزل بوقع شديد على قلب موسى ﷺ، إذ يعني فراق أستاذ قلبه مملوء بالأسرار، ومفارقة صُحبة مليئة بالبركة، إذ كان كلام الأستاذ درساً، وتعامله يتسم بالإلهام؛ نور الله يشع من جبينه، وقلبه مخزن للعلم الإلهي.

إنّ مفارقة رجل بهذه الخصائص أمرٌ صعب للغاية، لكن على موسى ﷺ أن ينصاع لهذه الحقيقة المرّة.

المفسّر المعروف أبو الفتوح الرازي يقول: ورد في الخبر أنّ موسى ﷺ عندما سُئل عن أصعب ما لاقى من مُشكلات في طول حياته، أجاب قائلاً: «لقد واجهت الكثير من المشاكل والصعوبات (إشارة إلى ما لاقاه ﷺ من فرعون، وما عاناه من بني إسرائيل) ولكن لم يكن أيّاً منها أصعب وأكثر ألماً على قلبي من قرار الخضر في فراقِي إِيَّاهُ»^(١).

«تأويل» من «أول» على وزن «قول» وتعني الإجماع، لذا فإنّ أي عمل أو

(١) أبو الفتوح الرازي في (روح الجنان)، ج ٣، أثناء تفسير الآية.

كلام يُرجعنا إلى الهدف الأصلي يُسمى «تأويل» كما أن رفع الحجب عن أسرار شيء هو نوع من التأويل.

إطلاق كلمة (التأويل) على تفسير الأحلام يعود لهذا السبب بالذات، كما ورد في سورة يوسف ﴿هَذَا تَأْوِيلُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْكُلَّةُ فَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرُوهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرْدْنَا أَنْ يَبْدُلَهُمَا دَهْمًا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْفُلُورُ فَكَانَ لِفُلْمَيْنِ يُتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾﴾ [الكهف: ٧٩-٨٢].

التفسير

الأسرار الداخلية لهذه الحوادث:

بعد أن أصبح الفراق بين موسى والخضر عليهما السلام أمراً حتمياً، كان من اللازم أن يقوم الأستاذ الإلهي بتوضيح أسرار أعماله التي لم يستطع موسى أن يصبر عليها، وفي الواقع فإن استفادة موسى من صُحبته تمثل في معرفة أسرار هذه الحوادث الثلاثة العجيبة، والتي يمكن أن تكون مفتاحاً للعديد من المسائل، وجواباً لكثير من الأسئلة.

ففي البداية ذكر قصة السفينة ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾.

وبهذا الترتيب كان ثمة هدف خير وراء ثقب السفينة الذي بدا في حينه عملاً مشيناً سيئاً، والهدف هو نجاتهم من قبضة ملك غاصب، وكان هذا الملك يترك السفينة المعيبة ويصرف النظر عنها، إذ أن خلاصه المقصود في الحادثة الأولى هو حفظ مصالح مجموعة من المساكين.

كلمة «وراء» لا تعني هنا الجانب المكاني، وإنما هي كناية عن الخطر المحيط بهم (خطر الملك) بدون أن يعلموا به، وبما أن الإنسان لا يحيط

بالحوادث التي سوف تصيبه لاحقاً، لذا استخدمت الآية التعبير الآنف الذكر .
 إضافةً إلى ذلك فإنّ الإنسان عندما يخضع لضغط فرد أو مجموعة فإنه يستخدم تعبير (وراء) كقوله مثلاً: الدّيانون ورائي ولا يتركوني؛ وفي الآية (١٦) من سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: ﴿بَيْنَ وُكُوفِهِمْ جَهَنَّمُ وَتَشَقُّ مِنْ مَأْوٍ صَكِيرٍ﴾، وكان جهنّم تلاحق وتتبع المذنبين، لذا فقد استخدمت كلمة وراء^(١).

ويفيد استخدام كلمة (مسكين) أنّ «المسكين» ليس هو الشخص الذي لا يملك شيئاً مطلقاً، بل هي وصف يُطلق على الأشخاص الذين يملكون أموالاً وثروة لكنّها لا تفي بحاجاتهم.

ويحتمل أيضاً أن يكون السبب في إطلاق وصف (المساكين) عليهم ليس بسبب الفقر المالي، بل بسبب افتقارهم للقوّة والقدرة، وهذا التعبير يستخدم في لغة العرب، يتلاءم مع الجذور الأصلية لمعنى مسكين لغوياً، والذي يعني السكون والضعف.

وفي نهج البلاغة نقرأ قول أمير المؤمنين عليه السلام: «مسكين ابن آدم... تؤلمه البقة، وتقتله الشرقة، وتنته العرقه»^(٢).

بعد ذلك ينتقل العالم إلى بيان سر الحادثة الثّانية التي قتل فيها الفتى فيقول: ﴿وَأَمَّا الْفُلَّةُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِيَ أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾.

تحتمل مجموعة من المفسرين أنّ المقصود من الآية ليس ما يتبيّن من ظاهرها من أنّ الفتى الكافر والعاصي قد يكون سبباً في انحراف أبويه، وإنّما المقصود أنّه بسبب من طغيانه وكفره يؤذي أبويه كثيراً^(٣)؛ ولكن التفسير الأوّل أقرب للصحة.

(١) في معنى (وراء) يمكن مراجعة البحث الوارد في ذيل الآية (١٦) من سورة إبراهيم في تفسيرنا هذا (يعني الأمثل).

(٢) نهج البلاغة، الكلمات القصار الجملة رقم ٤١٩.

(٣) وفق التفسير الأوّل يكون الفعل «يرهق» متعدباً إلى مفعولين: الأوّل (هما)، والمفعول الثاني (طغياناً)، أمّا وفق التفسير الثّاني فإنّ (طغياناً) و(كفراً) يكونان مفعولاً لأجله.

في كل الأحوال، فإنَّ الرجل العالم قام بقتل هذا الفتى، واعتبر سبب ذلك ما سوف يقع للأب والأم المؤمنين في حال بقاء الابن على قيد الحياة.

كلمة (خشينا) تستبطن معنى كبيراً، فهذا التعبير يوضح أنَّ هذا الرجل العالم كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن مستقبل الناس، ولم يكن مستعداً لأن تصاب أم أو أب مؤمنان بسوء بسبب انحراف ابنهم.

كما إنَّ تعبير (خشينا) جاء هنا بمعنى: لم نكن نرغب، وإلا لا معنى للخوف في هذه الموارد بالنسبة لشخص بهذا المستوى من العلم والوعي والقدرة.

وبعبارة أخرى، فإنَّ الهدف هو الإبقاء من حادث سيئ نرغب أن نفي الأبوين منه على أساس المودة لهما.

ويحتمل أن يكون التعبير بمعنى (علمنا) كما ينقل عن ابن عباس، يعني أننا كنّا نعلم أنَّ الفتى - في حال بقائه - سوف يكون سبباً لأحداث أليمة تقع لأبيه وأمه في المستقبل.

أمّا لماذا استخدم ضمير المتكلم في حالة الجمع، بينما كان المتكلم فرداً واحداً، فإنَّ سبب ذلك واضح، حين أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم القرآن هذه الصيغة، ففي كلام العرب عندما يتحدث الأشخاص الكبار عن أنفسهم فإنهم يستخدمون ضمير الجمع. والسبب في ذلك أنَّ هؤلاء الأشخاص يملكون أشخاصاً تحت أيديهم ويعطونهم الأوامر لتنفيذ الأعمال، فالله يعطي الأوامر للملائكة، والإنسان يعطي الأوامر للذين هم تحت يديه.

ثمَّ تحكي الآيات على لسان العالم قوله: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا رَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحَمَاءَ﴾.

إنَّ تعبير (أردنا) و(ربهما) يطوي معاني كبيرة سوف نقف عليها بعد قليل.

(زكاة) هنا بمعنى الطهارة والنظافة، ولها مفهوم واسع حيث تشمل الإيمان والعمل الصالح، وتوسع للأمور الدينية والمادية، وقد يكون في هذا التعبير ما هو جواب على اعتراض موسى عليه السلام الذي قال: ﴿أَفَلَنْتَ نَفْسًا رَكْبَةً...﴾ فقال له العالم في الجواب: إنَّ هذه النفس ليست زكية، وأردنا أن يُبدلها ربهما إناً طاهراً بدلاً عن ذلك.

وفي روايات عديدة نقرأ «أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبياً»^(١).

وفي آخر آية من الآيات التي نبهت، كشف الرجل العالم عن السر الثالث الذي دعاه إلى بناء الجدار فقال: «وَأَنَا لَجِدَارٌ فَكَانَ لِقُلَمَيْنِ يَمِينٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ».

وأنا كنتُ مأموراً ببناء هذا الجدار بسبب جميل وإحسان أبوي هذين اليمينين، كي لا يسقط وينكشف الكنز ويكون معرضاً للخطر.

وفي خاتمة الحديث، ولأجل أن تنتفي أي شبهة محتملة، أو شك لدى موسى عليه السلام، ولكي يكون على يقين بأن هذه الأعمال كانت طبقاً لمخطط وتوجيه أعلى خاص، قال العالم: «وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي» بل أمر من الله. وذلك سر ما لم يستطع موسى عليه السلام صبراً، إذ قال: «ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا».

بحوث

١ - هل كانت مدينة الخضر في إطار النظام التشريعي أم التكويني؟

إن هذه الحوادث الثلاث شغلت عقول العلماء الكبار، وأثارت بينهم الكثير من الكلام والإستفهامات.

والسؤال الأول هو: هل يمكن إنلاف جزء من أموال شخص بدون إجازته بذريعة أن هناك غاصباً يريد أن يُصادرها؟

وهل يمكن معاقبة فتي بذريعة الأعمال التي سيفوم بها في المستقبل؟

ثم هل هناك ضرورة للعمل المجاني بهدف الحفاظ على أموال شخص معين؟

قال في الأمثل: لقد رأينا من سياق القصة القرآنية أن موسى اعترض على الرجل العالم، ولكنه بعد أن استمع للتوضيحات وأحاط ببواطن الأمور عاد واقتنع.

أما نحن فأمامنا طريقان للإجابة على الأسئلة، نعرضها بالتفصيل الآتي:

الطريق الأول: إن تطابق الحوادث وتصرفات الرجل العالم مع الموازين الفقهية، وقوانين الشرع، وقد قامت مجموعة من المفسرين بسلوك هذا الطريق.

فالحادثة الأولى: اعتبروها مُطبقة مع قانون الأهم والمهم؛ وقالوا بأن حفظ مجموع السفينة عمل أهم حتماً من الضرر الجزئي الذي لحقها بالخرق؛ وبعبارة أخرى، فإنَّ الخضر قام هنا (بدفع الأفسد بالفاسد) خاصة وأنه كان يمكن تقدير الرضا الباطني لأهل السفينة فيما إذا علموا بهذه الحادثة. (أي أن الخضر قد حصل من وجهة الاحكام والقواعد الشرعية على إذن الفحوى).

وفيما يتعلق بالغلام فقد أصرَّ المفسرون ممن سلك هذا الطريق، على أنَّ الفتى كان بالغاً وأنه كان مرتدّاً أو مفسداً، وبسبب أعماله الفعلية فإنَّه من الجائر أن يُقتل.

وأما حديث الخضر عن جرائم الغلام المستقبلية، فإنَّه بذلك أراد أن يقول بأنَّ جرائم الغلام لا تقتصر على إفساده الراهن وجرائمه الحالية، بل سيقوم بالمستقبل بجرائم أكبر، لذا فإنَّ قتله طبقاً للموازين الشرعية وبسبب ما افترقه من جرائم فعلية يكون جائزاً.

أما ما يخص الحادثة الثالثة: فلا أحد يستطيع أن يعترض على الآخرين فيما لو قاموا بالتضحية والإيثار من أجل الآخرين، ومن أجل أن لا تضيع أموالهم دون أن يتقاضوا أجراً على أعمالهم، وهو بالضبط ما قام به الخضر، وقد لا تصل هذه الأفعال إلى حدِّ الوجوب، إلَّا أنَّها تعتبر - حتماً - من السلوك الحسن.

بل قد يُقال من الوجهة الفقهية أن الإيثار والتضحية في بعض الموارد من الأمور الواجبة، مثل أن تكون أموال كثيرة لطفل يتيم معرضة للتلف، ويمكن المحافظة عليها بجهد قليل فلا يستبعد وجوب بذل الجهد.

الطريق الثاني: تتم فيه مناقشة بعض عناصر الاستدلال الفقهية التي وردت في الطريق الأول، فإذا كانت التوضيحات الآتية مُقنعة فيما يخص الكنز والحائط، إلَّا أنَّها في قضية قتل الغلام لا تتلاءم مع ظاهر الآية، الذي اعتبر علة قتل الغلام هو ما سيقوم به من أعمال في المستقبل، وليس أعماله الفعلية.

أما الدليل الوارد حول خرق السفينة، فهو أيضاً لا يخلو من تأمل فهل نستطيع مثلاً - ومن الوجهة الفقهية - أن نتلف جزءاً من أموال أو بيت شخص معين بدون علمه لإنقاذها من خطر ما، حتى لو علمنا وتيقنا بأنه سيتم غصب تلك الأموال في المستقبل.... ترى هل يسمح الفقهاء بمثل هذا الحكم؟!

وعلى هذا الأساس يجب علينا أن نسلك طريقاً آخر:

الطريق الثالث: إن في هذا العالم ثمة نظامان هما: «النظام التكويني، والنظام التشريعي»، وبالرغم من أن هذين النظامين متناسقين فيما بينهما في الأصول الكلية، ولكنهما قد ينفصلان ويفترقان في الجزئيات.

على سبيل المثال: يقوم الله سبحانه وتعالى من أجل اختبار العباد، بابتلائهم بالخوف ونقص في الأموال والثمرات وموت الأعزّة وفقدانهم حتى يتبين الصابر من غيره تجاه هذه الحوادث والبلاءات.

والسؤال هنا هو: هل يستطيع أي فقيه أو حتى نبي أن يقوم بهذا العمل، أي ابتلاء العباد بنقص الأموال والثمرات وفقدان الأعزّة، وفقدان الأمن والإستقرار بهدف اختبار الناس وابتلائهم؟

ونرى أن الله سبحانه وتعالى يقوم بتحذير وتربية بعض أنبيائه وعباده الصالحين، وذلك بابتلائهم بمصائب بسبب تركهم للأولى، مثل ما ابتلى به يعقوب عليه السلام بسبب قلّة توجهه إلى المساكين، أو ما ابتلى به يونس عليه السلام بسبب تركه الأولى من بعض الأمور ولو لفترة قصيرة... فهل يا ترى يحق لأحد أن يقوم بهذه الأعمال بعنوان الجزاء والعقاب لهؤلاء الرسل الكرام والعباد الصالحين؟

ونرى أن الله سبحانه وتعالى يقوم في بعض الأحيان، بسلب النعمة من الإنسان بسبب عدم شكره، كأن تفرق أمواله في البحر - مثلاً - يخسر هذه الأموال، أو يُصاب بالمرض بسبب عدم شكره لربه على نعمة السلامة...

والسؤال هنا: هل يستطيع أحد من الناحية الفقهية والتشريعية أن يسلب النعمة من الآخرين، أو ينزل الضرر بسلامتهم وصحتهم بسبب عدم شكرهم وبدعوى ابتلائهم؟

إنّ أمثال هذه الأمور كثيرٌ للغاية، وهي تُظهر - بشكل عام - أنّ عالم الوجود، وخصوصاً خلق الإنسان، قد قام على النظام الأحسن، حيث وضع الله تعالى مجموعة من القوانين والمقررات التكوينية حتى يسلك الإنسان طريق التكامل، وعندما يتخلف عنها فسيُصاب بردود فعل مُختلفة.

ولكنّا من وجهة قوانين الشرع وضوابط الأحكام لا نستطيع أن نصنّف الأمور في إطار هذه القوانين التكوينية.

على سبيل المثال نرى أنّ الطبيب يستطيع أن يقطع إصبع شخص معين بحجّة عدم سرية السم إلى قلبه، ولكن هل يستطيع أي شخص أن يقطع إصبع شخص آخر بحجّة تربيته على الصبر أو عقاباً له على كفرانه للنعم؟ (بالطبع المخالف يستطيع القيام بذلك حتماً لأنّه يُلائم النظام الأحسن).

والآن بعد أن ثبت وتوضّح أنّ في العالم نظامان (تكويني وتشريعي)، وأنّ الله هو الحاكم والمسيطر على هذين النظامين، لذا فلا مانع في أن يأمر تعالى مجموعة بأن تطبّق النظام التشريعي، بينما يأمر مجموعة من الملائكة أو بعض البشر (كالخضر مثلاً) بأن يطبقوا النظام التكويني.

ومن جهة النظام التكويني لا يوجد أي مانع من أن يتلي الله طفلاً غير بالغ بحادثة معينة، ثم يموت ذلك الطفل بسبب هذه الحادثة، وذلك لعلم الله تعالى بأنّ أخطاراً كبيرة كامنة لهذا الطفل في المستقبل كما أنّ وجود مثل هؤلاء الأشخاص وبقاءهم يتمّ لمصلحة معينة كالإمتحان والابتلاء وغير ذلك.

وأيضاً لا مانع في أن يتليني الله اليوم بمرض صعب يقعدني الفراش لعلمه تعالى بأنّ خروجي من البيت لو تمّ فسأعرض لحادثة خطيرة لا أستحقّها، لذا فهو تعالى يمتنعي منها.

بعبارة أخرى: إنّ مجموعة من أوليائه وعباده مكلفون في هذا العالم بالبواطن، بينما المجموعة الأخرى مكلفون بالظواهر. والمكلفون بالبواطن لهم ضوابط وأصول وبرامج خاصّة بهم، مثلما للمكلفين بالظواهر ضوابطهم وأصولهم الخاصّة بهم أيضاً.

صحيح أنّ الخط العام لهذين البرنامجين يوصل الإنسان إلى الكمال؛

وصحيح أن البرنامجين متناسقين من حيث القواعد الكلية، إلا أنهما يفترقان في التفاصيل والجزئيات كما لاحظنا ذلك في الأمثلة.

بالطبع لا يستطيع أحد أن يعمل كما يحلو له ضمن هذين الخطين، بل يجب أن يحصل على إجازة المالك القادر الحكيم الخالق جلّ وعلا، لذا رأينا الخضر (العالم الكبير) يوضح هذه الحقيقة بصراحة قائلاً، (ما فعلته عن أمري) بل إنّي خطوت الخطوات وفقاً للبرنامج الإلهي والضوابط التي كانت موضوعة لي.

وهكذا سيزول التعارض والتضاد وتنفي الأسئلة والمشكلات المثارة حول مواقف الخضر في الحوادث الثلاث.

وسبب عدم تحمّل موسى ﷺ لأعمال الخضر يعود إلى مهمّة موسى التي كانت تختلف عن مهمّة الخضر في العالم، لذا فقد كان موسى ﷺ يبادر إلى الاعتراض على مواقف الخضر المخالفة لضوابط الشريعة بينما كان الخضر مستمراً في طريقه ببرود، لأنّ وظيفة كل من هذين المبعوثين الإلهيين تختلف عن وظيفة الآخر ودوره المرسوم له إلهياً، لذلك لم يستطيعا العيش سوية، لذا قال الخضر لموسى : ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾.

٢ - من هو الخضر؟

لقد رأينا القرآن الكريم يتحدث عن العالم من دون أن يُسميه بالخضر وقد عبّر عن مُعلّم موسى ﷺ بقوله: ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا الَّذِي نَفُخُ فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾.

والآية توضح المقام الخاص للعبودية والعلم والمعرفة، لذا فإننا غالباً ما نصفه بالرجل العالم.

أما الروايات الإسلامية وفي مختلف مصادرها عرّفت هذا الرجل باسم (الخضر) ومن بعض هذه الروايات نستفيد بأن اسمه الحقيقي كان (بلياً بن ملكان) أما الخضر فهو لقب له، حين أنّه كان يطأ الأرض فإنّ الأرض كانت تخضر تحت قدميه.

قال في الأمثل: لقد واجهتنا - أعلاه ، ولعدة مرّات - قضية نسيان

موسى ﷺ، فمرة في قضية تلك السمكة المعدة لطعامهم؛ وثلاث مرّات أخرى خلال الحوادث الثلاث التي وقعت عند مُرافقته للخضر، حينما نسي تعهده!

إذاً، نحن أمام هذا السؤال: هل يقع النسيان بالنسبة للأنبياء؟

البعض يعتقد بصدور ووقوع مثل هذا النسيان بالنسبة للأنبياء، لأنّه لا يرتبط بأساس دعوة النبوة ولا بفروعها ولا بتبليغ الدعوة، بل يقع في قضية عادية تخص الحياة اليومية، فالمسلم به أنّ النبي ﷺ لا يُصاب بالنسيان في أصل دعوة النبوة، ولا يخطئ أو يشبهه في التبليغ، حين أن عناية الله تعصمه في مثل هذه الأمور.

ولكن ما المانع أن ينسى موسى ﷺ طعامه، خصوصاً وأن هذا النسيان أمر طبيعي عندما يكون موسى مُتوجّهاً بحواسه في البحث عن الرجل العالم؟

ثمّ ما المانع من أن يُصاب بالهيجان بحيث ينسى تعهده الذي قطعه مع صاحبه العالم، وذلك عندما شاهد هذه الحوادث العظيمة التي مرّت به كقتل الفتى وخرق السفينة وبناء الجدار في مدينة البخلاء؟

إنّ موارد النسيان هذه لا تتعارض مع مقام العصمة، ولا هي مستبعدة عن أي نبي.

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون النسيان هنا بمعنى مجازي، ويعني الترك، لأنّ الإنسان عندما يترك شيئاً فهو كمن قد نسيه؛ أمّا لماذا ترك موسى طعامه، فقد يعود ذلك إلى عدم اهتمامه بمثل هذا الأمر. وفيما يتعلق بتعهده اتجاه صاحبه العالم، فذاك منه لأنّه كان ينظر إلى ظواهر الأمور، إذ من غير المألوف أن يعرّض أحد أرواح وأموال الناس إلى الضرر، فضلاً عن أن يكون ذلك الشخص هو العالم الكبير، لذا فإنّ موسى ﷺ كان يعتبر نفسه مكلفاً بالإعتراض، وكان يعتقد بأنّ هذا الأمر لا يُقَيّد بالتعهد.

لكن من الواضح أنّ هذه التفسير والآراء لا تتسق مع ظواهر الآيات.

٣ - لماذا ذهب موسى لرؤية الخضر؟

في حديث عن ابن عباس قال: أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «إنّ موسى ﷺ قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا.

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه . فأوحى إليه : إنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك .

قال موسى : يا رب فكيف لي به ؟

قال : تأخذ معك حوتاً . . .^(١) إلخ الرواية حيث أرشد تعالى نبيه موسى للوصول إلى الرجل العالم .

كما روي ما يشابه هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام^(٢) .

إنَّ مفاد هذه الواقعة هو تحذير لموسى عليه السلام حتى لا يعتبر نفسه - برغم علمه ومعرفته - أفضل الأشخاص .

ولكن هنا يثار هذا السؤال : ألا يجب أن يكون النبي - وهو هنا من أولي العزم وصاحب رسالة - أعلم أهل زمانه ؟

في معرض الجواب نقول : نعم ، ينبغي أن يكون أعلم فيما يتعلق بمهمته ، يعني الأعلم بالنظام التشريعي ، وموسى عليه السلام كان كذلك ، أمَّا الرجل العالم (الخضر) فهو كما قلنا سابقاً ، كانت له مهمة تختلف عن مهمة موسى عليه السلام ولا ترتبط بعالم التشريع . بعبارة أخرى : إنَّ الرجل العالم كان يعرف من الأسرار ما لا تعتمد عليه دعوة النبوة .

وفي حديث جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : « كان موسى أعلم من الخضر »^(٣) . أي أعلم منه في علم الشرع .

وهنا نلاحظ أنَّ هذه الشبهة وقضية نسيان موسى عليه السلام هما اللتان دفعنا البعض إلى القول أنَّ موسى المذكور في القصة ليس هو موسى بن عمران ، بل هو شخص آخر . لكن مع حل هاتين المشكلتين لا يبقى مجال لهذا الكلام .

وفي حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام نرى إشارة صريحة إلى أنَّ مهمة ووظيفة كلٍّ من موسى والخضر كانت تختلف عن الآخر ، فقد كتب أحدهم إلى الإمام الرضا عليه السلام يسأله عن العالم الذي أتاه موسى ، أيهما كان أعلم ؟ فكان

(١) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٤٨١ .

(٢) مجمع البيان ، ج ١٣ ، ص ٣٥٦ .

(٣) نور الثقلين ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ .

مما أجاب به الإمام قوله ﷺ: «أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر إما جالساً وإما مُتكئاً فسَلَّم عليه موسى، فأنكر السلام، إذ كانت الأرض ليس بها سلام. قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. قال: أنت موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليماً؟ قال: نعم، قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلمني مما عملت رشداً. قال: إني وُكِّلْتُ بأمر لا تطيقه، ووُكِّلْتُ بأمر لا أطيقه^(١).

ومن المناسب هنا أن نختم هذه الفقرة بما رواه صاحب «الدر المنثور» عن «الحاكم» النيسابوري من أنَّ النبي ﷺ قال: «لما لقي موسى الخضر، جاء طير فألقى متقاره في الماء، فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء»^(٢).

٤ - ماذا كان الكنز؟

من الأسئلة التي تُثار حول هذه القصة، هي عن ماهية الكنز الوارد في الآية، ماذا كان؟ ولماذا كان صاحب موسى يصبر على إخفائه؟ ولماذا قام الرجل المؤمن، يعني أبا الأيتام بتجميع هذا الكنز وإخفائه؟ يرى بعض المفسرين أن الكنز يرمز إلى شيء معنوي، قبل أن يكون له مفهوم مادي.

إذ أنَّ هذا الكنز - طبقاً لروايات عديدة تُنقل من طرق السنة والشيعه - لم يكن سوى لوح منقوش عليه مجموعة من الحكم.

أما ما هي هذه الحكم؟ فثمة كلام كثير للمفسرين في ذلك.

ففي كتاب الكافي نقلاً عن الإمام حيث قال في جوابه على سؤال يتعلق بماهية الكنز: «أما إنَّه ما كان ذهباً ولا فضة، وإنَّما كان أربع كلمات: لا إله إلا الله، من أيقن بالموت لم يضحك، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله»^(٣).

(١) مجمع البيان، ج ٦، ص ٤٨٠، والميزان، ج ١٣، ص ٣٥٦.

(٢) الدر المنثور ومصادر أخرى طبقاً لما نقله صاحب الميزان في ج ١٣، ص ٣٥٦.

(٣) نور اليقين، ج ٣، ص ٢٨٧.

وفي روايات أخرى، ورد أنّ اللوح كان من ذهب. الظاهر أنّه ليس هناك تعارض بين الإثنين، لأنّ هدف الرواية الأولى أن تبين أنّ الكنز لم يكن دراهم ودنانير.

ولو فرضنا أنّنا التزمنا المعنى الظاهر لكلمة كنز، وفسرناه على أنّه كمية من الذهب، فإنّنا لا نواجه مشكلة أيضاً، لأنّ الكنز المحرم شرعاً هو أن يقوم الإنسان بتجميع وادخار أموال وثروة كبيرة لمُدّة طويلة في حين أن المجتمع بحاجة إليها، ولكن لو قام أحد الأشخاص بدفن ماله ليوم أو عدّة أيام (كما هو المتعارف في الأزمنة السابقة بسبب عدم الأمن) ثمّ توفي هذا الشخص بسبب حادثة، فلا يوجد أي إشكال في مثل هذا الكنز.

٥ - دروس هذه القصة:

هناك جملة دروس يمكن أن نستفيدها من القصة، ويمكن لنا أن ندرجها كما يلي:

(أ): أهمية العثور على قائد عالم والإستفادة من علمه، بحيث رأينا أنّ نبياً من أولي العزم مثل موسى ﷺ يسلك هذا الطريق الطويل، وقد بذل ما بذل لتحقيقه. وهذا درس لجميع الناس مهما كان علمهم وفي أي عمر كانوا.

(ب): جوهرة العلم الإلهي تنبع من العبودية لله تعالى، كما قرأنا في الآيات أعلاه في قوله تعالى: ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾

(ج): يجب تعلم العلم للعمل، كما يقول موسى ﷺ لصاحبه ﴿وَمَا عَلَّمْتُ رُشْدًا﴾. أي علمني عملاً يقربني من هدفي ومقصدي، فأنا لا أطلب العلم لنفسه، بل للوصول إلى الهدف.

(د): يجب عدم الإستعجال في الأعمال، إذ العديد من الأمور تحتاج إلى الفرص المناسبة (الأمور مرهونة بأوقاتها) خاصّة في القضايا المهمة، ولهذا السبب، فإنّ الرجل العالم قد ذكر سرّ أعماله لموسى في الفرصة المناسبة.

(هـ): الظاهر والباطن من المسائل المهمة الأخرى التي نتعلمها من القصة، إذ يجب علينا أن لا نصدر أحكاماً سريعة تجاه الحوادث التي تقع في مجرى حياتنا

مما قد لا يعجبنا. إذ ما أكثر الحوادث التي نكرها، ولكن يتضح بعد مُدة أن هذه الحوادث لم تكن سوى نوع من اللطاف الخفية الإلهية. والقرآن يصرّح بمضمون هذه الحقيقة في قوله تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

إنّ المستفاد من هذه القضية أن لا يُصاب الإنسان باليأس عندما تهجم عليه الحوادث، وفي هذا الصدد نقرأ في حديث طريف ينقله عبد الله بن المحدث والفقير المعروف زرارة بن أعين، ويقول فيه عبد الله: قال أبو عبد الله عليه السلام: «اقرأ مني على والدك السلام، وقل له: إني إنما أعيبك دفاعاً منّي عنك، فإنّ الناس والعدو يُسارعون إلى كلّ من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقرّبه، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منّا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كلّ من عباه نحن، فإنّما أعيبك لأنك رجلٌ اشتهرت منّا، وبميلك إليها، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعبيك ونقصك، ويكون بذلك منّا دافع شرهم عنك، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿أَمَّا السَّيِّئَةُ فَمَا كَتَّ لِسَنَّكِينَ يَقْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَآدُهُمْ إِلَيْكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ هذا التنزيل من عند الله، صالحة، لا والله ما عابها إلّا لكي تسلم من الملك، ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعب فيها مبالغ والحمد لله، فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحبّ الناس إليّ، وأحبّ أصحاب أبي حيا وميتاً، فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن من ورائك ملكاً ظلوماً غصبوا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد بحر الهدى ليأخذها غصباً، ثم يغصبها وأهلها ورحمة الله عليك حياً ورحمته ورضوانه عليك ميتاً»^(١).

(و): من دروس القصة الإعراف بالحقائق واتخاذ المواقف المطابقة لها، فعندما يختلف موسى ثلاث مرّات عن الوفاء بالتزامه لصاحبه العالم، عرف أنّه لا يستطيع الإستمرار معه في الصحبة، وبالرغم من أنّ فراق هذا الأستاذ كان أمراً صعباً على موسى عليه السلام، إلّا أنّه عليه السلام لم يُكابّر وأنصف العالم بإعطائه

الحق، وفارقه عن إخلاص بعد أن حصل على حقائق عظيمة وكنوز معنوية كبيرة من هذه الصحبة القصيرة.

يجب على الإنسان أن لا يستمر إلى آخر عمره في اختبار نفسه، بحيث تتحوّل حياته إلى مُختبر للأمور المستقبلية التي قد لا تحصل أبداً، إذ عليه عندما يختبر موضوعاً ما عدّة مرّات، أن يلتزم العمل بنتائج الاختبار وأن يقتنع به.

(ز): تأثير إيمان الآباء على الأبناء: لقد تحمّل الخضر مسؤولية حماية الأبناء في المقدار الذي كان يستطيعه، وذلك بسبب الأب الصالح المُلتزم. بمعنى أنّ الابن يستطيع أن يسعد في ظل الإيمان وأمانه، والتزام الأب، وإنّ نتيجة العمل الصالح الذي يلتزمه الأب تعود على الابن أيضاً.

وفي بعض الروايات نقرأ أنّ ذلك الرجل الصالح لم يكن الأب المباشر لليتامى، بل هو من أجدادهم البعيدين جداً. (وهكذا يكون للعمل الصالح تأثيره)^(١). وإنّ من علائم صلاح هذا الأب هو ما تركه من الكنوز المعنوية ومن الحكّم لأبنائه.

(ح): قصر العمر بسبب إيذاء الوالدين: عندما يطال الموت الابن بسبب ما يلحقه من أذى بوالديه في مستقبل حياته، وبسبب ما يرهقهما به من أذى وطغيان وكفر، قد يحرفهم به عن الطريق الإلهي، كما رأينا ذلك في القصة التي بين أيدينا، فإنّ الروايات الإسلامية تربط بين قصر العمر وترك صلة الرحم (وبالأخص أذية الوالدين وعقوقهما).

وينبغي هنا أن نستوعب الدرس على صعيد هذا الجانب من القصة، إذ كان الولد يُقتل لما يحلقه بأبويه من ضرر وأذى في مستقبل حياته، تُرى فما حال الذي يمارس الأذى فعلاً بحق والديه ويرهقهما بالعقوق؟

(ط): الناس أعداء ما جهلوا: قد يحدث أن يقوم شخص بالإحسان إلينا، إلّا أنّنا ننصّره عدوّاً لنا، لأننا لا نعرف بواطن الأمور، ونتسرع ونفقد الصبر، خصوصاً إزاء الأحداث والأمور التي نجهلها ولا نحيط بأسبابها علماً. من الطبيعي أن يفقد الإنسان صبره إزاء ما لا يحيط به علماً من الأحداث

والقضايا، إلا أن الدرس المستفاد من القصة هو أن لا نتسرع في إصدار الأحكام على مثل هذه القضايا حتى تكتمل لدينا الرؤية التي نحيط من خلالها بجوانب وزوايا الموضوع المختلفة.

ففي حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقراً قوله ﷺ: «الناس أعداء ما جهلوا»^(١)، لذا فإن كلما يرتفع الوعي لدى الإنسان فإن تعامله يكون أكثر منطقية، وبعبارة أخرى إن أساس الصبر هو الوعي.

وكان لانزعاج موسى ﷺ - بالطبع - ما يبرره، إذ كان يرى تجاوزاً عن حدود الشرع في الأحداث التي وقعت على يد صاحبه بحيث تعرض القسم الأعظم للمشرية إلى الخطر، ففي الحادثة الأولى تعرضت مصونية أموال الناس إلى الخطر؛ وفي الثانية تعرضت أرواحهم إلى خطر، أما في الثالثة، فكان اعتراضه ينصب على ضرورة التعامل المنطقي مع حقوق الناس، لذلك فقد اعترض ونسي عهده الذي قطعه لصاحبه العالم، ولكن ما إن اطلع على بواطن الأمور هذا وكف عن الاعتراض. وهذا الأمر يدل على أن عدم الاطلاع هو أمر مقلق بحد ذاته.

ي: أدب التلميذ والأستاذ: ثمة ملاحظات لطيفة حول أدب التلميذ والأستاذ ظهرت في مقاطع الحديث بين موسى ﷺ والرجل الرباني العالم، فمن ذلك مثلاً:

١ - اعتبار موسى ﷺ لنفسه تابعاً للخضر قوله: «أَتَيْتُكَ».

٢ - لقد أعلن موسى ﷺ هذا الإتياع على شكل استئذان فقال: «هَلْ أَتَيْتُكَ».

٣ - إقراره ﷺ بعلم أستاذه وبحاجته للتعلم فقال: «عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي».

٤ - وللتواضع فقد اعتبر علم أستاذه كثيراً، وهو يطلب جانباً من هذا العلم، فقال: «وَيْسَاءً».

٥ - يصف علم أستاذه بأنه علم إلهي فيقول: «عَلِمْتَ».

٦ - يطلب من أستاذه الهداية والرشاد فقال ﷺ: «رُشْدًا».

٧ - يقول لأستاذه بشكل لطيف خفي، بأن الله قد تلطف عليك وعلمك، فتلطف أنت عليّ، وحيث قال ﷺ: ﴿عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ﴾.

٨ - إنّ جملة ﴿هَلْ أَتَيْكَ﴾ تكشف حقيقة أن يكون التلميذ في طلب أستاذه، وفي اتباعه، إذ ليس من وظيفة الأستاذ اتباع التلميذ إلا في حالات وموارد خاصة.

٩ - برغم ما كان يتمتع به موسى ﷺ بمنصب كبير (حيث كان نبياً من أولي العزم وصاحب رسالة وكتاب) إلا أنه تواضع، وهذا يعني أنك ومهما كنت وفي أي مقام أصبحت، يجب عليك أن تتواضع في مقام طلب العلم والمعرفة.

١٠ - إنّ موسى ﷺ لم يذكر عبارة جازمة في معرض تعهده لأستاذه، بل قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَائِرًا﴾ وهذه الصيغة في التعبير مملوءة أدباً إزاء الخالق جلّ وعلا، واتجاه الأستاذ أيضاً، حتى إذا تخلف عنها لا يكون ثمة نوع من هتك الحرمه إزاء الأستاذ.

أخبار الغيب في الروايات

تنبؤات نبوية:

١ - تنبأ الرسول بغلبة المسلمين على كسرى وفتح كنوزه واستقرار السلام العام في مناطقهم وبيئاتهم. قال عدي بن حاتم: بينا أنا عند النبي إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبثت عنها، قال: فإن طالت بك حياة لترين الظمينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله... ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله... قال عدي رأيت الظمينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى^(١). رواه البخاري.

٢ - قد شكّا خباب بن الأرت إلى النبي وكان هو يوسد بردة له في ظل الكعبة فقال له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا، فقال النبي مشيراً إلى ألوان التعذيب التي كانت تحل بالمؤمنين في الأمم السابقة، «والله لَيَتَمَنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من «صنعاء» إلى «حضر موت» لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» رواه البخاري وأبو داود في الجهاد وبهذا المضمون أحاديث كثيرة^(٢).

٣ - تنبأ النبي بالمستقبل المظلم الذي يواجهه الخويرة رئيس الخوارج والمارقين وهو الذي قال لرسول الله «أعدل» فقال رسول الله ويلك من يعدل إن لم أعدل قد خبيت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع

(١) راجع التاج، ج ٣، ص ٢٥٦.

(٢) راجع التاج، ج ٣، ص ٢٥٧.

صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء^(١) وللحديث صور أخرى نقلها في التاج^(٢).

٤ - وقد تنبأ ﷺ بكذاب ثقيف وقاتل الروم وفتح القسطنطينية وغيره من علامات خروج المهدي وقد جمعها صاحب التاج في كتاب الفتن فراجع الجزء الخامس صفحة: ٢٩٦ - ٣٢٦، تجد فيها من النبوءات ما لا يحصى.

٥ - تنبأ رسول الله بقتل علي بسيف أشقى الأولين والآخرين وهو يبكي، فقال علي: يا رسول الله ما يبكيك فقال: يا علي ابكي لما يستحل منك في هذا الشهر كأنني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ثمود فضربك ضربة على قرنك فحضب منها لحيتك^(٣) وهو أخبر في كلامه هذا عن عدة مغيبات من أن علياً لا يموت بحتف أنفه، بل يقتل في شهر رمضان، في حال الصلاة، بالسيف، ويصيب السيف بقرنه، وتخضب منها لحيته، وإن قاتله شقيق عاقر ثمود في الشتاء.

٦ - أخبر في غزوة تبوك عن موت أبي ذر وحده بفلاة من الأرض وذلك عندما أبطأ على أبي ذر بعيره فتركه وأخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشياً ونزل رسول الله في بعض منازل فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله ﷺ كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله ﷺ رحم الله أبا ذر يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده.

ولما سبر عثمان أبا ذر إلى الريدة مات هناك ولم يكن معه إلا امرأته وغلामه، فأوصاهما أن اغسلاني، وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله فاعينونا على دفنه وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق وقام إليهم الغلام فأخبرهم

(١) المصدر السابق، ج ٥، ص ٢٨٦، كتاب الفتن.

(٢) المصدر السابق، ج ٥، ص ٢٩٥.

(٣) عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ٢٩٧، تاريخ بغداد، ج ١، ص ١٣٥، الكامل للمبرد، ج ٢، ص ١٣٢.

نهج البلاغة محمد عبده، الخطبة ١٥١.

بما أمر فاستهل عبد الله بن مسعود بيكي ويقول صدق رسول الله ثمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، ثم نزل هو وأصحابه فواروه ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال رسول الله في مسيره إلى تبوك^(١).

٧ - وقد خاطب عائشة بقوله: يا حميراء كأنني بك تنبحك كلاب الحوآب تقاتلين علياً وأنت ظالمة، يا حميراء إياك أن تكوني أنت^(٢).

٨ - كان رسول الله يحث أصحابه على نصرة أمير المؤمنين في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وقال أمير المؤمنين: أمرني رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين^(٣).

٩ - تنبأ النبي بما يجري على الأمة من بني أمية وقال: كما قال أبو ذر عثمان سمعت رسول الله يقول إذا كملت بنو أمية ثلاثين رجلاً اتخذوا بلاد الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودين الله دغلاً، فارتج الخليفة بسماعه فبعث إلى علي بن أبي طالب فاتاه فقال: يا أبا الحسن أسمعت رسول الله يقول ما حكاها أبو ذر وقص عليه الخبر فقال علي: نعم^(٤).

يحدثنا التاريخ عن سيرة الخليفة في الغنائم والأموال وعن اقتناء جماعة من أصحاب الفتن الثورات من آل العاص وبني أمية ضياعاً عامرة ودوراً فحمة وقصوراً شاهقة، وثروة طائلة، وأسس الخليفة حكومة أموية قاهرة في الحواضر الإسلامية وسلطهم على رقاب الناس وأولي الأمر، في المراكز الحساسة على أغلطة بني أمية وشبابهم وأشياخهم ووطد لهم السبل وكسح عن مسيرهم العراقيل إلى غير ذلك من أحداث موبقة جرّت الولايات على الأمة الإسلامية في أمصارها إلى أن قُتل من جرائها.

والى ذلك يشير النبي بقوله: سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون^(٥).

(١) سيرة ابن هشام، ج ٢، ص ٥٢٣.

(٢) العقد الفريد، ج ٢، ص ٢٨٣، مستدرک الحاكم، ج ٣، ص ١٩٤.

(٣) تاريخ الخطيب، ج ٨، ص ٣٤١ وغيره.

(٤) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٦٢، طبعة النجف وغيره من المصادر الواقعة.

(٥) مسند أحمد، ج ١، ص ٤٥٦.

١٠ - ما أخبر به عمار إذ دخل عليه وقد أثقلوه باللبن فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون بقوله: ويح ابن سُميعة ليسوا بالذين يقتلوك إنما تقتلك الفئة الباغية، وأن آخر رزقك من الدنيا ضياح من لبن أو مذقة من لبن وقد طلب عمار شربة فأتى بشربة لبن، فقال إن رسول الله ﷺ قال: آخر شربة تشربها في الدنيا شربة لبن وشربها ثم قاتل حتى قتل^(١).

١١ - تنبأ النبي بقتال الزبير مع أمير المؤمنين وقد برز علي، قبل وقوع الحرب يوم الجمل وأراد أن يستغثه إلى طاعته، وقال ليرز إلي الزبير فبرز إليه مدججاً فليل لعائشة قد برز الزبير إلى علي ﷺ فصاحت وازبيرا فليل لها لا بأس عليه منه، إنه حاسر، والزبير دارع، فقال له علي بعد كلام دار بينه وبين الزبير: ناشدتك الله أتذكر يوماً مررت بي ورسول الله ﷺ متكئ على يدك وهو جاء من بني عمرو بن عوف فسلم عليّ وضحك في وجهي فضحكت إليه لم أزد على ذلك فقلت لا يترك ابن أبي طالب يا رسول الله زهوه فقال لك: مه إنه ليس بلذي زهو أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم فاسترجع الزبير وقال لقد كان ذلك ولكن الدهر انسانيه...^(٢).

١٢ - تنبأ النبي بقتال علي ﷺ على تأويل القرآن، روى أبو سعيد قال كنا مع رسول الله ﷺ فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها «فمشى قليلاً ثم قال إن منكم من يقاثل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر قال أبو بكر يعني علياً فأتيناه فبشرناه فلم يرجع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله ﷺ^(٣).

١٣ - أخبر النبي بقتل كسرى وإن الله سلط ابنه «شبرويه» عليه، فقتله في شهر كذا و ليلة كذا، وذلك عندما كتب كسرى إلى «بازان» وهو باليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جليدين فليأتياني به فبعث باذان «بابويه» وكان كاتباً حاسباً ورجلاً آخر من الفرس فأعلمنا النبي بما قدما له فقال لهما رسول

(١) سيرة ابن هشام، ج ١، ص ٤٩٧، أسد الغابة، ج ٤، ص ٤٦.

(٢) مستدرک الحاكم، ج ٣، ص ٣٦٦.

(٣) مستدرک الحاكم، ج ٣، ص ٢٣.

الله إرجعاً حتى تأتيا غداً فلما أتيا تنبأ بقتل كسرى وأمر بهما أن يقولوا، لبازان «دبني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي منه الخف والحافر»^(١).

١٤ - تنبأ النبي بأنه لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة وقد روى حصين عن أبيه جابر بن مسرة قال: دخلت مع أبي على النبي سمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة، قال ثم تكلم بكلام خفي عليّ فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش^(٢).

هذا غيض من فيض، وقليل من كثير، مما يقف عليه المتتبع في مسانيد الحديث وصحاحه وجوامع التاريخ أتينا بها، ليكون القارئ على بصيرة من الأمر ولا يُصغي لدعوة العناصر المعاندة من رماة القول على عواهنه.

وأنت أيها القارئ الكريم، إذا درست حقيقة النبوة وما أكرم الله سبحانه به أنبيائه من نفسيات وملكات كالعصمة والقداسة الروحية والنزاهة النفسية، والعلم الذي لا يضلون معه في شيء، إلى كثير من كرائم وفضائل، حتى جعلهم أكمل البشر خُلُقاً وخُلُقاً، وأصدقهم قولاً، وأحاطهم بالرعاية، وشملهم بالعناية، كما قال سبحانه مخاطباً نبيه الأكرم: ﴿وَأَمِيرَ لَكُمْ رَسُولَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]، لوقفت أن التنبؤ بالغيب والاختبار عن غابر الحوادث وطاؤها ليس أمراً عجبياً في جنب ما منح الله لهم من عظام المواهب، وكرائم الفضائل.

فعند ذاك فلا غرو فيما أخبروا عن غابر الأمور وطاؤها مما نقلناه وما لم ننقله فإن النبوة منصب إلهي خطير لا يستحقه إلا الأمل فالأمل من الناس وأفضلهم وأجمعهم للكمالات وأعلمهم بالحقائق والأمر، ممن شملته العناية الإلهية وتعلم منه ما لم يكن يعلمه هو ولا قومه كما قال ﴿وَتَعْلَمُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْزُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٨].

وقال سبحانه ﴿وَلَقَدْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيًّا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ [هود: ٤٩]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ لَدُوْا عَلِيمًا عَلَتْنَاهُ﴾ [يوسف: ٦٨]، وقال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٩٦] فعند ذاك فلا عجب إذا

(١) الطبقات الكبرى، ج ١، ص ٢٦٠، وتاريخ الكامل، ج ٢، ص ١٤٦، البيرة الحلية، ج ٣، ص ٢٧٨.

(٢) صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٩١، ورواه غيره بصورة متقاربة.

أخبروا بغابر الأمور وطائرهما، أو بكل ما كان وما يكون من الحوادث بإذن من الله سبحانه فـ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَسْلُمُ بِرَهْمٍ وَتَجَوَّنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ﴾ [التوبة: ٧٨].

تنبؤات علوية:

هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صنو النبي، وباب علمه، ووارثه قد تنبأ بملاحم أحداث وفتن في حياته وأيام إمارته أخذها من منهلها العذب ونميرها الصافي، فصديق الخبر الخبر، فتتحقق بعضها بعد مئات السنين، ولم يكن تنبؤ الوصي عن تكهن وتخرص ولا عن فراسة ومحاسبات عادية، وشتان بين تخرص متخرص، أو كهانة متكهن، أو تفرس متفرس، وما تنبأ به الوصي على صهوات المنابر في الحواضر الإسلامية وميادين الحروب الطاحنة وأندية الوعظ والتبليغ معلناً بأن ما ذكره وراثته عن رسول الله ﷺ وعلم وصل إليه منه، ودونك نماذج مما وقفنا عليه:

قام خطيباً في البصرة مخاطباً أهلها الناكثين عندما وضعت الحرب أوزارها وقال:
١ - كأني بمسجدكم كجوجو سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها^(١).

وقد وقع المخبر به، فإن البصرة غرقت مرتين في أيام القادر بالله، ومرة في أيام القائم بأمر الله، غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدتها الجامع، بارزاً بعضه كجوجو الطائر - حسب ما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام فقد جاءها الماء من بحر فارس من جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس، ومن جهة الجبل المعروف بجبل السنام، وخربت دورها، وغرق كل ما في ضمنها، وهلك كثير من أهلها^(٢).

٢ - قوله: وكأني وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقة لجم، ولا حمحة خيل، يثيرون الأرض بأقدامهم، كأنها أقدام النعام^(٣).

(١) نهج البلاغة، الخطبة ١٢.

(٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ١، ص ٢٥٣.

(٣) نهج البلاغة، الخطبة ١٢٤، قال الشريف الرضي: يومي بذلك إلى صاحب الزنج، وقد ذكر أخباره الطبري في تاريخه، ج ٣، ص ١٧٤٣، طبع أوروبا، والمسعودي في مروج الذهب، ج ٤، ص ١٩٤، ونقله الشارح المقتل في شرح نهج البلاغة، ج ٨، ص ١٢٦ - ٢١٤.

٣ - قوله: وكأنني أراهم قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون السرق والديباج، يعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استحرار قتل، حتى يمشي المجروح على المقتول، ويكون المفلة، أقل من المأسور^(١).

يومي به إلى فتنة التار وجيشه العرمم الذي أعده رئيسها لغزو المسلمين وهدم بلادهم ونهب أموالهم وقتل صغيرهم وكبيرهم، وقد ذكر ابن الأثير، هذه الحادثة المؤلمة في تاريخه (في حوادث سنة ٦١٧ وما بعدها ج ٩، ص ٣٢٩ - ٣٨٧).

وقال في أولها: ولقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة، استعطافاً لها، كارهاً لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلاً، وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه، أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ من ذا الذي يهون عليه ذكره، فيا ليت أُمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا، وكنت نسياً منسياً، إلا أنه حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها، وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً.

وقد نقل الشارح الحديدي ج ٨، ص ٢١٨ - ٢٤١، إجمال هذه الملحمة أيضاً فراجع.

٤ - ومثل أخباره عما يجري بعد وفاته على الأمة وتعرفهم على شخصيته البارزة بعد ما كانت مجهولة كقوله: «غداً ترون أيامي ويكشف لكم عن سرايري وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غيره مقامي»^(٢).

٥ - ومثل أخباره عن ملك بني أمية وزوال أمرهم عند تفاقم فسادهم في الأرض حيث قال: «فأقسم ثم أقسم لَتَحْمَنُهَا»^(٣) أمية من بعدي كما تلفظ النخامة ثم لا تذوقها ولا تطعم بطعمها أبداً ما كرّ الجديدان^(٤).

٦ - وقوله مخبراً عن تسلط معاوية على العراق والزامه الناس بسب علي عليه السلام والبراءة منه كما يقول: «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق

(١) نهج البلاغة، الخطبة ١٢٤.

(٢) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، الخطبة ١٤٥.

(٣) نغم - كفرح - أخرج النخامة من صدره فألقاها، والنخامة بالضم ما يلفظه الصدر أو الدماغ من المواد المخاطية.

(٤) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، الخطبة ١٥٣.

البطن، يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة»^(١).

قال الشارح الحديدي: وكثير من الناس يذهب إلى أنه ﷺ عنى زياداً وكثير منهم يقول أنه عنى الحجاج وقال قوم إنه عنى المغيرة بن شعبة والأشبه عندي معاوية لأنه كان موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل وكان بطيئاً يقعد بطنه إذا جلس على فخذه - إلى أن قال: - وتظافرت الأخبار بأن رسول الله ﷺ دعا على معاوية لما بعث إليه يستدعيه فوجده يأكل ثم بعث فوجده يأكل فقال اللهم لا تشبع بطنه وقال الشاعر:

وصاحب لي بطنه كالهواية كأن في أحشائه معاوية^(٢)

٧ - ما يومي إلى سلطة الحجاج: لو تعلمون ما أعلم مما طوى عنكم غيبة إذاً لخرجتم إلى الصعدات تبكون على أعمالكم وتندمون على أنفسكم، إلى أن قال: أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال، يأكل خضركم ويذيب شحمتكم إيه أبا وذحة^(٣).

٨ - تنبأ بما ستلقى الأمة من مروان وولده بقوله: «لما أخذ مروان أسيراً يوم الجمل»، «أما إن له إمرة كلعة الكلب أنفه»^(٤)، وهو أبو الأكبش الأربعة وستلقى الأمة منه ومن ولده يوماً أحمر^(٥)، وفسروا الأكبش الأربعة بولد عبد الملك بن مروان وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام الذين سودوا تاريخ الخلافة بل تاريخ الإنسانية بجناياتهم الموبقة وخزاياتهم المهلكة.

٩ - هذا «عرفة» الأزدي وهو من أصحاب النبي و«الصفة» وقد دعا له النبي

(١) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، الخطبة ٥٥.

(٢) الشرح الحديدي، ج ٤، ص ٥٤ - ٥٥.

(٣) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، الخطبة ١١٢، الودح ما يتعلق بذنب الشاة من البمار فيجف، والمراد هنا الخنفساء وقد لست يد الحجاج فورمت يده وأخذته حمى من اللسعة فأهلكته ولا يخفى أن في هذا الكلام الفصير تنبؤات.

(٤) تصريح عن تقصر مدتها، وكانت تسعة أشهر، وهذا تنبؤ آخر.

(٥) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، ص ٧٠.

أن يبارك له في صفقته يقول: دخلني شك في شأن علي عليه السلام فخرجت معه على شاطئ الفرات، فعدل عن الطريق ووقف ووقفنا حوله فقال مشيراً بيده هذا موضع رواحلهم، ومناخ ركابهم، ومهراق دماثهم بأبي من لا ناصر له في الأرض ولا في السماء إلا الله، فلما قتل الحسين، خرجت حتى أتيت المكان الذي قتلوا فيه، فإذا هو الحال ما أخطأ شيئاً قال: فاستغفرت الله مما كان من الشك وعلمت أن علياً عليه السلام كان على حق لم يقدم إلا بما عهد إليه منه^(١).

١٠ - ما تنبأ به عليه السلام عندما عزم على حرب الخوارج، قيل له: إن القوم قد عبروا جسر النهروان قال: مصارعهم دون النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة.

قال الرضي: معنى النطفة ماء النهر وهي أفصح كناية عن الماء وقال الشارح الحديدي: هذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون متواترة لاشتهاره ونقل الناس كافة له وهو من معجزاته وأخباره المفصلة عن الغيوب.

والأخبار على قسمين:

أحدهما: الأخبار المجملة لا إعجاز فيها: نحو أن يقول الرجل لأصحابه: إنكم ستتنصرون على هذه الفئة التي تلقونها غداً، فإن نصر، جعل ذلك حجة له عند أصحابه وسماها معجزة، وإن لم ينصره قال: تغيرت نيابكم وشككتكم في قلبي، فمنعكم الله نصره ونحو ذلك من القول، ولأنه قد جرت العادة على أن الملوك والرؤساء يعدون أصحابهم بالظفر والنصر، ويمنونهم الدول، فلا يدل وقوع ما يقع من ذلك على أخبار عن غيب يتضمن إعجازاً.

والقسم الثاني: في الأخبار المفصلة عن الغيوب، مثل هذا الخبر، فإنه لا يحتمل التلبس، لتقيده بالعدد المعين في أصحابه وفي الخوارج ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه، من غير زيادة ولا نقصان وذلك أمر إلهي عرفه من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة الله سبحانه، والقوة البشرية تقصر عن إدراك مثل هذا، ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن لغيره.

وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته، وأحواله المنافية لقوى البشر غلا

فيه من غلا، حتى نسب إلى أن الجواهر الإلهي حل في بدنه كما قالت النصراني في عيسى عليه السلام وقد أخبره النبي ﷺ بذلك فقال: «يهلك فيك رجلا ن محب غال ومبغض قال».

وقال له تارة أخرى: «والذي نفسي بيده لولا أنني أشفق أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصراني في ابن مريم، لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بعلم من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة»^(١).

ثم قال: «واعلم أننا ننكر أن يكون في نوع من البشر أشخاص يخبرون عن الغيوب ولكن كل ذلك مستند إلى الباري سبحانه بأقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه فإن كان المُخْبِرُ عن الغيوب ممن يدعي النبوة، لم يجوز أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه، وتمكينه، وأن يريد به تعالى استدلال المكلفين على صدق مدعي النبوة.

وأما إذا لم يكن المُخْبِرُ عن الغيوب مدعياً للنبوة نظر في حاله، فإن كان ذلك من الصالحين الاتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يده إبانة له وتميزاً عن غيره، كما في حق علي عليه السلام وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ساحراً أو كاهناً، أو نحو ذلك.

وبالجملة فصاحب هذه الخاصية أفضل وأشرف ممن لا يكون فيه من حيث اختصاصه بها فإن كان للإنسان العاري منها مزية أخرى يختص بها توازيها أو تزيد عليها فنرجع إلى التمثيل والترجيح بينهما وإلا فالمختص بهذه الخاصية أرجح وأعظم من الخالي منها على جميع الأحوال»^(٢).

١١ - لما قُتِلَ الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فأجابهم: «كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء»^(٣) كلما نجم منهم قرن، قطع حتى يكون آخرهم لصوصاً سلايين»^(٤).

قوله ﷺ: «كلما نَجَمَ منهم قرن قطع»، استعارة حسنة، يريد: كلما ظهر منهم قوم استوصلوا فعبر عن ذلك بلفظة «قرن» كما يقطع قرن الشاة إذا نجم وقد

(١) شرح النهج ابن أبي الحديد، ج ٥، ص ٤١.

(٢) شرح النهج ابن أبي الحديد، ج ٥ ص ١٢ - ١٣.

(٣) قرارات النساء، كناية عن الأرحام.

(٤) نهج البلاغة، الخطبة ٥٩.

صح إخباره ﷺ أنهم لم يهلكوا بأجمعهم في وقعة النهروان، وإنها دعوة سيدعو إليها قوم لم يخلقوا بعد، وهكذا وقع وصح إخباره ﷺ أيضاً أنه سيكون آخرهم لصوصاً سلايين فإن دعوة الخوارج اضمحلت ورجالها فنيت حتى أفضى الأمر إلى أن صار خلفهم قُطَاع طريق متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض.

وممن انتهى أمره منهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيباني في أيام الرشيد بن المهدي فأشخص إليه يزيد بن يزيد الشيباني فقتله وحمل رأسه إلى الرشيد.

ثم خرج في أيام المتوكل، ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة فقطع الطريق وأخاف السبل، وتسمى بالخلافة، فحاربه أبو سعيد محمد بن يوسف الطائي.

وقد خرجت بعد هذين جماعة من الخوارج، وكلهم بمعزل عن طرائق سلفهم وإنما وكدهم وقصدهم إخافة السبل والفساد في الأرض واكتساب الأموال من غير حلها^(١).

١٢ - وقد أمارط الإمام الستر عن وجه الحقيقة وعن كمية علمه وكيفيته في بعض خطبه وأقسم فيه بالله الذي نفسه بيده، أنهم لا يسألونه عن أمر يحدث بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به وأنه ما صح من طائفة من الناس، يهتدي بها مائة وتضل بها مائة إلا وهو مخبر لهم إن سألوه برعاتها وقائدها وسائقها ومواضع نزول ركابها وخيولها ومن يقتل منها قتلاً، ومن يموت منها موتاً حيث قال بعد أن فرغ من قتال الخوارج: «أيها الناس فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليحترى عليها أحد غيري، بعد أن ماج غيبها، واشتد كلبها.

فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة، وتضل مائة، إلا أنباتكم^(٢) بناعقها وقائدها، وسائقها، ومناخ ركابها، ومحط رجالها، ومن يقتل من أهلها قتلاً، ومن يموت موتاً.

ولو قد فقدتموني ونزل بكم كرائه الأمور، وحواذب الخطوب، لأطرق كثير من السائلين، وفشل كثير من المسؤولين، وذلك إذا قلصت حربكم،

(١) الشرح الحديدي، ج ٥، ص ٧٣ - ٧٧.

(٢) مخطوطة النهج، «فأنباتكم».

وشمرت عن ساق، وكانت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون أيام البلاء عليكم، حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم.

إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت، ينكرون مقبلات، ويعرفن مدبرات، يحمن حول الرياح، يصبن بلداً، يخططن بلداً.

ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم، فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة أعمت خطتها، وخصت بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمي عنها.

وأيام الله لتجدن بني أمية لكم أرياب سوء بعدي كالثاب الضروس، تعذب فيها، وتخبط بيدها، وتزين برجلها، وتمنع درها، لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم، إلا نافعاً لهم، أو غير ضائر بهم.

ولا يُزال بلاؤهم عنكم، حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه، والصاحب من مستصحبه، ترد عليكم فتنهم شوهاً مخشية، وقطعاً جاهلية، ليس فيها منها منار هدى ولا علم يُرى.

نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة، ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم، بمن يسومهم خسفاً، ويسوقهم عنفاً. ويسقيهم بكأس مصيرة لا يعطيهم إلا السيف، ولا يجلسهم إلا الخوف، فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يروني مقاماً واحداً، ولو قدر جزر جزوز، لا قبل منهم ما أطلب اليوم بعضه، فلا يعطونه»^(١)

قال ابن أبي الحديد: ولقد امتحنا أخباره فوجدناها موافقة، فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة، كإخباره عن الضربة التي يضرب بها في رأسه فنخضب لحية، وإخباره عن قتل الحسين ابنه عليه السلام، وما قاله في كربلاء حيث مرَّ بها، وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده وإخباره عن الحجاج، وعن يوسف بن عمر، وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان، وما قدمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم، وصلب من يصلب، وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وإخباره بعدة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما

(١) نهج البلاغة، الخطبة ٨٩، قال الشارح الحديدي: وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير، وهي متداولة مستفيضة، خطب بها علي عليه السلام بعد انقضاء أمر النهروان وفيه ألفاظ لم يوردها الرضي من ذلك قوله: «سلوني قبل أن تفقدوني، فإنني ميت عن قريب أو مقتول، بل قتلا، ما ينتظر أشقاها، أن نخضب هذه يدم» وضرب يده إلى لحيته. لاحظ شرح نهج البلاغة ج ٧، ص ٥٧.

شخص ﷺ إلى البصرة لحرب أهلها، وإخباره عن عبدالله بن الزبير وقوله فيه: «خب ضب، يروم أمراً ولا يدركه، ينصب حباله الدين لاصطياده الدنيا وهو بعد مصلوب قریش».

وكإخباره عن هلاك البصرة بالفرق وهلاكها تارة أخرى بالزنج وهو الذي صحفه قوم فقالوا: بالريح، وكإخباره عن ظهور الرايات السود من خراسان وتنصيبه على قوم من أهلها يعرفون ببني رزيق، (بتقديم المهملة) وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده إسحاق بن إبراهيم وكانوا هم وسلفهم دعاة الدولة العباسية وكإخباره عن الأئمة الذين ظهروا من ولده بطبرستان كالناصر والداعي وغيرهما في قوله ﷺ: «وان لآل محمد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله» وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباب حمزة^(١): «يقتل بعد أن يظهر، ويقهر بعد أن يقهر» وقوله أيضاً: «يأتيه سهم غُرب^(٢) يكون فيه منيته فيا بؤساً للرامي شلت يده ووهن عضده» وإخباره عن قتلى «وج» وقوله فيهم: «هو خير أهل الأرض».

وكإخباره عن المملكة العلوية بالغرب، وتصريحه بذكر كتامة، وهم الذين نصرُوا أبا عبدالله الداعي المعلم وكقوله وهو يشير إلى أبي عبدالله المهدي: وهو أولهم ثم يظهر صاحب القيروان الغض البض، ذو النسب المحض، المنتجب من سلالة ذي البداء، المسجى بالرداء، وكان عبيد الله المهدي أبيض مترفاً مشرباً بحمرة رخص البدن، تار^(٣) الأطراف، وذو البداء إسماعيل بن جعفر بن محمد ﷺ وهو المسجى بالرداء لأن أباه أبا عبدالله جعفر أسجاه بردائه لما مات، وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا موته وتزول عنهم الشبه في أمره.

وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: «ويخرج من ديلمان بنو الصياد» إشارة إليهم وكان أبوهم صياد السمك، يصيد منه بيده ما يتقوت هو وعياله بشمته،

(١) قال في مفاهيم القرآن: كذا في النسخة وكتب البنا المحقق الشيخ محمد تقي التستري أن الصحيح «ياغمري».

(٢) سهم غير، أي لا يلدي راميه.

(٣) التار: المتلى، جسمه وعظمه ربا.

فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه ملوكاً ثلاثة، ونشر ذريتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم، وكفوله ﷺ فيهم: «ثم يستشري أمرهم حتى يملكوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء» فقال له قاتل: فكم مدتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: «مائة أو تزيد قليلاً»، وكفوله فيهم: والمترف ابن الأجدم، يقتله ابن عمه على دجلة وهو إشارة إلى عز الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين، وكان معز الدولة أقطع اليد، قطعت يده للنكوص في الحرب، وكان ابنه عز الدولة بختيار، مترفاً صاحب لهو وشرب، وقتله عضد الدولة فنا خسرو، ابن عمه، بقصر الجص على دجلة في الحرب، وسلبه ملكه: فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولة خلع المستكفي ورتب عوضه المطيع، وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة، خلع الطائع ورتب عوضه القادر، وكانت مدة ملكهم كما أخبر ﷺ.

وكإخباره ﷺ لعبد الله بن العباس رحمه الله تعالى، عن انتقال الأمر إلى أولاده فإن علي بن عبد الله لما ولد، أخرجه أبوه «عبد الله» إلى علي ﷺ فأخذه وتغل في فيه وحنكه بتمر، قد لأكها، ودفعه إليه وقال: خذ إليك أبا الأملاك، هكذا الرواية الصحيحة وهي التي ذكرها أبو العباس المبرد في «كتاب الكامل»^(١) وليس الرواية التي يذكر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معتمد عليه.

وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجري، مما لو أردنا استقصاءه لكرسنا له كراريس كثيرة، وكتب السير تشمل عليها مشروحة^(٢).

١٣ - قوله ﷺ في خطبة تُسمى القاصعة... ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ﷺ وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه ﷺ فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان آيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست نبي ولكنك وزير^(٣).

(١) الكامل ٢: ٢١٧.

(٢) شرح النهج، ج ٧، ص ٤٨ - ٥٠.

(٣) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، ج ٢، ص ١٨٢ - ١٨٣.

قال الشارح الحديدي: روي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام يرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الرسالة الضوء ويسمع الأصوات وقال له صلى الله عليه وآله: «لولا أنني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوة، فإن لا تكن نبياً فإنك وصي نبي ووارثه بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء»^(١).

ولا دليل على حمل قوله: «إنك تسمع ما أسمع» على سماع خصوص رنة الشيطان بل هو ظاهر في العموم حسب ما يظهر من الإمام الصادق عليه السلام.

١٤ - مثل إخباره عن فتنة صاحب الزنج، وهو علي بن محمد بن عبد الرحيم من بني عبد القيس حيث جمع الزوج الذين كانوا يسكنون السباخ في نواحي البصرة وخرج منهم على المهدي العباسي في سنة خمس وخمسين ومائتين واستفحل أمره وانتشر أصحابه في أطراف البلاد للسلب والنهب، إلى أن قتله الموفق أخو الخليفة المعتمد سنة سبعين ومائتين.

«فتن كقطع الليل المظلم، لا تقوم لها قائمة، ولا ترد لها راية، تأنيكم مزومة مرحولة يحفزها قائدها ويجهدا راكبها أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم يجاهدكم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين، في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نعم الله لا رهج له ولا حس وسيبلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر»^(٢).

قال الشارح الحديدي فسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الزنج وهو بعيد لأن جيشه كان ذا حس ورهج، ولأنه إنذار البصرة بهذا الجيش ألا تراه قال: «فويل لك يا بصرة» ولم يكن قبل خروج صاحب الزنج فتنة شديدة على الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام^(٣).

هذه أربعة عشر خبراً غيبياً من روائع نصوص الإمام علي وقوفه على ما غاب عن الحس بإذن من الله سبحانه. وقد نقل الشارح الحديدي كثيراً من أخبار الغيبة في أجزاء كتابه، وقد نقلنا بعضها فيما تقدم فلاحظ بعضها في

(١) الشرح الحديدي، ج ١٣، ص ٢١٠.

(٢) نهج البلاغة، طبعة محمد عبده، الخطبة ٩٨.

(٣) شرح النهج، ج ٧، ص ١٠٤.

الجزء الثاني من شرحه ص ٢٨٦ - ٢٩٥ ترى فيه أخباراً غيبية كثيرة كيف وقد روي عنه عليه السلام إخبارات غيبية مبشوشة في كتب الحديث والتاريخ بحيث لو جمعها جامع لخرج بسفر جليل وضخم وفيما نقلناه كفاية للقارئ الكريم.

عثرة لا تقال:

قال في مفاهيم القرآن: هذا هو الحق الذي أحق أن يتبع، وقد صدقه كتاب الله العزيز وأيدته النصوص المستفيضة وأطبقت عليه الأعلام في العصور الحديثة.

غير أن هذه المسألة قد أثارت في عصرنا قلقاً واضطراباً في الأوساط الدينية فحامت حولها الشبهات، واكتفتها أجواء تثير السخط والاستياء، من أناس ابتلوا بعقدة النقص أو جنون العظمة، مع أن كتاب الله بين ظهرائهم والنصوص المتضافرة بين أيديهم، فلو رجعوا إلى ذينك المصدرين، بقلب سليم وفكر مستقيم لعرفوا الحق واتبعوه، والحق أحق أن يتبع.

وقد وقفت بعدما كتبت هذا الفصل على «كتيب» لبعض من يضرر لائمة أهل البيت حقداً وعداء، ويحارب كل فضيلة تثبتتها النصوص لهم، ويمتلىء صدره بالتعصب المقيت وقد أعاد فيه ما ذكره ابن تيمية ونظراؤه من الذين أكل عليهم الدهر وشرب حيث أنكر علم النبي وأوصيائه بالغيب على وجه الإطلاق وعزاه إلى جمهور الإمامية وفتاحلهم، قائلاً بأن فكرة علمهم بالغيب، أسطورة حدثت في الآونة الأخيرة بيد الغلاة. واستشهد على ذلك بما ذكره أمين الإسلام في كتابه، حيث قال في تفسير قوله سبحانه: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوْا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبُ﴾ [المائدة: ١٠٩].

وذكر الحاكم أبو سعيد في تفسيره: إنها تدل على بطلان قول الإمامية: إن الائمة يعلمون الغيب وأقول إن هذا القول ظلم منهم لهؤلاء القوم، فإننا لا نعلم أحداً منهم بل أحداً من أهل الإسلام يصف أحداً من الناس بعلم الغيب ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين، والشيعية الإمامية برآء من هذا القول ومن نسبهم إلى ذلك فالله ما بينه وبينهم^(١).

غير أنه عزب عن هذا المسكين أن ما ذكره «أمين الإسلام» لا يمثل رأي الشيعة الإمامية في الموضوع، وإنما هو رأي واحد منهم ولا يمثل رأي الجميع ولا يؤخذ الجميع بفعل الواحد ورأيه.

أضف إلى ذلك أن ما ذكره أمين الإسلام لا يهدف إلا إلى ما ذكرناه وأن الممنوع توصيفهم باطلاعهم على الغيب على غرار علمه سبحانه بشهادة قوله: «ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين» إذ أي صلة بين مفارقة الدين والقول بأن الله سبحانه أظهر غيبه لأحد أوليائه، واطلع هو على الغيب من تلك الناحية وتعرف بتعليم منه سبحانه.

ولو رجع الكاتب إلى موضع آخر من كتابه ولم يقصر نظره على موضع واحد منه، لوقف على مغزى ما رآه فإنه قدس الله سره قد حقق المسألة في موضع آخر من كتابه.

قال في تفسير قوله سبحانه: ﴿رَبُّكَ غَيْبٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [مهود: ١٢٣]. ما هذا لفظه: وجدت بعض المشايخ ممن يتسم بالعدوان والتشنيع، قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضوع من تفسيره، فقال: «هذا يدل على أن الله سبحانه يختص بعلم الغيب خلافاً لما تقول الرافضة: إن الأئمة يعلمون الغيب» ولا شك أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الإثني عشر ويدين بأنهم أفضل الأنام بعد النبي ﷺ فإن هذا دأبه وديدنه فيهم، يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم، وينسب الفضائح والقبايح إليهم، ولا نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق، وإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا يعلم مستفاد، وهذه صفة القديم سبحانه، العالم لذاته لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين، ومن اعتقد غير الله سبحانه يشاركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الإسلام.

فأما ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام ورواه عنه الخاص والعام من الاخبار بالغائبات في خطب الملاحم وغيرها مثل قوله وهو يومي به إلى صاحب الزنج: كأنني يا أحنف وقد سار بالجيش الذي ليس له غبار ولا لجب ولا قعقة لجم، ولا حممة خيل يثرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام.

وقوله يشير إلى مروان أما أن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش الأربعة وستلقى الأمة منه ومن ولده موتاً أحمر وما نقل من هذا الفن عن أئمة الهدى عليهم السلام من أولاده مثل ما قاله أبو عبد الله عليه السلام لعبد الله بن الحسن وقد اجتمع هو وجماعة من العلوية والعباسية ليبيعوا ابنه محمداً والله ما هي إليك ولا إلى ابنك ولكنها لهم وأشار إلى العباسيين وإن ابنك لمقتولان ثم نهض وتوكل على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال له أرأيت صاحب الرداء الأصفر يعني أبا جعفر المنصور قال نعم فقال: أنا والله نجده يقتله فكان كما قال.

ومثل قول الرضا عليه السلام بورك قبر طوس وقبران ببغداد فقبل له قد عرفنا واحداً فما الآخر، قال: ستعرفونه ثم قال: قبري وقبر هارون هكذا وضم أصبعه^(١).

وقوله في القصة المشهورة لأبي حبيب النباحي وقد ناوله قبضة من التمر لو زادك رسول الله ﷺ لزدناك وقوله من حديث علي بن أحمد الوشاء حين قدم مرو من الكوفة «معك حلة في السفط الفلاني دفعتها إليك ابنتك وقالت اشتر لي بئمنها فيروزجاً» والحديث مشهور إلى غير ذلك مما روي عنهم عليهم السلام. فإن ذلك متلقى عن النبي ﷺ مما أطلعه الله عليه فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين بالغيب وهل هذا إلا سبب قبيح وتضليل لهم بل تكفير لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير والله يحكم بينه وبينهم وإليه المصير^(٢).

(١) نظير قوله لموسى بن مهران في مسجد المدينة عندما كان هارون يخطب: أتروني وإياه تدفن في بيت واحد. عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٢٢٦.

(٢) مجمع البيان، ج ٣، ص ٢٠٥.

مواهب الخالق في القرآن

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّكُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا
ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَيْعَةً أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿١٥﴾
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسٍ وَجَعَلَ بَيْنَ الْيَحْيَيْنِ
حَاجِرًا أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ فَلَيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي
ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ تَعْلَمُ اللَّهُ
عَسَا يُبْرِكُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ
قُلْ مَا كُنَّا بِمَعْرِفَتِكُمْ أَنْ كُنْتُمْ مَكِيدِينَ ﴿١٩﴾﴾ [النمل: ٦٠-٦٤].

التفسير

امع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين؟!

في آخر آية من آيات البحث السابق، وبعد ذكر جوانب مثيرة من حياة خمسة أنبياء عظام، ألقى هذا السؤال الوجيز المتين ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النمل: ٥٩)!

أما في الآيات محل البحث فتفصل السؤال... وتوجه للمشاركين خمس آيات تبدأ بخمسة أسئلة، لتناقش المشاركين وتحاكمهم، وتكشف دلالات التوحيد في الآيات الخمس في إثني عشر مثلاً!

فَالْآيَةُ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ تَتَحَدَّثُ عَنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَنَزُولِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْبَرَكَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهُ، فَتَقُولُ: هَلْ أُنَّ مَعْبُودَاتُكُمْ

أفضل: ﴿أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ (١) (٢).

«الحدائق» جمع «الحديقة»، وهي كما يقول كثير من المفسرين: البستان الذي يحيطه أو الحائط، ومحفوظ من جميع الجهات، ومنها سُقِيت حدقة العين لأنها محفوظة في الجفنين والهدب، أما الراغب فيقول في المفردات: إِنَّ الحديقة تطلق في الأصل على الأرض المجتمع فيها الماء، كما أَنَّ حدقة العين فيها الماء دائماً.

ويستفاد من مجموع هذين الرأيين أن الحديقة بستان له جدار وماء كاف. و«البهجة» على وزن (لَهْجَة) معناها الجمال وحسن الظاهر الذي يسر الناظرين. ويتوجه الخطاب نحو العباد في ختام الآية فيقول: ﴿مَّا كَانَتْ لَكُمُ أَنْ تُبْشِرُوا شَجَرَهَا﴾.

فأنتم تستطيعون أن تنثروا البذور وتسقوا الأرض، لكن الذي جعل الحياة في قلب البذرة، وأمر الشمس أن تشرق على الأرض، والماء ينزل من السماء حتى تنبت البذرة فتكون شجراً، هو الله فحسب.

فهذه الحدائق لا يمكن إنكارها، ولا أن تنسب لغير الله... فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أنزل الغيث من السماء، وهو مبدأ هذه البهجة والحسن والجمال في عالم الحياة!

إنَّ مجرد التأمل في لون الزهرة الجميلة، وأوراقها اللطيفة المنظمة التي تشكل حلقة رائعة... كاف أن يجعل الإنسان عارفاً بعظمة الخالق وقدرته وحكمته... فهذه الأمور تهز قلب الإنسان وتدعوه إلى الله.

(١) كلمة (ذات) في ذوات بهجة جاءت مفردة، مع أن حدائق جمع وهي موصولة، وذلك لأن الحدائق جمع تكسير، وجمع التكسير قد يأتي أحياناً بمعنى الجماعة، وهي - أي لفظة الجماعة - مفردة وصفتها مفردة أيضاً...

(٢) هذه الآية في الحقيقة فيها حذف وتقدير: ما يشركون خير أم خلق السموات والأرض؟ وفي الحقيقة إن السؤال في الآية السابقة كان هكذا: الله خير أم الشركاء؟ وهنا يبدأ السؤال بالعكس: ما يشركون خير أم من خلق السموات والأرض.

وبتعبير آخر فإن التوحيد في الخلق يؤدي إلى «توحيد الخالق»، والتوحيد في الربوبية «توحيد مدبر هذا العالم» باعث على «توحيد العبادة»!

ولذلك فالقرآن يقول في نهاية الآية: ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾ ولكن هؤلاء جهلة عدلوا عن الله وعبدوا ما لا يفهم ولا يضرهم ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدِلُونَ﴾^(١).

قال في الميزان: معنى الآية: «بل أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم أي لنفعكم من السماء (وهي جهة العلو) ماء وهو المطر، فأثبتنا به (أي بذلك الماء) بساكنين ذات بهجة ونضارة ما كان لكم (أي لا تملكون، وليس بقدرتكم) أن تبتوا شجرهما إله آخر مع الله سبحانه) وهو إنكار وتوبيخ».

والسؤال الثاني بحث عن موهبة استقرار الأرض وثباتها، وأنها مقر الإنسان في هذا العالم، فيقول: هل أن أصنامكم أفضل، ﴿أَتَمَّ جَمَلُ الْأَرْضِ قَرَارًا وَجَمَلُ جَلَلَهَا أَنْتُمْكَرًا وَجَمَلُ مَا رَأَيْتُمْ﴾^(٢) كما تحافظ على القشرة الأرضية من الزلازل، كما ﴿وَجَمَلُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ ومانعاً من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب.

وهكذا ورد في هذه الآية ذكر أربع موهبات عظيمة، ثلاث منها تتحدث عن استقرار الأرض فتقول:

إن استقرار الأرض في الوقت الذي تتحرك بسرعة وتدور حول نفسها وحول الشمس، وتتحرك في المنظومة الشمسية حركة هادئة وفي وتيرة واحدة، إلى درجة أن سكانها لا يحسّون بحركتها أبداً... فكأنها أوتدت في مكان واحد! وبقيت ثابتة فلا يرى فيها أقلّ حركة.

والموهبة الأخرى وجود الجبال، التي قلنا عنها سابقاً أنها تُحيط بالأرض، وجذورها متصلة ببعضها ببعض كالحاجز القوي الذي يقاوم الضغوط الداخلية للأرض، وحركات الجزر والمدّ اللذين يحصلان بسبب جاذبية القمر، كما أنها تعتبر مانعاً أمام الأعاصير والسيول من أن تُدمّر الأرض بطغيانها!

والموهبة الأخرى الحجاب الحاجز بين البحرين، والحائل الطبيعي الذي

(١) قد يكون (يعدلون) من مادة (العدل) أي الإنحراف والرجوع من الحق إلى الباطل، أو أنه مادة (عَدَلَ) على وزن (قَشَرَ) ومعناه المعادل والتظهير... ففي الصورة الأولى مفهوم الآية أنهم ينحرفون عن الله الواحد إلى غيره، وفي الصورة الثانية مفهوم أنهم يجعلون له عدلاً.

(٢) «الخلال» في الأصل معناه الشق بين الشيتين، و«الرواسي» جمع «راسية»، وهي الثابتة.

يحول بين الماء المالح والماء العذب، وهذا الحجاب - غير المرئي - هو الاختلاف في درجة الغلظة بين الماء العذب والماء المالح، أو كما يصطلح عليه اختلاف «الوزن النوعي» الخاص الذي يسبب عدم انحلال مياه الأنهار العظيمة العذبة التي تنصب في البحار المالحة لمدة طويلة، وعند حالة «المد» تتمدد هذه المياه العذبة على السواحل الصالحة للزراعة فتسقيها.

وفي الوقت ذاته جعل الله خلال أجزاء الأرض المختلفة أنهاراً تسقي المزارع والأحياء... فتخضر البساتين وتثمر الأشجار وبعض مصادر هذه المياه تكمن في قمم الجبال... وبعضها بين الطبقات الأرضية!

وفي الميزان: والمعنى: «بل آمن جعل الأرض مستقرة لا تميد بكم، وجعل في فرجها التي في جوفها أنهاراً، وجعل لها جبلاً ثابتة، وجعل بين البحرين مانعاً من اختلاطهما وامتزاجهما هو خير أم ما يشركون؟».

تري هل يمكن أن يكون هذا النظام قد وُلد عن طريق الصدفة العمياء الصماء، والمبدأ الفاقد للعقل والحكمة؟! وهل للأصنام تأثير في هذا النظام البديع المثير للدهشة؟!

حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الدعاء! لذلك يكرر القرآن في ختام الآية هذا السؤال: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ؟﴾! حاش لله ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

السؤال الثالث من هذه الأسئلة الخمسة التي تحكي عن محاور ومحاكمة معنوية يتحدث عن حلّ المشكلات، وفتح الطرق الموصدة، وإجابة الدعاء، إذ تقول الآية التالية: ﴿أَمْ يَجِبُ أَنْ يُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفَ السَّوَاءَ﴾.

أجل... عندما تغلق جميع أبواب عالم الأسباب بوجه الإنسان، ويبلغ النصل إلى العظم، ويغدو مضطراً حيراناً لا حيلة له، فإن الذي يحلّ المعضلة، ويفتح الأقفال، ويزيل السدود عن الطرق، وينثر في القلوب نور الأمل، ويفتح أبواب الرحمة بوجه الناس المتحيرين، هو الله لا غير!

وحيث إنَّ الناس يدركون هذه الحقيقة بالفطرة في أعماق نفوسهم جميعاً، فإنَّ المشركين حين يقعون بين أمواج البحر المتلاطمة ينسون جميع معبوديهم ويتوجهون نحو لطف الله، كما يقول القرآن: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَاؤُ اللَّهِ تَحْلِيصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [المنكوت: ٦٥].

لذلك تضيف الآية قائلة: إِنَّهُ لَا يَنْقُذُكُمْ مِنْ هَذِهِ الْمَآزِقِ وَالشَّدَائِدِ فَحَسْبُ، بل: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ ولكنكم لا تتعظون بهذه الدلائل... ﴿فَلَيْسَ مَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١).

وفي الميزان المراد بإجابة المضطر إذا دعاه: استجابة دعاء الداعين وقضاء حوائجهم، وإنما أخذ وصف الإضطرار ليتحقق بذلك من الداعي حقيقة الدعاء والمسألة ما لم يقع الإنسان في مضيق الإضطرار، وكان في مندوحة من المطلوب لم يتمحض منه الطلب وهو ظاهر. ثم قيده بقوله «إذا دعاه» للدلالة على أن المدعو يجب أن يكون هو الله سبحانه، وإنما يكون ذلك عندما ينقطع الداعي عن عامة الأسباب الظاهرية، ويتعلق قلبه بربه وحده، وأما من تعلق قلبه بالأسباب الظاهرية فقط، أو بالمجموع من ربه ومنها، فليس يدعوه ربه، وإنما يدعوه غيره. وإذا صدق في الدعاء، وكان مدعوه ربه وحده، فإنه تعالى يجيب ويكشف السوء الذي اضطره إلى المسألة كما قال تعالى: ﴿أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] فلم يشترط للإجابة إلا أن يكون هناك دعاء حقيقة وأن يكون ذلك الدعاء متعلقاً به وحده...^٢.

والمراد من ﴿خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ لعله بمعنى «سكنة الأرض» وأصحابها... لأن الله جعل الإنسان حاكماً على هذه الأرض، ميسوط اليد فيها بما أولاه من النعم وأسباب الرفاه والدعة والإطمئنان!

ولاسيما حين يقع الإنسان في شدة، فيغدو مضطراً ويتجه نحو خالقه الكريم - فيرفع بكرمه البلايا والموانع - فتستحكم أسس هذه الخلافة وهنا تتجلى العلاقة بين شطري الآية.

كما قد يكون المراد بهذا المعنى، وهو أن الله جعل ناموس الحياة أن يخلّف قوم قوماً على الدوام، بحيث لو لم يكن هذا التناوب لم تغدُ الصورة متكاملة^(٢).

(١) (ما) في قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ مَا تَذَكَّرُونَ﴾ زائدة ظاهراً، ونعرف أن الحروف الزائدة في كثير من المواطن للتأكيد، و(قليلاً) صفة لمصدر محذوف وتقديره: تذكرون تذكراً قليلاً.

(٢) فبنا على هذا المعنى يكون (خلفاء الأرض) بمعنى: خلفاء في الأرض.

ويشير القرآن في السؤال الرابع مسألة الهداية فيقول: هل أن الأصنام أفضل، ﴿أَتَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْوَىٰ وَالْبَحْرِ﴾ بواسطة النجوم ﴿وَمَنْ يُرْسِلْ أَلَيْسَ بُشْرًا مِّمَّنْ يَدْعَىٰ رَحْمَتَهُ؟!!﴾

فالرياح التي تدل على نزول الغيث، وكأنها رسل البشرى تتحرك قبل نزول الغيث، إنها في الحقيقة تهدي الناس إلى الغيث أيضاً.

والتعبير بـ ﴿بُشْرًا﴾ في شأن الرياح، والتعبير بـ ﴿يَدْعَىٰ رَحْمَتَهُ﴾ في شأن الغيث، كلاهما تعبيران طريفاً لأن الرياح هي التي تحمل الرطوبة في الجو وتنقل أبخرة الماء من على وجه المحيطات بشكل قطعات من السحب على متونها، إلى النقاط اليابسة، وتخبر عن قدوم الغيث!

وكذلك الغيث الذي ينشد نغمة الحياة على وجه البسيطة، وحيثما نزل حلت البركة والرحمة^(١).

قال في الأمثل: (ذكرنا شرحاً مفصلاً في تأثير الرياح في نزول الغيث في ذيل الآية ٥٧ من سورة الأعراف).

ويخاطب القرآن في ختام الآية المشركين مرة أخرى فيقول: ﴿أَوَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ؟!!﴾

ثم يضيف دون أن ينتظر الجواب قائلاً: ﴿تَعْلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وفي الميزان: «المراد بظلمات البر والبحر: ظلمات الليالي في البر والبحر، ففيه مجاز عقلي، والمراد بإرسال الرياح بُشْرًا: إرسالها مُبَشِّرَات بالمطر قُبيل نزوله، والرحمة: المطر والباقي ظاهر».

أما في آخر آية من الآيات محل البحث، فيشير القرآن السؤال الخامس في شأن السبأ والمعاد بهذه الصورة، فيقول: هل أن أصنامكم أفضل، ﴿أَتَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعْبِدُوهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ؟ أَلَيْسَ بِهِمْ عِلْمٌ؟...﴾ فهل بعد ذلك تعتقدون بوجود معبود غير الله ﴿قُلْ مَا تَكُونُوا بِرُفْقِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَسْكِينَ؟!!﴾

(١) «بُشْر» على وزن «عشر» - كما ذكرنا آنفاً - مخفف بُشْر على وزن «كتب»، وهي جمع «بشور» على وزن «قبول» ومعناه المبشر.

وفي الواقع فإن الآيات المتقدمة كلها كانت تنكلم على المبدأ، وآيات عظمة الله في عالم الخلق والوجود، ومواهبه ونعمه، إلا أنه في الآية الأخيرة ينتقل البحث من معبر ظريف إلى مسألة المعاد، لأن بداية الخلق نفسها دليل على تحققها، والقدرة على بداية الخلق تعد دليلاً واضحاً على المعاد.

ومن هنا يتضح الجواب على السؤال الذي يثيره كثير من المفسرين، وهو أن المشركين المخاطبين بهذه الآيات أغلبهم لم يعتقدوا بالمعاد «المعاد الجسماني» فكيف يمكن أن يوجه إليهم هذا السؤال مع هذه الحال ويطلب منهم الإقرار.

قال في الأمثل: فالجواب عليه أن هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف الآخر للإقرار، لأنه باعترافهم أن بداية الخلق من الله، وهذه المواهب والنعم كلها منه، لكي تقبل عقولهم إمكان المعاد والرجوع إلى الحياة في يوم القيامة مرة أخرى.

والمراد من (الرزق السماوي) هو الغيث ونور الشمس وأمثال ذلك، أما (الرزق الأرضي) فالنباتات والمواد الغذائية المختلفة التي تنمو على الأرض مباشرة، أو عن طريق غير مباشر كالأنعام والمعادن والمواد المختلفة التي يتمتع بها الإنسان في حياته!

وفي الميزان: بدء الخلق إيجاداً ابتداءً لأول مرة، وإعادة: إرجاعه إليه بالبعث وتبكيث المشركين بالبدء والإدعاء مع إنكارهم البعث.

بحوث

١ - مَنْ المضطر الذي يُجاب إذا دعاه؟

مع أن الله - يجيب دعاء الجميع عند تحقق شروط الدعاء، إلا أن في الآيات آتفة الذكر اهتماماً بالمضطر، وذلك لأن من شروط إجابة الدعاء أن يغمض الإنسان عينيه عن عالم الأسباب كلياً، وأن يجعل قلبه وروحه بين يدي رحمة الله، وأن يرى كل شيء منه وله! وإن حلَّ كل معضلة بيده، وهذه النظرة وهذا الإدراك إنما يتحققان في حال الإضطرار.

وصحيح أن العالم هو عالم الأسباب والمسببات، والمؤمن يبذل منتهى سعيه وجهده في هذا الشأن... إلا أنه لا يضيع في عالم الأسباب أبداً... ويرى كل شيء من بركات ذاته المقدسة، ويرى من وراء الحجاب ببصره النافذ «سبب الأسباب» فيطلب منه ما شاء!

أجل، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، فإنه يوقر لنفسه أهم شرط لإجابة الدعاء.

الطريف أنه قد ورد في بعض الروايات تفسير هذه الآية بقيام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.

ففي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «والله لكانني أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه... قال والله هو المضطر في كتاب الله في قوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾!»

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «نزلت في القائم من آل محمد عليه السلام هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله عز وجل فاجابه ويكشف سوءه ويجعله خليفة في الأرض»^(١).

ولا شك أن هذا التفسير - كما رأينا نظائره الكثيرة - لا يحصر المراد من هذه الآية بالمهدي عليه السلام، بل مفهوم الآية واسع، والمهدي عليه السلام واحد من مصاديقها الجليلة... إذ الأبواب في زمانه موصدة، والفساد عم البسيطة، والبشرية في طريق مسدود، وحالة الإضطراب ظاهرة في جميع العالم... فعندئذ يظهر الإمام في أقدس بقعة... فيطلب كشف سوءه، فيلي الله دعوته، ويجعله بداية «الظهور» المبارك في العالم، ويستخلفه في الأرض هو وأصحابه، فيكون مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾.

«كان لنا بحث في شروط إجابة الدعاء وأهميته، وفي سبب عدم الإجابة، فصلناه في ذيل الآية (١٨٦) من سورة البقرة». (الأمثل)

٢ - الإستدلال المنطقي في كل مكان:

نقرأ في آيات القرآن - مراراً - أنه يطالب المخالفين بالدليل، وخاصة بقوله: ﴿مَكَائُوا بِرُفْعَتِكُمْ﴾ وقد جاء هذا النص في أربعة مواضع: البقرة: الآية ١١٥، الأنبياء: الآية ٢٤، النمل: الآية ٦٤، والقصاص: الآية ٧٥، كما أنه أكد في مواضع أخرى على البرهان خاصة «والمراد من البرهان. أصدق دليل».

وهذا المنطق (المطالبة بالبرهان) للإسلام يحكي عن محتواه الغني والقوي، لأنه يسعى لأن يواجه مخالفيه مواجهة منطقية، فكيف يطالب الآخرين بالبرهان وهو لا يكثرث به؟! فأيات القرآن المجيدة مملوءة بالإستدلالات المنطقية... والبراهين العلمية في المسائل المتعددة!

وهذا الأمر على خلاف ما حرفته المسيحية اليوم - وعوّلت عليه، وترى أن الدين هو ما يوحيه القلب!! وتفصل العقل عنه إذ تراه أجنبياً عنه... حتى أنها تؤمن بالتناقضات العقلية كالتوحيد في الثلاث، ومن هنا سمحت للخرافات أن تدخل في الدين، مع أن الدين لو خلا من العقل والإستدلال العقلي فسوف لا يقوم دليل عليه، ويكون ذلك الدين وما يضاده سواء!

وتبرز عظمة هذا المنهج (وهو الإهتمام بالبرهان ودعوة المخالفين إلى الإستدلال المنطقي) حين نلثفت إلى أن الإسلام ظهر في محيط يعيش الخرافات التي لا أساس لها والمسائل غير المنطقية في جميع مفاصل منظومته الفكرية والمعرفية!!

٣ - خلاصة عامة ومرور على الآيات السابقة:

في الآيات السابقة كان اهتمام القرآن منصباً لإثبات «توحيد المعبود» على «توحيد الخالق»، و«توحيد الرب» أي (توحيد الخلق وتوحيد التدبير) وتحدث عن اثنتي عشرة آية وعلامة الله العظيم في عالم الوجود:

١ - السماء والأرض.

٢ - نزول الغيث.

- ٣ - بركاته في الحياة.
 - ٤ - قرار الأرض.
 - ٥ - الأنهار.
 - ٦ - الجبال الرواسي.
 - ٧ - الحاجز بين البحرين (العذب والمالح).
 - ٨ - إجابة دعوة العباد.
 - ٩ - هدايتهم في ظلمات البر والبحر.
 - ١٠ - إرسال الرياح بشراً بين يدي رحمته.
 - ١١ - بدء الخلق وإعادته.
 - ١٢ - رزق الإنسان و«سائر الخلق» من السماء والأرض.
- هذه المواهب و«النعم» الإثنا عشرة بيّنت في خمس آيات وضمن خمسة أسئلة! وكانت تعالج الأمور الخمسة التالية على التوالي:
- ١ - الخلق.
 - ٢ - والإستقرار.
 - ٣ - كشف الضر.
 - ٤ - الهداية.
 - ٥ - إعادة الحياة (بعد الموت).

نعمة النجوم في القرآن

﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

التفسير

بعد شرح نظام دوران الشمس والقمر في الآية السابقة، تشير هذه الآية إلى نعمة أخرى من نعم الله على البشر، فجعل النجوم ليهتدي بها الإنسان في ليالي البر والبحر: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾.

وتختتم الآية بالقول بأن الله قد بين آياته لأهل الفكر والفهم والإدراك: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

منذ آلاف السنين والإنسان يعرف النجوم في السماء ونظامها، وعلى الرغم من تقدم البشر في هذا المضمار تقدماً كبيراً، فإنه ما يزال يتابع وضع النجوم قليلاً أو كثيراً، بحيث كانت له هذه النجوم خير وسيلة لمعرفة الاتجاه في الأسفار البرية والبحرية، وعلى الأخص في المحيطات الواسعة التي كانت تخلو من كل إمارة تشير إلى الاتجاه قبل اختراع الأسطرلاب.

إن النجوم هي التي هدت ملايين البشر وأنقذتهم من الغرق وأوصلتهم إلى بر السلامة.

لو تطلّعنا إلى السماء عدّة ليال متوالية لانكشف لنا أن مواضع النجوم في السماء متناسقة في كل مكان، وكأنّها حبات لؤلؤ خيطة على قماش أسود، وإنّ هذا القماش يسحب باستمرار من الشرق إلى الغرب، وكلها تتحرك معه وتدور حول

محور الأرض دون أن تتغير الفواصل بينها، إنَّ الإستثناء الوحيد في هذا النظام هو عدد من الكواكب التي تُسمى بالكواكب السيارة لها حركات مستقلة وخاصة، وعددها ثمانية: خمسة منها ترى بالعين المجردة، وهي (عطارد والزهرة، وزحل، والمريخ والمشتري)، وثلاثة لا تُرى إلَّا بالتلسكوب وهي: (أورانوس ونبتون وبلوتو) بالإضافة إلى كوكب الأرض التي تجعل المجموع تسعة.

ولعلَّ إنسان ما قبل التاريخ كان يعرف شيئاً عن «الثوابت» و«السيارات» لأنَّه لم يكن هناك ما يمكن أن يجلب انتباهه أكثر من السماء المرصعة بالنجوم في ليلة ظلماء، فلا يستبعد أن يكون هو أيضاً قد استخدم النجوم في الإستهداء ومعرفة الإتجاه.

يستفاد من بعض روايات أهل البيت عليهم السلام أنَّ لهذه الآية تفسيراً آخر، وهو أنَّ المقصود بالنجوم القادة الإلهيين والهداة إلى طريق السعادة، أي الأئمة الذين يهتدي بهم الناس في ظلام الحياة فينجون من الضياع، وسبق أن قلنا أنَّ هذه التفاسير المعنوية لا تتنافى مع التفاسير الظاهرية، ومن الممكن أن تقصد الآية كلا التفسيرين^(١).

علم النجوم في القرآن

قال تعالى: ﴿فَلَا أَفِيضُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٦].

يعتقد الكثير من المفسرين أن (لا) التي جاءت هنا ليست بمعنى النفي حيث إنها زائدة وللتأكيد، كما جاء نفس هذا التعبير في الآيات القرآنية الأخرى حول القسم بيوم القيامة والنفس اللوامة ورب المشارق والمغارب والشفق، وما إلى ذلك.

في الوقت الذي اعتبر البعض الآخر أن (لا) هنا جاءت للنفي، حيث قالوا: إنَّ المطلوب (مورد القسم) أهم من أن يقسم به، كما نقول في تعبيراتنا اليومية: نحن لا نقسم بالموضوع الفلاني، أي نفي القسم وأنَّ (لا) هنا جاءت إشارة لذلك. إلا أنَّ التفسير الأول هو الأنسب حسب الظاهر، لأنه قد ورد في القرآن الكريم القسم بالله صراحة، فهل أنَّ النجوم أفضل من الذات الإلهية حتى لا يقسم بها؟

وحول (مواقع النجوم) فقد ذكر المفسرون تفسيرات عديدة لها:

الأول: هو المعنى المتعارف عليه من حيث مداراتها وأبراجها ومسيرها.

والآخر: هو أنَّ المقصود بذلك مواقع طلوعها وغروبها.

والثالث: هو سقوط النجوم في الحشر والقيامة.

وفسرها آخرون: بأنَّ معناه هو غروب النجوم فقط.

واعتبرها آخرون إشارة وانسجاماً مع قسم من الروايات حول نزول آيات وسور القرآن الكريم في فواصل زمنية مختلفة، وذلك لأنَّ «النجوم» جمع نجمة تستعمل للأعمال التي تنجز بصورة تدريجية.

وبالرغم من أن المعاني لا تتنافى حيث يمكن جمعها في الآية أعلاه، إلا أن التفسير الأول هو الأنسب حسب الظاهر، وذلك لأن أكثر الناس كانوا لا يعلمون أهمية هذا القسّم عند نزول الآيات، بعكس الحالة اليوم، والتي توضح لنا أن لكلّ نجمة من النجوم مكانها المخصّص ومدارها ومسارها المحدّد لها بدقّة وحساب، وذلك طبقاً لقانون الجاذبية، وإن سرعة السير لكلّ منها محدّدة أيضاً، وفق قانون معيّن وثابت.

وهذه المسألة بالرغم من أنها غير قابلة للحساب بصورة دقيقة في الأجرام السماوية البعيدة، إلا أن المجاميع الموجودة في المنظومة الشمسية التي تشكّل النجوم القريبة لنا، قد دُرِسَتْ بدقّة وتبيّن أن نظام مداراتها دقيق إلى حدّ مدهش.

وعندما يلاحظ الإنسان - طبقاً لتصريحات العلماء - أن في (مجرتنا) فقط ألف مليون نجمة، وتوجد في الكون مجرّات كثيرة، وكلّ واحدة منها لها مسار خاص، عندئذٍ ستوضح لنا أهمية هذا القسّم القرآني.

ونقرأ في كتاب (الله والعلم الحديث) ما يلي:

«يعتقد العلماء الفلكيون أن هذه النجوم التي تتجاوز المليارات، والتي نرى قسماً منها بالعين المجردة، والقسم الكثير منها لا يمكن رؤيته إلا بالتلسكوبات بل إن قسماً منها لا نستطيع مشاهدته حتى بالتلسكوبات، اللهم إلا بوسائل خاصّة نستطيع أن نصورها بها.

كلّ من هذه النجوم تدور في مدارها الخاصّ، ولا يوجد أي احتمال أن واحدة منها تكون في حقل الجاذبية لنجمة أخرى. أو أن بعضها يصطدم ببعض الآخر، وفي الواقع إن حالة التصادم المفترضة مثل ما لو افترضنا أن سفينة في المحيط الهادي تصطدم مع سفينة أخرى تجري في البحر الأبيض المتوسط وكلّ منها سائرة بموازاة الأخرى وبسرعة واحدة... إن هذا الأمر إن لم يكن محالاً فهو بعيد جدّاً. كذلك الأمر بالنسبة للنجوم حيث إن كلّاً منها لها مدارها الخاصّ بها ولن تصطدم بالأخرى رغم السرعة الهائلة لكلّ منها»^(١).

وبالنظر إلى هذه الاكتشافات العلمية عن وضع النجوم، تتوضح أهمية القسم أعلاه، ولهذا السبب فإنه تعالى يضيف في الآية اللاحقة: ﴿وَأِنَّهُ لَفَسْدٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾.

التعبير بـ ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ يوضح وبشكل جليّ أنّ معرفة البشر في ذلك الزمان لم تدرك هذه الحقيقة بصورة كاملة، وهذه بحدّ ذاتها تعتبر إعجازاً علمياً للقرآن الكريم، حيث في الوقت الذي كانت تعتبر النجوم عبارة عن مسامير فضائية رصّعت السماء بها فإنّ مثل هذا البيان القرآن الرائع في ظلّ ظروف وأوضاع يخيم عليها الجهل، محال أن يصدر من بشر عاديّ.

نعمة الإستقامة في القرآن

قال تعالى: ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمْتُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٧﴾ لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٨﴾﴾ [الجن: ١٧-١٨].

التفسير

الفتنة بإغداق النعمة:

هذه الآيات تشير ظاهراً إلى استمرار الجن في حديثهم مع قومهم: (وإن كان بعض المفسرين يعتبرون هذه الآية معترضة بين كلام الجن) ولكن اعتراضها خلاف الظاهر، وسياق هذه الآيات يشابه السابقة والذي كان من كلام الجن، ولذا يستبعد أن يكون هذا الكلام هو لغیر الجن^(١).

على كل حال فإن سياق هذه الآيات السابقة يشير إلى ثواب المؤمنين في يوم القيامة، وفي هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الذنبوي فيقول: ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمْتُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾.

نزل عليهم مطر رحمتنا، ونذلل لهم منابع وعيون الماء الذي يهب الحياة وبوجود الماء يوجد كل شيء وعلى هذا فإننا نشملهم بأنواع النعم.

«غَدَقٌ» على وزن «شَفَقَ»، وتعني الماء الكثير.

(١) من الملاحظ أن السبب الوحيد الذي دعا المفسرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام الله تعالى وأنها جملة اعتراضية هو ضمائر (المتكلم مع الغير) ففي موضع يقول: لأسقيناكم ماءً غدقا، وفي موضع آخر يقول: لنفتنهم فيه، ولكن لا ضمير عندما نعتبر هذه التعابير من باب النقل، كما لو تحدث شخص عن صاحبه فيقول: إن فلانا يعتقد بأنني شخص حسن، (بالطبع هو لم يستعمل كلمة (أنا) وإنما استعمل كلمة (هو) ولكن القائل يختار مثل هذا التعبير.

القرآن المجيد أكد ولعدة مرات على أن الإيمان والتقوى ليست فقط منبعاً للبركات المعنوية، بل تؤدي إلى زيادة الأرزاق والنعم وال عمران، أي (البركة والمادية).

قال في الأمثل: (لنا بحث مفصل في هذا الباب في نفس المجلد في تفسير سورة نوح ﷺ ذيل الآية ١٢، تحت عنوان: الرابطة بين الإيمان والتقوى وال عمران).

الملاحظ حسب هذا البيان أن سبب زيادة النعمة هو الإستقامة على الإيمان، وليس أصل الإيمان، لأن الإيمان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه البركات، فالمهم هو الإستقامة والاستمرار على الإيمان والتقوى، ولكن هناك الكثير مما ترزأ أقدامهم في هذا الطريق.

والآية الأخرى أشارت إلى حقيقة أخرى بنفس الشأن، فيضيف: ﴿لَقَدْ نُنِمُّ﴾ هل أن كثرة النعم تنسب في غرورهم وغفلتهم؟ أم أنها تجعلهم يفيقون ويشكرون ويتوجهون أكثر من ذي قبل إلى الله؟

ومن هنا يتضح أن وفور النعمة من إحدى الأسباب المهمة في الإمتحان الإلهي، وما يُنفق عليه هو أن الإختبار بالنعمة أكثر صعوبة وتعقيداً من الإختبار بالعذاب، لأن طبيعة إزدياد النعم هو الإنحلال والكسل والغفلة، والغرق في الملذات والشهوات، وهذا ما يُبعد الإنسان عن الله تعالى ويُهَيِّئ الأجرء لمكائد الشيطان، والذين يستطيعون أن يتخلصوا من شركاء النعم الوافرة هم الذاكرون لله على كلّ حال، غير الناسين له تعالى، حيث يحفظون قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين^(١).

ولذا يضيف تعقيباً على ذلك: ﴿وَمَنْ يُقِرْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾.

«صعد»: على وزن (سفر) وتعني الصعود إلى الأعلى، وأحياناً الشعب

(١) احتمال بعض المفسرين أن يكون المراد من «الطريقة» هو سبيل الكفر وزيادة النعم الحاصلة نتيجة للإستقامة في هذه الطريقة، في الحقيقة هي مقدمة العقوبات ومصداق الإستدراج في النعم، ولكن هذا التفسير لا يتناسب أبداً مع سياق الآيات السابقة واللاحقة.

المتعرجة في الجبل، وبما أنَّ الصعود من الشباب المتعرجة عمل شاق، فإنَّ هذه اللفظة تستعمل بمعنى الأمور الشاقة، وفُسِّرَها الكثير بمعنى العذاب الشاق، وهو مماثل لما جاء في الآية (١٧) من سورة المدثر حول بعض المشركين: ﴿سَأُزَيِّقُهُمْ صُورًا﴾.

ولكن، إنَّه مع أنَّ التعبير أعلاه بيَّن كون هذا العذاب شاقاً شديداً فإنَّه يحتمل أن يشير إلى اليوم الطويل، وعلى هذا الأساس فإنَّه بيَّن في الآيات أعلاه رابطة الإيمان والتقوى بكثرة النعم من جهة، ورابطة كثرة النعم بالإختبارات الإلهية من جهة أخرى، ورابطة الإعراض عن ذكر الله تعالى بالعذاب الشاق الطويل من جهة ثالثة، وهذه حقائق أشير إليها في الآيات القرآنية الأخرى كما نقرأ في الآية (١٢٤) من سورة طه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ وَصَايَ رَبِّهِ فَإِنَّ لََّهُ مَعِيشَةً صَنْكًا﴾.

وكذا في الآية (٤٠) من سورة النمل عن لسان سليمان عليه السلام: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾.

وفي الميزان المراد بـ (الطريقة) «طريقة الإسلام والإستقامة عليها. والإستقامة عليها: لزومها والثبات على ما تقتضيه من الإيمان بالله وآياته. والمعنى: وأنه لو استقاموا أي الجن والإنس على طريقة الإسلام لله لرزقناهم رزقاً كثيراً لمنحهم في رزقهم».

نعمة الشمس والقمر في القرآن

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَّةَ النِّجِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفُونَ ﴿٦﴾﴾ [يونس: ٥-٦].

التفسير

جانب من آيات عظمة الله:

لقد مرّت في الآيات السابقة إشارة عابرة إلى مسألة المبدأ والمعاد، إلا أن هذه الآيات وما بعدها تبحث بصورة مفصلة هذين الأصلين الأساسيين اللذين يمثلان أهم دعامة لدعوة الأنبياء، وبتعبير آخر فإن الآيات اللاحقة بالنسبة للسابقة بمثابة التفصيل للإجمال.

ولقد أشارت الآية الأولى التي نبحثها إلى جوانب من آيات عظمة الله سبحانه في عالم الخلق فقالت: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾.

إن الشمس التي تعم العالم بنورها لا تعطي النور والحرارة للموجودات فحسب، بل هي العامل الأساس في نمو النباتات وتربية الحيوانات، وإذا دققنا النظر رأينا أن كلّ حركة على وجه الكرة الأرضية، حتى حركة الرياح وأمواج البحار وجريان الأنهار والشلالات، هي من بركات نور الشمس، وإذا ما انقطعت هذه الأشعة الحياتية عن كرتنا الأرضية يوماً فإنّ السكون والظلمة والموت سيخيّم على كل شيء في فاصلة زمنية قصيرة.

والقمر بنوره الجميل هو مصباح ليلينا المظلمة، ولا تقتصر مهمته على هداية المسافرين ليلاً وإرشادهم إلى مقاصدهم، بل هو بنوره المناسب يبعث الهدوء والنشاط لكل سكان الأرض.

ثم أشارت الآية إلى فائدة أخرى لوجود القمر فقالت: ﴿وَقَدَرُوا مَنَازِلَ لَيْلَتُمَا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالْجَنَابِ﴾ أي إنكم لو نظرتُم إلى القمر، وأنه في أول ليلة هلال رفيع، ثم يكبر حتى يكون بديراً في ليلة النصف من الشهر، وبعدها يبدأ بالتقصان التدريجي حتى اليوم أو اليومين الأخيرين حيث يغيب في المحاق، ثم يظهر على شكل هلال من جديد ويدور إلى تلك المنازل السابقة، لعلمتم أن هذا الاختلاف ليس عبثاً، بل إنه تقويم طبيعي دقيق جداً يستطيع الجاهل والعالم قراءته، ويقرأ فيه تاريخ أعماله وأمور حياته^(١).

ثم تُضيف الآية: إن هذا الخلق والدوران ليس عملاً غير هادف، أو هو من باب اللعب، بل ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

وفي النهاية تؤكد الآية: ﴿يُقَوِّلُ اللَّيْلَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ إلا أن هؤلاء الغافلين وفاقد البصيرة بالرغم من أنهم يمرون كثيراً على هذه الآيات والدلائل، إلا أنهم لا يدركون أدنى شيء منها.

وتتطرق الآية الثانية إلى قسم آخر من العلامات والدلائل السماوية والأرضية الدالة على وجوده سبحانه، فتقول: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَمِدُونَ﴾ فليست السماء والأرض بذاتهما من آيات الله وحسب، بل إن كل واحدة من الموجودات التي توجد فيهما تعتبر آية بحد ذاتها، إلا أن الذين يدركون تلك الآيات هم الذين سمَّتهم أرواحهم وَصَفَتْ نتيجة لتفواهم وبعدهم عن المعاصي، وهم الذين يقدرُونَ على رؤية وجه الحقيقة وجمال المعشوق.

ملاحظات

وهنا ملاحظات ينبغي الإنتباه لها:

١ - هناك نقاش طويل بين المفسرين في الفرق بين كلمتي الضياء والنور، فالبعض منهم اعتبرهما مترادفتين وأن معناهما واحداً، والبعض الآخر قالوا:

(١) قال في الأمل: لقد بحثنا في المجلد الثاني حول كون القمر تقويمياً طبيعياً يمكن من خلال حالته المختلفة تعيين أيام الشهر بدقة (راجع تفسير الآية ١٨٩ من سورة البقرة).

إِنَّ الضياء استعمل في ضوء الشمس فالمراد به النور القوي، أما كلمة النور التي استعملت في ضوء القمر فإنها تدل على النور الأضعف.

الرأي الثالث في هذا الموضوع هو أَنَّ الضياء بمعنى النور الذاتي، أما النور فإنه أعم من الضياء ويشمل الذاتي والعرضي، وعلى هذا فإن اختلاف تعبير الآية يشير إلى هذه النقطة. وهي أَنَّ الله سبحانه قد جعل الشمس منبعاً فوّاراً للنور، في الوقت الذي جعل للقمر صفة الإكتساب، فهو يكتسب نوره من الشمس.

والذي يبدو أَنَّ هذا التفاوت مع ملاحظة آيات القرآن، هو الأصح، لأننا نقرأ في الآية (١٦) من سورة نوح: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ يَرَاءَ﴾. وفي الآية (٦١) من سورة الفرقان: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا يَرَاءَ يَرَاءَ وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾. فإذا لاحظنا أَنَّ نور السراج ينبع من ذاته، وهو منبع وعين النور، وأن الشمس قد شُبّهت في الآيتين بالسراج، سيتضح أَنَّ هذا التفاوت مناسب جداً في الآيات مورد البحث.

٢ - هناك اختلاف بين أهل الكتاب وكتاب اللغة في أَنَّ (ضياء) جمع أم مفرد، فالبعض، كصاحب كتاب «القاموس»، اعتبرها مفرداً، إلّا أَنَّ البعض الآخر كالزجاج اعتبر الضياء جمعاً للضوء، وقد قبل هذا المعنى صاحب تفسير «المنار» وتفسير «القرطبي»، وخاصّة صاحب المنار، حيث استفاد على أساس هذا المعنى استفادة خاصّة من الآية، فهو يقول: إِنَّ ذكر الضياء بصيغة الجمع في شأن نور الشمس إشارة إلى الشيء الذي أثبت العلم اليوم بعد قرون، وهو أَنَّ نور الشمس مكون من سبعة أنوار، ويتعبّر آخر سبعة ألوان، هي الألوان التي تظهر في قوس قزح، وتلاحظ عند مرور النور عبر المنشاور البلورية.

ولكن يبقى هنا سؤال، وهو: هل أن نور القمر، رغم أنّه أضعف، غير متكون من الألوان المختلفة؟

٣ - هناك بحث ونقاش بين المفسرين في أَنَّ ضمير ﴿وَقَدَرُوا مَنَازِلَ﴾ يعود إلى القمر فقط، أم يرجع إلى الشمس والقمر؟ فالبعض يعتقد أَنَّ الضمير وإن كان مفرداً، إلّا أنّه يعود إلى الإثنين معاً، ونظير ذلك في الأدب العربي غير قليل.

اختيار هذا الرأي من أجل أن القمر ليس الوحيد الذي له منازل، بل إنّ للشمس أيضاً منازل، في كل وقت تكون في برج خاص، والإختلاف في الأبراج هذا هو مبدأ التاريخ والأشهر الشمسية.

والحق أنّ ظاهر الآية يوحي بأنّ هذا الضمير المفرد يعود للقمر فقط، لقربه منه، وهذا بنفسه يحتوي على نكتة، ذلك:

أولاً: إنّ الأشهر التي عرفت في الإسلام والقرآن رسمياً هي الأشهر القمرية.

ثانياً: إنّ القمر كرة متحركة ولها منازل، أمّا الشمس فإنّها تقع في وسط المنظومة الشمسية، وليس لها حركة ضمن مجموع هذه المنظومة، وإنّ اختلاف الأبراج ومسير الشمس في المدار الفلكي ذي الإثني عشر برجاً، والذي يبدأ من الحمل وينتهي بالحوث، ليس بسبب حركة الشمس، بل بسبب حركة الأرض حول الشمس، ودوران الأرض هذا هو السبب في أن نرى الشمس تقابل كل شهر واحداً من البروج الفلكية الإثني عشر، وعلة هذا فليس للشمس منازل مختلفة خلافاً للقمر. (دققوا جيداً).

إنّ هذه الآية في الحقيقة تشير إلى إحدى المسائل العلمية المرتبطة بالأجرام السماوية كانت خافية على البشر في ذلك الزمان حيث ما يدركوا هذا الفرق بين حركة الشمس والقمر.

٤ - لقد عدت الآيات أعلاه اختلاف الليل والنهار من آيات الله سبحانه، وذلك لأنّ نور الشمس إذا استمر في إشعاعه على الأرض، فإنّ من المسلّم أن درجة الحرارة سترتفع إلى الحد الذي تستحيل معه الحياة على وجه الأرض.

وكذلك الليل إذا استمر فإنّ كل شيء سيتجمد لشدة البرودة.

إلّا أنّ الله سبحانه قد جعل هذين الكوكبين يتبع أحدهما الآخر لتهيئة أسباب الحياة والمعيشة على وجه الكرة الأرضية.

إنّ أثر العدد والحساب والتاريخ والسنة والشهر في نظام حياة البشر والروابط الاجتماعية والمكاسب والأعمال لا يُخفى على أحد.

٥ - إنّ مسألة العدد والحساب التي أُشير إليها في الآيات أعلاه، هي في الواقع واحدة من أهم مسائل حياة البشر في جميع النواحي والمجالات.

نعلم أن أهمية أي نعمة تتضح أكثر عندما نلاحظ الحياة بدون تلك النعمة، وعلى هذا فلو أن حساب التاريخ وامتياز الأيام والأشهر والسنين رفع من حياة البشر، مثلاً لا توجد أيام واضحة ومحددة للأسبوع، ولا أيام الشهر، ولا عدد الشهور والسنين، ففي هذه الحالة ستعرض كل المسائل التجارية والاقتصادية والسياسية وكل الإتفاقيات والبرامج الزمنية المعدة للخلل وعندها سوف لا يثبت حجر على حجر، وستنفطر عقدة النظم في الأعمال، وحتى وضع الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الإنتاجية ستعجز الفوضى والإضطراب.

لكن لما كان الله سبحانه قد خلق الإنسان ليحيا حياة سعيدة مقرونة بالنظام، فإنه قد وضع وسائلها تحت تصرفه.

صحيح أن الإنسان يمكنه تنظيم أعماله إلى حد ما بالأمور الاعتبارية، إلا أنه إذا لم يستند إلى الميزان الطبيعي فإن مقياسه الجعلي لا يكون عاماً وشاملاً، وليس قابلاً للاعتماد.

إن دوران الشمس والقمر - وبتعبير أصح دوران الأرض حول الشمس - والمنازل التي لهما، يشكل تقويمياً طبيعياً واضح الأساس ويستفيد منه الجميع في كل مكان، ويعتمدون عليه، فكما أن مقدار اليوم والليلة يعتبر مقياساً تاريخياً صغيراً ينشأ نتيجة عالم طبيعي، أي حركة الأرض حول نفسها، فإن الشهر والسنة يجب أن تستند إلى دوران طبيعي، وعلى هذا المنوال فإن حركة القمر حول الأرض يُشكّل مقياساً أكبر، فإن الشهر يساوي ثلاثين يوماً تقريباً، وحركة الأرض حول الشمس ينتج منها مقياس أعظم، وهو السنة.

قلنا: إن التقويم الإسلامي يستند إلى التقويم القمري ودوران القمر، ورغم أن دوران الشمس في الأبراج الإثني عشر طريقة جيدة لتحديد الأشهر الشمسية، إن هذا التقويم مع أنه طبيعي، إلا أنه لا ينفع الجميع، وإنما يستطيع علماء النجوم فقط عبر رصد النجوم من تحديد كون الشمس في البرج الفلاني، ولهذا السبب فإن الآخرين مجبورون على مراجعة التقاويم التي نظمت من قبل هؤلاء المنجمين. إن دوران القمر المنتظم حول الأرض يعطي تقويمياً واضحاً يستطيع قراءة خطوطه وخرائطه حتى الأميون وسكان البوادي.

وتوضح ذلك إن هيئة القمر تختلف في كل ليلة في السماء عن الليلة السابقة واللاحقة، بحيث لا توجد ليلتان في طول الشهر تتحدد فيها هيئة القمر في السماء، وإذا دققنا قليلاً في وضع القمر كل ليلة فإننا سنعتاد رويداً رويداً على تعيين تلك الليلة من ليالي الشهر.

وقد يتصور البعض أن نصف الشهر الثاني تتكرر في صور النصف الأول بعينها، وأن صورة القمر في ليلة الإحدى والعشرين مثلاً هي بعينها صورته في الليلة السابقة، إلا أن هذا اشتباه كبير، لأن جانب النقص في القمر في النصف الأول هو الطرف الأعلى، في حين أن جانب نقصه في النصف الثاني من الطرف الأسفل، وبتعبير آخر فإن أطراف الهلال الدقيقة تكون إلى الشرق في البداية، بينما هي في الجانب الغربي عند أواخر الشهر، إضافة إلى أن القمر يرى في الغرب أوائل الشهر، أما في أواخره فإنه يرى في الشرق، ويتأخر كثيراً في طلوعه. وعلى هذا فإنه يمكن الاستفادة من شكل القمر مع تغييراته التدريجية كعداد يومي، ولتحديد أيام الشهر بدقة من خلال شكل القمر.

على كل حال، فإننا في هذه الموهبة التي نسميها «النظام التاريخي»، مدينون لهذا الخلق الإلهي، ولولا حركات القمر والشمس و(الأرض) لكان لنا وضع مضطرب وفوضوي في الحياة لم يكن في الحسبان تصوره.

إن السجناء في الزنزانات الإنفرادية المظلمة، والذين أضاعوا الزمان والأوقات ولم يهتدوا إليها، قد أحسوا بهذه الحيرة وعدم الهدفية والتكليف.

نعم الله في القرآن

قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٢﴾ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّكُم لَإِنسَانٌ لَّغُلُوبٌ كَذَّابٌ ﴿٣٣﴾﴾ [إبراهيم: ٣٢-٣٤].

التفسير

عظمة الإنسان من وجهة نظر القرآن:

نعقياً للآيات السابقة في الحديث عن برنامج المشركين والذين كفروا بأنعم الله وكون مصيرهم إلى دار البوار، تتحدث هذه الآيات عن برنامج عباد الله المخلصين والنعم النازلة عليهم، بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَآدَى الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [إبراهيم: ٣١]. قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا يستطيع فيه الإنسان من التخلص من العذاب بشراء السعادة والنعيم الخالد، ولا تنفع الصداقة حينئذٍ ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

ثم تنطرق الآية إلى معرفة الله عن طريق نعمه، معرفة تؤدي إلى إحياء ذكره في القلوب، ونحت الإنسان على تعظيمه في مقابل لطفه وقدرته، لأن من الأمور الفطرية أن يشعر الإنسان في قلبه بالحب والود لمن أعانه وأحسن إليه.

وبيّن هذا الموضوع من خلال عدة آيات ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ﴾ سواء من جهة موادها الأولية المتوفرة في الطبيعة،

أو من جهة القوة المحركة لها وهي الرياح التي تهب على البحار والمحيطات بصورة منتظمة لتسيير هذه السفن فتنتقل الإنسان وما يحتاج إليه من منطقة إلى أخرى يسر وسهولة: ﴿لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ﴾.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْآلْثَمَ﴾ كي تسقوا من مائها زروعكم، وتشربوا أنتم وأنعامكم، وفي كثير من الأحيان تكون طريقاً للسفن والقوارب، وتستفيدون منها في صيد الأسماك.

وليست موجودات الأرض - فقط - مسخرة لكم، بل ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾^(١).

وليست مخلوقات العالم بذاتها فقط، بل حتى الحالات العرضية لها في خدمتكم: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ ﴿وَمَا تَنَظَّرُونَ﴾ من احتياجاتكم البدنية والاجتماعية وجميع وسائل السعادة والرفاه ﴿وَأِنْ تَمُذُّوا يُفَتِّتْ اللَّهُ لَأَمْحُضُوهُمْ﴾ لأن النعم المادية والمعنوية للمخلوق شملت جميع وجودكم وهي غير قابلة للإحصاء، وعلاوة على ذلك فإن ما تعلمونه من النعم بالنسبة لما تجهلونه كقطرة في مقابل البحر.

وعلى الرغم من كل هذه اللطاف والنعم ف﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ﴾.

فلو كان الإنسان يستفيد من هذه النعم بشكلها الصحيح لاستطاع أن يجعل الدنيا حديقة غناء ولنقد مشروع المدينة الفاضلة، ولكن بسبب عدم الاستفادة الصحيحة لها أصبحت حياته مظلمة، وأهدافه غير سامية، فتراكمت عليه المشاكل والصعاب وقيدته بالسلاسل والأغلال.

بحوث

١ - كل الموجودات تحت إمرة الإنسان!

نواجه في هذه الآيات مرة أخرى تسخير مختلف الموجودات في الأرض والسماء للإنسان، وقد قسمت إلى ستة أقسام: تسخير الفلك، والأنهار، والشمس،

(١) «دائبين» من مادة «الدوب» بمعنى إدامة العمل طبقاً للغة الثابتة، وبما أن الشمس والقمر مستمران بشكل ثابت من ملايين السنين، وما لها من فوائد عظيمة للكائنات، لا نجد هناك عبارة لهما أفضل من «دائبين».

والقمر، والليل، والنهار، ونرى أنَّ قسماً من هذه المسخّرات من السّماء، وقسماً آخر من الأرض، وقسماً ثالثاً من الظواهر بين الإثنين (الليل والنهار).

وقلنا سابقاً، ونكرّر هنا للتذكّرة: إنّ الإنسان من وجهة نظر القرآن له من العظمة بحيث سخّر الله له جميع ما في الوجود، إمّا أن يكون زمام أمورها بيده أو تتحرّك ضمن منافعه، وعلى أيّ حال فهذه العظمة جعلته من أشرف الموجودات.

«فالشّمس»: تسطع له بالنور، وتعطيه الحرارة، وتساعد على نمو النباتات له، وتظهر محيطه من الأمراض، وتخلق له البهجة والسرور، وتعلّمه الحياة.

وأما «القمر»: فمصباح في ليله المظلم، ومفكرة طبيعيّة دائمة، ومن آثاره تتكوّن ظاهرة الجزر والمدّ لتحلّ كثيراً من مشاكله، فتسقي الأشجار (بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأنهار المجاورة للبحار) وتتحرك مياه البحار الراكدة كي لا تتعفن، وليدخل الأوكسجين فيها بسبب الأمواج ليكون تحت تصرف الكائنات الحيّة.

«الرياح»: تؤدّي إلى حركة السفن في المحيطات حيث تشكّل أكبر واسطة نقل في أوسع طريق للإنسان، بحيث تستطيع - أحياناً - أن تدفع سفينة بحجم مدينة صغيرة بكامل أفرادها وتنقلها في المحيطات.

«الأنهار»: تجري في خدمة الإنسان، تسقي زرعه، وتروي مواشيه، وتجعل محيطه ذا طراوة، وترتّب له الأسماك لتغذيته.

«ظلام الليل»: حيث هو سكن للإنسان، ويمنحه الطمأنينة والراحة، ويخفّف من حرارة الجو الملتبّة في النهار.

وأخيراً «ضياء النهار»: يدعوه إلى الحركة والسعي، ويخلق له الدفء والحرارة.

والخلاصة: إنّ كلّ ما على الأرض وحولها لنفع الإنسان، وبيان هذه النعم وشرحها يمنح الإنسان شخصية جديدة، وتفهمه عظمة مقامه وتبعث فيه الإحساس بالشكر أكثر.

ونستفيد أيضاً من هذا البيان أنّ للتسخير في لغة القرآن معنيان:

الأوّل: التسخير لخدمة الإنسان وتحقيق منافعه ومصلحته (كتسخير الشّمس والقمر).

والثاني: التسخير الذي يكون زمام أموره بيد الإنسان (كتسخير الفلك والبحار).

وأما ما اعتقده البعض من أن هذه الآيات إشارة إلى تسخير الإنسان للقمر وغيره في عصرنا الحاضر فإننا لا نراه صحيحاً، لأن هناك بعض الآيات تقول: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [البقرة: ١٣]، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى جميع الكرات السماوية بناتاً.

نعم هناك بعض الآيات قد تشير إلى هذا النوع من التسخير، وسوف نبحث هذا الموضوع بإذن الله في تفسير سورة الرحمن (وسبق لنا بحث في تسخير الموجودات للإنسان في ذيل الآية (٢) من سورة الرعد).

٢ - داثبين:

قلنا إن «دائب» من مادة «الدَّوَّب» بمعنى استمرار العمل طبقاً للعادة والسنّة، فالشمس لا تدور حول الأرض، بل الأرض تدور حول الشمس، ونحن نظن أن الشمس تدور حولنا، وهذه الحركة ليست المقصودة في معنى «دائب» بل الاستمرار في إنجاز العمل يدخل في مفهوم الدَّوْب، ونحن نعلم أن الشمس والقمر لهما برنامج في انبعاث النور وما يتبعه من توقّف الحياة على الأرض عليه بشكل مستمر وفي غاية من الدقة (وهناك حركات أخرى للشمس كما يقوله العلماء، منها الحركة حول نفسها، وحركتها مع المجموعة الشمسية).

٣ - هل يُعطينا الله كلّ ما نطلب منه؟

قرأنا في الآيات أعلاه أن الله عزّ وجلّ لطف بكم وأعطاكم من كلّ ما سألتموه («من» في الآية تبعية) وذلك بسبب أن كثيراً ممّا يطلبه الإنسان من ربه قد يعود عليه بالضرر والهلاك، ولكن الله حكيم وعالم ورحيم، فلا يستجيب لمثل هذه الطلبات وفي المقابل نرى في أكثر الأحيان أن الإنسان لا يطلب شيئاً بلسانه، ولكن يتمناه بفطرته، ووجدانه، فيستجيب الله له، وليس هناك مانع من أن يكون السؤال في جملة «ما سألتموه» شاملاً للسؤال باللسان والسؤال بالفطرة والوجدان.

٤ - لماذا لا تُحصي نعماءه؟

نعم الله - في الحقيقة - نعم كل وجودنا، وإذا ما طالعنا الكتب المختلفة في العلوم الطبيعية والإنسانية والنفسية وأمثالها فسوف نرى إلى أي مدى تتسع أطراف هذه النعم، وفي الحقيقة إن لكل نفس ينتفسه الإنسان نعمتان، ولكل نعمة شكر واجب.

وأكثر من ذلك فنحن نعلم بأن متوسط عدد الخلايا الحية في جسم الإنسان نحو العشرة ملايين مليار، وكل مجموعة تشكّل قسماً فعالاً في الجسم، وهذا العدد كبير جداً بحيث لو أردنا إحصاءه نحتاج إلى مئات السنين! فهذا قسم من نعمه علينا، ولذلك - حقاً - لا نستطيع عدّ نعمه، ﴿وإن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾.

ويوجد في دم الإنسان مجموعتان من الكريات (وهي خلايا صغيرة سابحة في الدم ولها وظائف حيائية مهمة) ملايين من «الكريات الحمراء» وظيفتها إيصال الأوكسجين لأجل الاحتراق وصنع خلايا الجسم، وملايين من «الكريات البيضاء» وظيفتها حفظ سلامة الإنسان مقابل هجوم المكروبات، والمعجب أن هذه الكريات في حالة حركة مستمرة لخدمة الإنسان.

فهل نستطيع في هذه الأحوال أن نحصي نعمه تعالى غير المتناهية؟

٥ - أسفا... إن الإنسان ظلومٌ وكفرٌ:

توصلنا في البحوث السابقة إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله سخر للإنسان جميع الموجودات، وهياً له كل هذه النعم بحيث سد جميع احتياجاته، ولكن الإنسان بسبب ابتعاده عن نور الإيمان والتربية، نراه يخطو في طريق الظلم والطغيان ويكفر بالنعم.

ويسعى المحتكرون في احتكار النعم الإلهية الواسعة والسيطرة على منابعها الحياتية، مع أنهم لا يستهلكون إلا الشيء القليل ويحرمون الآخرين منها، ويظهر هذا الظلم بأشكال مختلفة من السيطرة على الشعوب الضعيفة واستعمارها والتجاوز على حقوق الآخرين فيعرض الإنسان حياته الهائلة إلى الهلاك، يخلق الحروب، ويسفك الدماء، ويقضي على الأموال والأنفس، وفي الحقيقة فإن القرآن الكريم يناديه: أيها الإنسان كل شيء بالقدر الكافي تحت تصرفك، بشرط أن لا تكون ظلوماً كفاراً عليك أن تقنع بحقك، ولا تتجاوز على حقوق الآخرين.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ ① ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ② ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ③ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ④ ﴿الْقَسْرُ﴾ ⑤ وَالْقَمْرُ يُحْسِبَانِ ⑥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑦ ﴿الرحمن: ١-٦﴾.

التفسير

بداية النعم الإلهية:

لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ - كَمَا قُلْنَا - تَبَيَّنَ أَنْوَاعُ النِّعَمِ وَالْهَبَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْعَظِيمَةِ، فَإِنَّهَا تَبْدَأُ بِاسْمِ (الرَّحْمَنِ) وَالَّذِي يَرْمِزُ إِلَى الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنِ (الرَّحْمَانِيَّةُ) مِنْ صِفَاتِهِ لَمْ يَنْعَمْ بِهَذَا الْخَيْرِ الْعَمِيمِ عَلَى عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَالْعَاصِينَ، لِذَلِكَ يَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنُ﴾^(١).

﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ وبهذا فَإِنَّ أَوَّلَ وَأَهَمَّ نِعْمَةٍ تَفَضَّلَ بِهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ، هِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَمَا أَرُوهُ مِنْ تَعْبِيرٍ! حَيْثُ إِنَّا إِذَا تَأَمَّلْنَا جِدًّا فَإِنَّا نَدْرِكُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمَ هُوَ مَصْدَرُ كُلِّ خَيْرٍ وَالنِّعَمِ وَالْعَطَايَا الْإِلَهِيَّةِ الْعَظِيمَةِ، كَمَا أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْوُصُولِ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْخَيْرَاتِ الْمَادِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ.

وَالطَّرِيفُ هُنَا أَنَّ بَيَانَ نِعْمَةِ (تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ) ذُكِرَتْ قَبْلَ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ وَ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَفْتَرَضُ فِيهِ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ أَوَّلًا إِلَى مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، وَمِنْ ثَمَّ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ الْبَيَانِ، ثُمَّ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا لِلتَّرْتِيبِ الطَّبِيعِيِّ، إِلَّا أَنَّ عَظَمَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْجَبَتْ أَنْ نَعْمَلَ خِلَافًا لِلتَّرْتِيبِ الْمَفْتَرَضِ.

وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَوَابًا لِمَشْرُكِي الْعَرَبِ حِينَمَا طَلَبَ مِنْهُمْ الرَّسُولُ ﷺ السُّجُودَ لِلرَّحْمَنِ، فَسَأَلُوهُ «وَمَا الرَّحْمَنُ؟» (الفرقان) فَأَجَابَهُمْ بِتَوْضِيحِ ذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ «الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ».

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ لِاسْمِ «الرَّحْمَنِ» أَوْسَعَ الْمَفَاهِيمِ بَيْنَ أَسْمَاءِ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ إِسْمِ الْجَلَالَةِ (الله) لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ رَحِمَتَيْنِ: (الرَّحْمَةُ الْعَامَّةُ) وَ(الرَّحْمَةُ الْخَاصَّةُ) وَاسْمِ «الرَّحْمَنِ» يَشِيرُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَشْمَلُ الْجَمِيعَ، كَمَا أَنَّ إِسْمَ «الرَّحِيمِ» يَشِيرُ إِلَى «الرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ» بِأَهْلِ الْإِيمَانِ

(١) الرحمن: مبتدأ وخبرها (عَلَّمَ الْقُرْآنَ)، و(خَلَقَ الْإِنْسَانَ) خبر بعد خبر. كما توجد احتمالات أخرى أيضاً لإعراب هذه الجملة لم تذكر هنا لعدم أهميتها.

والطاعة، ولعلّه لهذا السبب لا يطلق إسم الرحمن على غير الله سبحانه، (إلا إذا كانت كلمة عبد قبله)، أما وصف «الرحيم» فيقال لغير الله أيضاً، وذلك لأنه لا أحد لديه الرحمة العامة سوى الله تعالى، أما الرحمة الخاصة فإنها موجودة في المخلوقات وإن كانت بصورة محدودة.

وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام نقراً ما يلي: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم إسم عام بصفة خاصة». (يعني أنّه إسم مخصوص لله، ورحمته تشمل جميع خلقه)، لكن الرحيم اسم عام لصفة خاصة (يعني أنّه وصف يستعمل لله وللخلق)، وكما عرّف القرآن المجيد الرسول الأكرم ﷺ بأنه (رؤوف رحيم) حيث يقول سبحانه: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وهنا يطرح التساؤل التالي: من الذي علّمه الله سبحانه القرآن الكريم. ذكر المفسرون في ذلك تفسيرات عديدة، فبعضهم قال: إنّ الله علّم القرآن لجبرائيل والملائكة، وقال آخرون: إنّ الله سبحانه علّمه للرسول، وذكر ثالث: أنّه علّم للإنس والجنّ.

ولكون هذه السورة تبيّن الرحمة الإلهية للإنس والجنّ ولذا أتد سبحانه إقرارهم بالنعمة إحدى وثلاثين مرة، وذلك بقوله: ﴿يَأَيُّ مَالَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ [الرحمن: ١٣] لهذا فإنّ التفسير الأخير هو الأنسب، أي إنّ الله علّم القرآن للإنس والجنّ بواسطة نبيّ الكريم محمد ﷺ ^(١).

وبعد ذكره سبحانه لنعمة القرآن التي لا مثيل لها ينتقل إلى أهمّ نعمة في الترتيب المذكور ويقول: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾.

من الطبيعي أنّ المقصود هنا هو نوع الإنسان وليس آدم ﷺ فقط، حيث سيتحدّث عنه سبحانه في الآيات اللاحقة بصورة مستقلة، كما أنّه ليس المقصود بذلك النبيّ محمد ﷺ مع العلم أنّ الرسول محمد ﷺ هو أفضل وأعلى مصداق للإنسان.

(١) يختلف المفسرون حول أنّ المفعول الأوّل لـ (علّم) هو المحذوف، أو أنّ المحذوف هو المفعول الثاني، والأنسب أنّ المفعول الأوّل هو المحذوف حيث في التقدير يكون: (علّم الإنس والجنّ القرآن). كما يحتمل البعض أنّ (علّم) لم تأخذ أكثر من مفعول واحد بمعنى موضع العلاقة وهذا مستبعد جداً.

وإطلاق كلمة (البيان) التي تأتي بعد خلق الإنسان دليل آخر على عمومية كلمة الإنسان، وبناءً على هذا فإنّ التفسير الأخرى التي ذكرت لم تكن صحيحة. والحقيقة أنّ خلق الإنسان هذا الكائن الذي تتجمع فيه كلّ عجائب الوجود، هذا الموجود الذي هو خلاصة الموجودات الأخرى، هذا العالم الصغير الذي اندرج فيه العالم الكبير، لهو نعمة منقطعة النظير حيث إنّ كلّ بعد من أبعاد وجوده المختلفة نعمة كبيرة.

وبالرغم من أنّ بداية الإنسان ليست أكثر من نطفة لا قيمة لها، بل الأصحّ أنّ بدايته عبارة عن موجود مجهري يسبح في نطفة لا وزن لها، إلّا أنّه في ظلّ الرعاية الإلهية يسير في مراحل التكامل بصورة يرتقي فيها إلى مقام أشرف موجود في عالم الخلق.

إنّ ذكر اسم «الإنسان» بعد «القرآن» هو الآخر يستوجب التأمل، ذلك لأنّ القرآن الكريم يمثّل مجموعة أسرار الكون بصورة مدوّنة «الكتاب التدويني»، والإنسان هو خلاصة هذه الأسرار بصورة تكوينية «الكتاب التكويني»، وكما أنّ كلّ واحدة منها هو صورة من هذا العالم الكبير.

وتشير الآية اللاحقة إلى أهمّ النعم بعد نعمة خلق الإنسان حيث يقول الباري عزّ وجلّ: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾.

كلمة (البيان) لها معنى لغوي واسع، حيث تقال لكلّ شيء يوضّح ويبين شيئاً معيناً، وبناءً على هذا فإنّها لا تشمل النطق والكلام فحسب، بل تجمع الكتابة والخط وأنواع الاستدلالات العقلية والمنطقية التي تبيّن المسائل المختلفة والمعقّدة أيضاً رغم أنّ معالم هذه المجموعة هي التكلّم والنطق.

ونظراً لتعودنا ممارسة الكلام، فقد نتصوّر أنّه أمر بسيط وسهل، والحقيقة أنّ التكلّم من أعقد وأظرف أعمال الإنسان، ويمكننا القول بعدم وجود عمل على شاكله من ناحية التعقيد والظرافة.

فمن جهة نجد أنّ الأجهزة المختصّة لإصدار الصوت تتعاون مع بعضها لإيجاد الأصوات المختلفة. فالرئة تجمع الهواء لتخرجه من الحنجرة تدريجياً، والأوتار الصوتية تهتزّ لتولّد أصواتاً مختلفة تماماً، بعضها تعبّر عن حالة الرضى، والأخرى عن الغضب، والثالثة تعبّر عن النجدة والاستغاثة

وطلب العون، والرابعة عن المحبة أو العداوة وهكذا. ثم إن هذه الأصوات - بمساعدة اللسان والشفتين والأسنان والحلق - تصنع الحروف الأبجدية بسرعة وظرافة خاصة، وبتعبير آخر: إن الصوت الممتد والمتساوي الذي يخرج من الحنجرة يقطع إلى أشكال وقياسات مختلفة حيث تتشكل منه الحروف.

ومن جهة أخرى فهناك مسألة اللغات، حيث إن الإنسان يبتدع لغات مختلفة حسب احتياجاته المادية والمعنوية، وذلك إثر تطوره وتقدمه الفكري. والعجب هنا عدم وجود أي محدودية في وضع اللغات، حيث نلاحظ تعدد الألسن في عالمنا هذا بصورة يصعب إحصاؤها بصورة دقيقة، كما أننا نلاحظ أيضاً نشوء لغات جديدة وألسن جديدة بصورة تدريجية مع مرور الزمن. ويعتقد البعض أن عدد اللغات الموجودة في عالمنا اليوم يصل إلى ثلاثة آلاف لغة، يذهب آخرون إلى أكثر من ذلك^(١).

والظاهر أن ذلك يتعلق باللغات والألسن الأصلية، أما إذا أخذت اللهجات المحلية بنظر الاعتبار فإنها ستصبح أكثر من ذلك بكثير قطعاً، حيث لاحظ المتبعون لأمر اللهجات أن قريتين متجاورتين يتحدثان بلسانين مختلفين أحياناً.

ومن جهة ثالثة هناك مسألة ترتيب الجمل والاستدلال وبيان العواطف عن طريق العقل والفكر، لأنها تمثل روح البيان والنطق... ولهذا الأمر فإن التكلم أمر خاص بالإنسان فقط.

صحيح أن الكثير من الحيوانات تحدث أصواتاً مختلفة كي تعبر عن احتياجاتها، إلا أن عدد هذه الأصوات محدود جداً ومبهم وغير معلوم، في حين أن البيان وضع في اختيار الإنسان بصورة واسعة وغير محدودة، لأن الله تعالى قد أعطاه القدرة الفكرية اللازمة للتكلم.

وإذا تجاوزنا كل ذلك وأخذنا دور البيان في تكامل وتقدم الحياة الإنسانية، فمن الواضح أن الإنسان لم يكن بمقدوره وإمكانه أن ينقل تجاربه وعلومه من جيل إلى آخر بهذه السهولة وبالتالي أدى إلى التقدم والعلم والدين والأخلاق... وإذا ما سلبت هذه النعمة العظيمة من الإنسان ليوم واحد فإن

(١) دائرة المعارف، لفريد وجدي، ج ٨، ص ٣٦٤ مادة: (لغة).

المجتمع الإنساني سوف يأخذ طريقه نحو التفهق بسرعة، ولو أخذنا «البيان» بمعناه الواسع الذي يشمل الخط والكتابة والفنون المختلفة، فإنه سيتضح لدينا بصورة أكثر دوره الهام في الحياة الإنسانية.

ومن هنا ندرك لماذا جاءت عبارة (تعليم البيان) بعد نعمة خلق الإنسان في سورة الرحمن التي هي مجموعة من هبات الله تعالى.

وتطرق بعد ذلك إلى النعمة الإلهية الرابعة والتي هي هبة من هبات الله العظيمة أيضاً، حيث يقول تعالى: ﴿الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾^(١).

إن أصل وجود الشمس من أكبر النعم الإلهية للإنسان، لأن العيش في المنظومة الشمسية بدون نور وحرارة الشمس أمر غير ممكن، وكما بينا سابقاً فإن كل حركة في الكرة الأرضية مصدره حرارة الشمس، حيث إن نمو ونضج النبات والمواد الغذائية أجمع، بالإضافة إلى سقوط الأمطار وهبوب الرياح، كلها بركة هذه الهبة الإلهية.

كما أن للقمر دوراً هاماً في حياة الإنسان، فبالإضافة إلى أنه يضيء الليالي المعتمة، فإن جاذبيته هي علة المد والجزر في البحار والمحيطات، وهي عامل لبقاء الحياة في البحار، كما أنها تقوم بدورها في إرواء كثير من المناطق القريبة للسواحل والتي تصب الأنهار بالقرب منها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن ثبات الانتظام لهاتين الحركتين (حركة القمر حول الأرض، حركة الأرض حول الشمس) هو السبب في الظهور المنتظم لليل والنهار والسنين والشهور والفصول المختلفة، وبالتالي فإنه سبب أساسي لانتظام الحياة الإنسانية وبرمجة الأمور التجارية والصناعية والزراعية، وإن فقد الانتظام فيها فسوف تضطرب الحياة البشرية وتختل الكثير من مرتكزاتها.

وليس لحركة هذين الكوكبين نظام دقيق جداً فحسب، بل إن مقدار كثافة وجاذبية ومسافة كل منها عن الأرض هي الأخرى محسوبة بدقة وحساب (وحسبان).

(١) «حسبان» على وزن (غفران) وهي مصدر بمعنى الحساب والنظم والترتيب، وللآية محذوف تقديره (والشمس والقمر تجريان بحسبان).

ومن المؤكد أنّ اختلال كلّ واحدة من هذه الأمور سيولّد اختلالات عظيمة في المنظومة الشمسية، ومن ثمّ في النظام الحياتي للبشر.

والعجيب هنا أنّ هذه الأجزاء عندما انفصلت من الشمس كانت في حالة الإضطراب والفوضى، إلّا أنّها ثبتت واستقرّت أخيراً بالشكل الحالي، حيث يقول في هذا المجال أحد علماء العلوم الطبيعية.

«وجدت منظومتنا الشمسية - في الظاهر - من مخلوط من مواد متنوعة وعناصر مختلفة إنفصلت عن الشمس بدرجة حرارة عالية تبلغ (١٢/٠٠٠) درجة وبسرعة فائقة تناثرت في الفضاء الواسع.

وبالرغم من هذا الإضطراب الظاهري فقد لوحظ الإنتظام الدقيق والترتيب المنسق بحيث إنّنا نستطيع أن نشتبأ بالحوادث المستقبلية حتّى بالدقائق واللحظات، ونتيجة لهذا النظام والترتيب نلاحظ أنّ الأوضاع الفلكية هذه باقية على هذا الحال مدّة ألف مليون سنة»^(١).

والجدير بالذكر أنّ الشمس بالرغم من أنّها في وسط المنظومة الشمسية وتبدو ساكنة وثابتة، إلّا أنّها مع جميع كواكبها وأقمارها تسير في وسط المجرة المتعلّقة بها إلى نقطة معيّنة (تسمّى هذه النقطة بنجمة فيكا) وهذه الحركة لها أيضاً نظام وسرعة معيّنة.

ثمّ يتحوّل بنا الله إلى نعمة عظيمة أخرى هي الخامسة في مسلسل ما ذكره سبحانه من النعم في هذه السورة المباركة، حيث يوجّه النظر إلى ألطافه في الأرض حيث يقول: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾.

«النجم» يأتي أحياناً بمعنى كوكب، ويأتي أخرى بمعنى النبات الذي لا ساق له، ولَمّا جاءت الكلمة هنا بقرينة «الشجر» فيكون المقصود هو المعنى الثاني، أي النباتات بدون سيقان^(٢).

وهذا المصطلح معناها في الأصل (الطلوع) وإذا أُطلق على النباتات (نجم) فلاّتها تخرج من الأرض، وإذا أُطلق على النجمة فلاّتها تطلع؟

(١) سرّ خلق الإنسان، ص ٢٨.

(٢) الراغب في مفرداته حيث يقول: «النجم ما لا ساق له من النبات».

ومن الواضح أَنَّ النبات مصدر لجميع المواد الغذائية للإنسان، حيث يستهلك قسماً مباشراً منه، والقسم الآخر تستهلكه الحيوانات الأخرى التي هي جزء أساسي من غذاء الإنسان، ومن هنا فإنَّ النبات هو مصدر غذاء الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وهذا المعنى يصدق أيضاً في عالم الحيوانات البحرية، لأنها تتغذى على نباتات صغيرة جداً تنبت في البحر وتوجد بكثرة هائلة تقدر بملايين البليارات، وهي المصدر الغذائي لهذه الحيوانات البحرية. وتنمو هذه النباتات الصغيرة في البحر بتأثير الضوء (أشعة الشمس) التي تتحرك بين الأمواج.

وبهذا فإنَّ «النجم» أنواع من النباتات الصغيرة الزاحفة (مثل البقطين والخيار وأمثاله). أمَّا (الشجر) فإنه النوع الآخر من النباتات التي لها سيقان وتشمل أشجار الفاكهة ونباتات الغلات وغير ذلك.

وتعبير (يسجدان) إشارة إلى التسليم والخضوع أمام القدرة الإلهية وقوانين الخلقة والإبداع الإلهي لأجل نفع الإنسان، هذا المسير الذي عيّنه الله لهم يسيرون فيه بدون أي تخلف من عظمة وقدره الله سبحانه^(١).

كما يحتمل أن يكون المقصود من «النجم» في الآية المذكورة هي «النجوم»، ولكن المعنى الأول هو طبقاً للقرائن الموجودة في الآية الكريمة هو الأنسب.

ملاحظة

قاملات في الروايات:

نقلت المصادر الإسلامية في هامش الآيات أعلاه روايات من قبيل التفسير بالمصداق واضح، حيث إنَّ كلَّ واحدة منها تلقي الضوء على قسم من الآيات الكريمة.

ففي حديث للإمام الصادق عليه السلام في تفسير ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ يقول: «البيان الاسم الأعظم الذي به علم كلَّ شيء»^(٢).

(١) قال في الأمثل: بحثنا تفصيلاً حول معنى (سجود الموجودات المختلفة في عالم الوجود) في هامش الآية رقم (١٨) من سورة الحج. وكذلك في هامش الآية (٤٤) من سورة الإسراء.

(٢) تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ١٩٧.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَكْرَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَلِكُلِّ ذُو الْمَمْنِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَعَلْنَا نَفْسَكُمْ كَذِبَانِ ﴿١٣﴾﴾
[الرحمن: ٧-١٣]

التفسير

السماء رفعها ووضع الميزان:

هذه الآيات هي استمرار لبيان النعم الإلهية التي جاء ذكر خمس منها في الآيات السابقة، حيث تحدثت عن أهم الهبات التي منحها الله سبحانه.

وفي الآية مورد البحث يتحدث سبحانه عن النعمة السادسة، ألا وهي نعمة خلق السماء حيث يقول:

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾.

(السماء) في هذه الآية سواء كانت بمعنى جهة العلو، أو الكواكب السماوية، أو جو الأرض (والذي يعني الطبقة العظيمة من الهواء والتي تحيط بالأرض كدرع يقيها من الأشعة الضارة والصخور السماوية وحرارة الشمس، والرطوبة المتصاعدة من مياه البحار لتتكوّن الغيوم وتنزل الأمطار)... إِنَّ كُلَّ واحدة من هذه المعاني هبة عظيمة ونعمة لا مثيل لها، وبدونها تستحيل الحياة أو تصبح ناقصة.

نعم إِنَّ النور يمنحنا الدفء والحرارة والهداية والحياة والحركة يأتياننا من السماء وكذلك الأمطار، والوحي أيضاً، وبذلك فإنّ للسماء مفهوماً عاماً، مادياً ومعنوياً).

وإذا تجاوزنا كلّ هذه الأمور، فإنّ هذه السماء الواسعة مع كلّ عوالمها هي آية عظيمة من آيات الله، وهي أفضل وسيلة لمعرفة الله سبحانه، وعندما يتفكر أولو الألباب في عظمتها فسوف يقولون دون اختيار ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ [آل عمران: ١٩١].

ثمّ يستعرض سبحانه النعمة السابعة حيث يقول الله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾.

«الميزان» كلّ وسيلة نستعمل للقياس، سواء كان قياس الحق من الباطل، أو العدل من الظلم والجور، أو قياس القيم وقياس حقوق الإنسان في المراحل الاجتماعية المختلفة.

و(الميزان) يشمل كذلك كلّ نظام تكويني ودستور إجتماعي، لأنّه وسيلة لقياس جميع الأشياء.

و«الميزان» لغة: (المقياس) وهو وسيلة لوزن الأجسام الماديّة المختلفة، إلّا أنّ المقصود في هذه الآية - والذي ذكر بعد خلق السماء - أنّ لها مفهوماً واسعاً يشمل كلّ وسيلة للقياس بما في ذلك القوانين التشريعيّة والتكوينية، وليس وسيلة منحصرة بقياس الأوزان الماديّة فقط.

ومن هنا فلا يمكن أن تكون الأنظمة الدقيقة لهذا العالم، والتي تحكم ملايين الأجرام السماوية بدون ميزان وقوانين محسوبة.

وعندما نرى في بعض العبارات أنّ المقصود بالميزان هو «القرآن الكريم»، أو «العدل» أو «الشريعة»، أو «المقياس». ففي الحقيقة إنّ كلّ واحدة من هذه المعاني مصداق لهذا المفهوم الواسع الشامل.

ونستنتج من الآية اللاحقة استنتاجاً رائعاً حول هذا الموضوع حيث يضيف بقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَلْفَهَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾.

حيث يوجّه الخطاب لبني الإنسان الذين يشكّلون جزءاً من هذا العالم العظيم ويلفت إنتباههم إلى أنّهم لا يستطيعون العيش بشكل طبيعي في هذا العالم، إلّا إذا كان له نظم وموازن، ولذلك فلا بدّ أن تكون للبشر نظم وموازن أيضاً حتى يتلاءموا في العيش مع هذا الوجود الكبير الذي تحكمه النواميس والقوانين الإلهيّة، خاصّة أنّ هذا العالم لو زالت عنه القوانين التي تسيّره لانه سار يفسى، ولذا فإنّ حياتكم إذا فقدت النظم والموازن فإنكم ستجهون إلى طريق الفناء لا محالة. يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين الحاكمة في هذا العالم الكبير منسجمة مع القوانين الحاكمة على حياة الإنسان (العالم الصغير) وبالتالي نقلنا إلى حقيقة التوحيد حيث مصدر جميع القوانين والموازن الحاكمة على العالم هي واحدة في جميع المفردات وفي كل مكان.

ويستفاد من بعض الروايات أن «الميزان»: قد فُسر بوجود (الإمام) وذلك لكون الوجود المبارك للإمام المعصوم هو وسيلة لقياس الحق من الباطل ومعيار لتشخيص الحقائق وعامل مؤثر في الهداية^(١). وهكذا في تفسير «الميزان» بالقرآن الكريم ناظر إلى هذا المعنى.

ونظراً إلى أن هذه الآيات تتحدث عن النعم الإلهية، فإن وجود الميزان سواء في نظم العالم أجمع أو المجتمع الإنساني أو الروابط الاجتماعية أو مجال العمل التجاري... فإنها جميعاً نعم من قبل الله سبحانه.

ثم ينتقل سبحانه من السماء إلى الأرض فيقول عز وجل: ﴿وَالْأَرْضَ رَضَمَهَا لِلْأَنسَارِ﴾.

«الأنام» فسرهما البعض بمعنى (الناس)، وفسرها آخرون بمعنى (الإنس والجن)، وفسروها أيضاً بأنها تشمل كل موجود (ذي روح).

إلا أن قسماً من أئمة اللغة فسرهما بمطلق (الخلق) ولكن القرائن الموجودة في السورة وطبيعة النداءات الموجهة للإنس والجن تدل على أن المقصود هنا (الجن والإنس).

نعم، إن الكرة الأرضية التي ذكرت هنا بعنوان هبة إلهية مهمة، وفي آيات أخرى ذكرت بعنوان (مهاد) مأوى ومستقر للإنسان الذي لا يدرك قدرها غالباً في الحالات الاعتيادية، إلا أنه في حالة حدوث تغير بسيط كزلزال مدمر أو بركان بإمكانه أن يدفن مدينة بأكملها تحت المواد المذابة وعتمة الدخان ولهيب النار، هنا ندرك كم أن هدوء الأرض نعمة عظيمة، خصوصاً إذا وضعنا الأرقام التي توصل إليها العلماء أمامنا فيما يتعلق بسرعة حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس^(٢)، عند ذلك يتبين لنا أهمية هذا الهدوء الكامن في أعماق هذه الحركة السريعة جداً والتي هي ليست نوعاً واحداً، بل أنواع مختلفة.

(١) رُوي هذا الحديث في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والحديث مفصل وقد ذكر مضمونه هنا فقط (تفسير علي بن إبراهيم، ج ٢، ص ٣٤٣).

(٢) سرعة الأرض حول الشمس (الحركة الانتقالية) ٣٥ كلم في الثانية، وسرعة سيرها حول نفسها بحدود (١٦٠٠) كلم في الساعة، (في المناطق الإستوائية).

التعبير بـ (وَضَعَ) عن الأرض في مقابل (رَفَعَ) عن السماء، إضافة إلى الروعة البلاغية في هذا التقابل فهو إشارة إلى تسخير الأرض ومنابعها للإنسان حيث يقول سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاتَّبَعُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾.

وبهذا الترتيب فقد ذكر لنا سبحانه النعمة العظيمة الثامنة في هذه السلسلة.

وفي الآية اللاحقة يستعرض ذكر النعمتين التاسعة والعاشرة من النعم الإلهية، والتي تتضمن قسمًا من المواد الغذائية التي وهبها الله سبحانه للإنسان حيث يقول تعالى: ﴿فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾.

«الفاكهة» تشمل كل نوع من الفاكهة كما يقول الراغب في المفردات، وفسرها البعض بأنها تشمل جميع أنواع الفاكهة باستثناء التمر، حيث ذكر «النخيل» في هذه السورة بصورة مستقلة، ويمكن أن يكون ذكر النخيل بسبب أهمية النخل والتمر لا استثناء من عموم لفظ الفاكهة.

«أكمام» جمع (كم) على وزن (جن) تطلق على الغلاف الذي يغطي الفاكهة. و(كُم) على وزن (قُم) القسم الخاص باليدين من الثوب، و(كمة) على وزن (قبة) بمعنى القبة التي تُغطي الرأس^(١).

إن اختيار هذا الوصف لفاكهة شجرة النخل - والتي تكون في البداية مختفية في غلاف ثم ينشق الغلاف عن ثمر منضود وبشكل جميل وجذاب - يمكن أن يكون لهذا الجمال الأخاذ أو للمنافع الجمة الكامنة في هذا الغلاف، فهو بالإضافة إلى كونه يقوم بمهمة حفظ الثمرة من الآفات لحين النمو المناسب والقدر الملائمة ويكون دوره كرحم الأم الذي يحافظ على الجنين فترة زمنية مناسبة قبل خروجه إلى عالم الدنيا... فإنه كذلك يحوي عصارة (الاسانس) الخاصة والتي تتميز بالمنافع الطبية والغذائية.

كما أن الروعة تكمن في الوضع الخاص لفاكهة هذه الشجرة أيضاً، حيث تتجمع في كميات كبيرة منها بصورة عناقيد لتسهل عملية قطف ثمارها، ولو افترضنا أن ثمار هذه الشجرة متناثرة كما في شجرة التفاح فإن عملية قطف الثمار ستكون صعبة للغاية قياساً لطول شجرة النخل.

(١) لنا بحث مفصل في هذا الموضوع في تفسيرنا هذا، ذيل الآية (٤٧) من سورة فصلت.

ثم يتحدث سبحانه عن النعمة الحادية عشرة والثانية عشرة حيث يقول سبحانه: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ﴾.

الحبوب مصدر أساسي لغذاء الإنسان، وأوراقها الطازجة واليابسة هي غذاء للحيوانات التي هي لخدمة الإنسان، حيث يستفيد من حليبها ولحومها وجلودها وأصوافها، وبهذا الترتيب فلا يوجد شيء فيها غير ذي فائدة. ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى خلق الأزاهير المعطرة والورود التي تعطر مسام الجسم والروح وتبعث الإطمئنان والنشاط، ولذا فإن الله سبحانه قد أتم نعمه على الإنسان.

(الحب) يقال لكل نوع من أنواع الحبوب.

(عَصْف) على وزن «حَرْب» بمعنى الأوراق والأجزاء التي تنفصل عن النبات وينشرها الهواء في جهات مختلفة، ويقال لها الثبن أيضاً. وذكروا أن «للريحان» معاني عديدة من جملتها النباتات المعطرة، وكذلك كل رزق والمعنى الأول هو الأنسب هنا.

وبعد ذكر هذه النعم العظيمة (المادية والمعنوية) ينقلنا في آخر آية من البحث مخاطباً الجن والإنس بقوله: ﴿فَيَأْتِي آيَاتُ رَبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ﴾ حيث بلغت نظرهم إلى كل هذه النعم الكبيرة التي شملت كل مجالات الحياة وكل واحدة منها أتمن وأعظم من الأخرى... ألا يدل كل هذا على لطف وحنان الخالق... فكيف يمكن التكذيب بها إذا؟

إن هذا الاستفهام استفهام تقريرى جيء به في مقام أخذ الإقرار، وهناك رواية تؤكد على ضرورة تعقينا بهذه العبارة (لا شيء من آياتك ربّي أكذب) بعد كل مرة نتلو فيها الآية الكريمة: ﴿فَيَأْتِي آيَاتُ رَبِّكَمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

وبالرغم من أن الآيات السابقة تحدثت عن الإنسان فقط، ولم يأت حديث عن طائفة (الجن) إلا أن الآيات اللاحقة تبين أن المخاطب في ضمير التثنية هم (الجن) كما سرى ذلك.

وعلى كل حال، فإن الله تعالى يضع (الإنس والجن) في هذه الآية مقابل الحقيقة التالية: وهي ضرورة التفكر في النعم الإلهية السابقة التي منحها الله

لكم وتسالون أنفسكم وعقولكم هذا السؤال: ﴿فَأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فإن لم تكذبوا بهذه النعم، فلماذا تنتكرون لولي نعمتكم؟ ولماذا لا تجعلون شكره وسيلة لمعرفة؟ ولماذا لا تعظمون شأنه؟

إن التعبير بـ (أي) إشارة إلى أن كل واحدة من هذه النعم دليل على مقام ربوبية الله ولطفه وإحسانه، فكيف بها إذا كانت هذه النعم مجتمعة؟

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۚ فَأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ ١١﴾
 ﴿يَخْرُجُ بَيْنَهُمَا الذُّلُومُ وَالْغُلَامُ ۚ فَأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ ١٢﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي
 الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ ١٣ فَأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ ١٤﴾ [الرحمن: ١٩-٢٥].

التفسير

البحار وذخايرها الثمينة:

استمراراً لشرح النعم الإلهية يأتي الحديث هنا عن البحار، ولكن ليس عن خصوصيات البحار بصورة عامة، بل عن كيفية خاصة ومقاطع معينة منها تمثل ظواهر استفادة البشرية.

يقول تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ ولكن بين هذين البحرين المتلاقيين فاصل يمنع من طغيان وغلبة أحدهما على الآخر: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾.

المقصود من البحرين هما الماء العذب والماء المالح، وذلك بالاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يِلْعَ أجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣].

والسؤال هنا عن مكان هذين البحرين اللذين لا يمتزجان مع بعضهما، وما هو البرزخ الموجود بينهما؟ هناك كلام كثير بين المفسرين حول هذه المسألة، إلا أن بعض التفسيرات تدل على عدم اطلاعهم على أوضاع البحار في ذلك الزمان، منها أنهم ذكروا أن المقصود من البحرين هما (بحر فارس وبحر الروم) في الوقت الذي نعلم أن ماء هذين البحرين مالح، ولا يوجد بينهما برزخ.

أو قولهم: إن المقصود بذلك هو بحر السماء وبحر الأرض، والذي يكون

الأول عذباً والثاني مالحاً، في الوقت الذي نعلم أيضاً وجود بحر في السماء باستثناء الغيوم والبخار التي تتبخر من المحيطات.

وقالوا أيضاً: إنّ المقصود من البحر العذب هو المياه التي تحت الأرض والتي لا تختلط مع مياه البحار، والبرزخ الموجود بينهما هو جدران هذه الآبار.

في الوقت الذي نعلم أيضاً أنّ الماء الموجود تحت الأرض أقلّ من أن يشكل بحراً.

نعم إنّ جزئيات الماء المخفية بين طبقات التراب والرمل تتجمّع تدريجياً، وتخرج عندما يحفر بئر في نقطة معينة. وهي كمية محدودة بالإضافة إلى عدم وجود اللؤلؤ والمرجان فيها.

إذاً ما هو المقصود من هذين البحرين؟

قال في الأمثل: لقد أشرنا إلى هذه الحقيقة في تفسير سورة الفرقان، وهي أنّ الأنهار العظيمة ذات المياه العذبة عندما تصبّ في البحار والمحيطات فإنّها تشكّل بحراً من الماء الحلو إلى جنب الساحل وتطرد الماء المالح إلى الخلف، والعجيب أنّ هذين المائين لا يمتزجان مع بعضهما لمدة طويلة بسبب اختلاف درجة الكثافة. وتلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر بالطائرة في المناطق التي تكون فيها هذه الظاهرة، حيث المياه العذبة تمثّل بحراً منفصلاً في داخل البحر المالح ومنفصلة عنها، وعندما تمتزج أطراف هذين البحرين فإنّ المياه العذبة الجديدة تأخذ مكانها بحيث إنّ هذين البحرين منفصلان على الدوام بشكل ملفت للنظر.

والظريف هنا ما يحصل في حالة (مدّ البحر) فبارتفاع سطح المحيط إلى الأعلى، فإنّ المياه العذبة ترجع إلى الداخل دون أن تختلط مع المياه المالحة - باستثناء سنوات الجذب التي تنعدم فيها الأمطار ويشحّ الماء - وتغطي قسماً من اليابسة، لذلك فكثيراً ما تستمر هذه الحالة بإيجاد أنهار وقنوات في المناطق الساحلية حيث تسقي بهذه الطريقة الكثير من الأراضي الزراعية.

إنّ هذه الأنهر توجد ببركة وحركة (المدّ والجزر) الساحليتين وتأثيرهما

على مياه هذه الأنهار التي تمتلئ، وتفرغ مرتين في كل يوم بالماء العذب، مما يتيح فرصة طيبة لسقي مناطق واسعة من الأراضي الزراعية.

ويوجد تفسير رائع آخر لهذين البحرين، حيث قالوا: إن المقصود منهما يحتمل أن يكون ظاهرة (كلف استريم) والذي سيأتي شرحها في آخر هذه الآيات إن شاء الله.

ومرة أخرى يخاطب الله تعالى عباده في معرض حديثه عن هذه النعم حيث يسألهم سبحانه: ﴿فَإَيَّ آءَاءٍ رَزَقْنَا تَكْذِبَانِ﴾.

واستمراراً لهذا الحديث يقول عز وجل: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۖ وَاللُّؤْلُؤُ رَزَقْنَاهُ ۖ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفَّارٌ ۝١٣٠﴾.

اللؤلؤ والمرجان: وسيلتان للتجميل والزينة، ويستفاد منهما أيضاً في معالجة بعض الأمراض، كما أنهما ثروة تجارية أيضاً ووسيلة جيدة للربح الوفير، ولهذه الموارد أشير إليهما كنعمتين إلهيتين للعباد.

أما «اللؤلؤ» فهو حبة شفافة ثمينة تنمو في داخل الصدف في أعماق البحار، وكلما كبر حجمها زاد ثمنها، ولها استعمالات واسعة في الطب، حيث كان الأطباء سابقاً يستحضرون منها بعض الأدوية التي تفيد في تقوية القلب والأعصاب، وعلاج أنواع الخفقان وتقوية الكبد وعلاج اليرقان، ومعالجة الخوف والوحشة، ورفع الرائحة النتنة من الفم، وكذلك الحصى في الكلية والمثانة، ويستفاد منهما أيضاً في علاج بعض أمراض العين.

«المرجان» فسر البعض المرجان بأنه اللؤلؤ الصغير، إلا أنه في الحقيقة شيء آخر، فهو كائن حي يشبه الغصن الصغير للشجرة، وينشأ في أعماق البحار، وكان العلماء يتصورون لفترة زمنية أن هذه الشجرة نوع من أنواع النباتات، إلا أنه اتضح فيما بعد أنه نوع من الحيوانات، بالرغم من أنه يلتصق بالصخور الموجودة في أعماق البحر ويغطي مساحات واسعة أحياناً وينمو تدريجياً بحيث يشكل جزراً تعرف بالجزر المرجانية، وينمو المرجان غالباً في المياه الراكدة، ويصطاده الصيادون من سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وفي مناطق أخرى.

وأفضل أنواع المرجان الذي يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأحمر،

وكَلَمَّا كَانَ احْمَرَارُهُ أَشَدَّ كَانَتْ قِيَمَتُهُ أَغْلَى وَأَثْمَنَ، وَهُوَ مَادَّةٌ خَصِيصَةٌ لِتَشْبِيهَاتِ الشَّعْرَاءِ، كَمَا أَنَّ أُنُوعَ الْمَرْجَانِ هُوَ الْمَرْجَانُ الْأَبْيَضُ وَيُوجَدُ بكَثْرَةٍ، وَمَا بَيْنَ التَّوَعِينِ هُوَ الْمَرْجَانُ الْأَسْوَدُ.

وإِضَافَةٌ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَرْجَانِ كَحَلِيِّ وَزِينَةٍ، فَإِنَّ لَهُ اسْتِعْمَالَاتٍ طَبِيعَةً حَيْثُ ذَكَرُوا لَهُ خَوَاصًّا كَثِيرَةً مِنْهَا أَنَّهُ يَصْنَعُ مِنْهُ بَعْضُ الْأَدْوِيَةِ الْخَاصَّةِ بِتَقْوِيَةِ الْقَلْبِ، وَكَذَلِكَ دَفَعَ سَمَّ الْأَفْعَى، وَتَقْوِيَةَ الْأَعْصَابِ، وَمُعَالَجَةَ الْإِسْهَالِ، وَنَزِيفِ الرَّحْمِ، وَعِلَاجَ الصَّرْعِ^(١).

وَالنَّقْطَةُ الْأُخْرَى الَّتِي يَجْدُرُ بِنَا ذِكْرُهَا هُنَا أَنَّ بَعْضَ الْمَفْسِّرِينَ صَرَّحُوا بِأَنَّ اللَّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ يَنْشَأَانِ فَقَطَّ فِي الْمِيَاءِ الْمَالِحَةِ، مِمَّا أَوْقَعَهُمْ فِي إِشْكَالٍ تَفْسِيرِ الْآيَةِ: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ أَحَدُهُمَا كَمَا فِي الْآيَةِ (٣١) مِنْ سُورَةِ الزَّخْرَفِ.

إِلَّا أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَدْعُمُهُ دَلِيلٌ، حَيْثُ صَرَّحَ الْبَعْضُ بِأَنَّ اللَّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ يَعِيشَانِ فِي الْمَاءِ الْعَذْبِ وَالْمَالِحِ عَلَى السَّوَاءِ.

وَاسْتِمْرَاراً لِهَذَا الْقِسْمِ مِنَ النِّعَمِ الْإِلَهِيَّةِ يُشِيرُ سُبْحَانَهُ إِلَى مَوْضُوعِ (السَّفَنِ) الَّتِي هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَكْبَرُ وَأَهَمُّ وَسِيلَةٍ لِنَقْلِ الْبَشَرِ وَحَمْلِ الْأَمْتَعَةِ فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ، حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَهُ الْفُؤَادُ الْمَنَّتَاتُ فِي الْبَحْرِ لَا الْمَلَكُ﴾.

«جَوَارٍ»: جَمْعُ جَارِيَةٍ، وَهِيَ وَصْفٌ لِلْسَّفَنِ، وَحُذِفَتْ لِلْإِخْتِصَارِ لِأَنَّ التَّرْكِيزَ الْأَكْثَرَ كَانَ عَلَى سِيرٍ وَحَرَكَةِ السَّفَنِ، لِذَا اعْتَمَدَ هَذَا الْوَصْفُ.

كَمَا تَطَلَّقَ جَارِيَةً عَلَى (الْأَمَةِ)، وَذَلِكَ بِسَبَبِ حَرَكَتِهَا وَسَعِيهَا فِي إِنْجَازِ الْأَعْمَالِ وَالْخِدْمَاتِ، وَتَطَلَّقَ أَيْضاً عَلَى الْفَتَيَاتِ الشَّابَّاتِ وَذَلِكَ لِجَرَيَانِ النَّشَاطِ فِيهِنَّ.

«مَنْشَأَتٌ» جَمْعُ (مَنْشَأٍ) وَهُوَ إِسْمٌ مَفْعُولٌ مِنْ (إِنْشَاءٍ) بِمَعْنَى إِيجَادٍ، وَالظَّرِيفُ هُنَا أَنَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْبُرُ عَنْ «مَنْشَأَتٍ» وَالَّتِي تَحْكِي أَنَّهَا مَصْنُوعَةٌ بِوَسْاطَةِ الْإِنْسَانِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ (وَلَهُ) أَيُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ جَمِيعَ الْخَوَاصِّ الَّتِي يَسْتَفَادُ مِنْهَا فِي صِنَاعَةِ السَّفَنِ، وَالَّتِي مَنَحَهَا اللَّهُ لِلْبَشَرِ

(١) دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ فَرِيدٌ وَجَدِي، وَكُتِبَ أُخْرَى.

المخترعين لهذه الصناعة هي الله، وكذلك فإنه هو الذي أعطى خاصية السبولة لمياه البحر والقوة للرياح، وأن الله تعالى هو الذي أوجد هذه الخواص في المواد المتعلقة بالسفينة، وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم بالتسخير أيضاً، حيث يقول سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ [إبراهيم: ٣٢].

وفسر البعض «منشأ» من مادة (إنشاء) بمعنى إرتفاع الشيء، واعتبروها إشارة إلى أشعة السفن التي تستخدم كقوة في حركة السفينة، وذلك بسبب دفع الرياح لها. «أعلام» جمع (علم) على وزن (قلم)، بمعنى (جبل) بالرغم من أنها في الأصل بمعنى (علامة وأثر) والذي يخبر عن شيء معين، ولأن الجبال تكون واضحة من بُعد فإنه يعبر عنها بـ (العلم) كما أن لفظة (عَلِمَ) تطلق أيضاً على «الرأية».

وبهذا فإن القرآن الكريم نوّه هنا بالسفن الكبيرة التي تتحرك على سطح المحيطات والبحار، وعلى خلاف ما يتصور البعض فإن السفن الكبيرة لا تختص بعصر الماكينة والبخار، بل لقد استفاد اليونانيون وغيرهم من السفن الكبيرة في نقل قواتهم وجيوشهم.

ومرة أخرى يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: ﴿يَأْتِي ءَالًا رَّيًّاكُمْ نَكَذِّبُكُمْ﴾.

بحوث

١ - البحر مركز النعم الإلهية:

لاحظنا في هذا القسم من الآيات إشارة إلى البحر وأهميته في الحياة البشرية، وكما نعلم فإن مياه البحار والمحيطات تشكّل ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وهي منبع عظيم للمواد الغذائية، والطبية، وأدوات الزينة، ووسيلة مهمة لنقل البشر وحمل البضائع، والأهم من ذلك فإن نزول الأمطار واعتدال الهواء، وحتى قسم من هبوب الرياح هي من بركات البحار، فإذا كان سطح البحار أقلّ أو أكثر ممّا هو عليه، فإن الكرة الأرضية إما أن تصبح يابسة أو رطبة لدرجة لا يمكن العيش فيها.

لذلك نرى أن القرآن الكريم قد ذكّر الإنسان - لعدّة مرّات - بتعبيرات

مختلفة بهذه النعمة العظيمة، ودعاء للتفكير بها، حيث يقول سبحانه: ﴿سَمَرٌ لِّكُلِّ الْأَبْوَرِ﴾ [الباقية: ١٢].

ويقول مرة أخرى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ﴾ [إبراهيم: ٣٢].

وقال سبحانه: ﴿سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٦٥].

وإذا تجاوزنا كل ذلك فإن البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات المجهرية، وكذلك أطول أشجار العالم، وفيه أيضاً أصغر الحيوانات وكذلك أعظمها وأضخمها.

كما أنّ الحياة في أعماق البحار حيث لا ضوء ولا غذاء عجيبة إلى درجة أنّ الشخص لا يملّ من مطالعتها والاطلاع عليها، وكلّما تعرف الإنسان على شيء منها ازداد شغفاً بها، والعجيب أيضاً أنّ قسماً من الحيوانات هنالك تشعّ أضواءً وتُصنع مادّتها الغذائية على سطح البحر ومن ثمّ تنرّسب، كما أنّ أطرافها محكمة ومقاومة إلى درجة أنّها تتحمّل ضغط الماء العظيم الذي إذا وضع الإنسان في حالته الطبيعية هناك فإنّ عظامه تتحوّل إلى طحين.

٢ - الأنهار البحرية العظيمة والكلف استيرين:

من العجائب الموجودة في محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمة وتيارات بحرية كبيرة، وأقوى هذه الأنهار يسمّى (كلف استيرين). إنّ هذا النهر العظيم يتحرّك من سواحل أمريكا المركزية ويسير في جميع المحيط الأطلسي حتّى يصل إلى سواحل أوروبا الشمالية.

والمعروف أنّ مياهه التي تسير من مناطق قريبة من خطّ الإستواء تكون حارة بل حتّى أنّ لونها يختلف عن لون المياه المجاورة، والعجيب أنّ عرض هذا النهر البحري العظيم (الكلف استيرين) يحدود (١٥٠) كلم، كما أنّ أعماق نقطة فيه تبلغ مئات الأمتار، وسرعته في بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ في اليوم الواحد - ١٦٠ كلم.

إنّ اختلاف درجة حرارة هذا النهر مع المياه المجاورة يحدود ١٠ - ١٥ درجة مئوية، لذا فإنّ ساحله الغربي يسمّى بالجدار البارد.

والكلف استيرين يسبّب رياحاً حارة ويدفع قسماً كبيراً من حرارته باتجاه

مدن أوروبا الشمالية، حيث يؤثر على مناخ تلك البلدان بحيث يكون معتدلاً للغاية، ويحتمل أن يكون العيش صعباً للغاية في هذه المناطق لو لم يوجد هذا المجرى العظيم.

ونكرر مرةً أخرى أنّ (الكلف استيرين) هو أحد الأنهار في المحيطات، وهناك أنهار أخرى كثيرة في بحار ومحيطات العالم.

إنّ السبب الأساس في تكوين هذه الأنهار البحرية هو اختلاف حرارة المنطقة الإستوائية والمناطق القطبية والتي توجد هذه الحركة في مياه البحار.

ويمكن استيعاب هذا الموضوع بتجربة بسيطة:

فإذا كان لدينا ماء في وعاء كبير، ووضعنا في جانب منه قطعة ثلجية، وفي الجهة الأخرى قطعة حديدية حارة ووضعنا على سطح الماء قليلاً من التبن، فإننا سنلاحظ ظهور حركة على سطح الماء حيث يتحرك الماء ببطء من المنطقة الحارة باتجاه المنطقة الباردة.

إنّ مثل هذه الحالة تحصل في كلّ بحار العالم، وهي مصدر ظهور هذه الأنهار البحرية.

والعجيب أنّ هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حولها إلا قليلاً، وتسير آلاف الكيلومترات على هذه الصورة، وبذلك تعبّر عن مصداقية الآية الكريمة ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١١) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَتَّصِيَانِ (١٢)﴾.

والملفت للنظر أنّ في نقطة التقاء هذه المياه الحارة مع المياه الباردة، تحدث ظاهرة مفيدة جداً للإنسان، وهي حدوث حالة من الإغماء أو الموت الجماعي للحيوانات المجهرية المعلقة في الماء وذلك في نقطة التماس والالتقاء بين المياه الحارة والمياه الباردة وبهذا تتوفر في هذه المناطق مواد غذائية كثيرة لا حصر لها وتكون سبباً في جذب قطعان الأسماك الكبيرة، حيث يقصد الصيادون هذه المناطق للاستفادة من صيد هذه الحيوانات، وتعتبر هذه المنطقة من أفضل المناطق في العالم لصيد الأسماك^(١).

(١) دائرة المعارف (الثقافية) ج ١٢، ص ١٢٢٨، وكذلك مجلة الميناء والبحر عدد ٤ ص ١٠٠، بالإضافة إلى مصادر أخرى.

وهذا يمثل أحد التفاسير للآيات أعلاه، وهو لا يتنافى مع التفاسير الأخرى، ولذا يمكن الجمع بينهما.

٣ - تفسير من أعماق الآيات:

نقل في حديث للإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْقَاَيْنِ﴾ أنه قال: «وعلي وفاطمة عليهما السلام بحران عميقان لا يبغني أحدهما على صاحبه. ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالزَّيْتُونَ﴾ قال الحسن والحسين»^(١).

ونقل هذا المعنى عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الدر المنثور^(٢).

ونقله العلامة الطبرسي في مجمع البيان مع اختلاف يسير.

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم له بطون، وأن آية واحدة يمكن أن تكون لها معان متعددة بل عشرات المعاني. والتفسير الأخير هو من بطون القرآن، ولا يتنافى مع المعاني الظاهرية له.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَمَى تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ^(٢) وَالْأَنفُسَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^(٣) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ يُنْفَخُونَ^(٤) وَنَحْمِلُ أُنْفُسَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ^(٥) بِلَدٍ لَوْ تَكُونُونَ فِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ^(٦) وَاللَّيْلَ وَالْنَّجْمَ وَالْحَمِيرَ لِرَكْبِكُمْ وَزِينَةً وَخَلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ^(٧)﴾ [النحل: ٣-٨].

التفسير

الحيوان ذلك المخلوق المعطاء:

بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن نفي الشرك، جاءت هذه الآيات لتفزع جذوره بالكامل، وتوجه الإنسان نحو خالقه بطريقتين:

الأول: عن طريق الأدلة العقلية من خلال فهم ومحاولة استيعاب ما في الخلائق من نظام عجيب.

(١) تفسير القمي، ج ٢، ص ٣٤٤.

(٢) الدر المنثور، ج ٦، ص ١٤٢.

الثاني: عن طريق العاطفة ببيان نعم الله الواسعة على الإنسان، عسى أن يتحرك فيه حس الشكر على النعم فيقترب من خلاله إلى المنعم سبحانه.

فيقول: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَمَى﴾.

وتتضح حقانية السماوات والأرض من نظامها المحكم وخلقها المنظم وكذلك من هدف خلقها وما فيها من منافع.

ثم يضيف: ﴿تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

فهل تستطيع الأصنام إيجاد ما أوجده الله؟!

بل هل تستطيع أن تخلق بعوضة صغيرة أو ذرة تراب؟!

فكيف إذا جعلوها شريكة لله سبحانه!!..

والمضحك المبكي في حال المشركين أنهم يعتبرون الله هو الخالق عن علم وقدرة لهذا النظام العجيب والخلق البديع... ومع ذلك فهم يسجدون للأصنام!

وبعد الإشارة إلى خلق السماوات والأرض وما فيها من أسرار لا متناهية يعرج القرآن الكريم إلى بعض تفاصيل خلق الإنسان من الناحية التكوينية فيقول: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّثِينٌ﴾.

«النطفة» (في الأصل) بمعنى: الماء القليل، أو الماء الصافي، ثم أطلقت على قطرات الماء التي تكون سبباً لوجود الإنسان بعد تلقيحها.

وحقيقة التعبير يراد به تبيان عظمة وقدرة الله عز وجل، حيث يخلق هذا المخلوق العجيب من قطرة ماء حقيرة مع ما له من قيمة وتكريم وشرف بين باقي المخلوقات وعند الله أيضاً.

هذا إذا ما اعتبرنا «الخصيم» بمعنى الدافع والمعبر عما في نفسه، كما تخبرنا الآية (١٠٥) من سورة النساء بذلك: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَالِئِينَ خَصِيمًا﴾ كما ذهب إليه جمع من المفسرين.

وهناك من يذهب إلى تفسير آخر، خلاصته: بقدرة الله التامة خلق الإنسان من نطفة حقيرة، ولكن هذا المخلوق غير الشكور يقف في كثير من المواضع مجادلاً خصيماً أمام خالقه، واعتبروا الآية السابعة والسبعين من سورة يس شاهداً على ما ذهبوا إليه.

إِلَّا أَنَّ التفسير الأول - كما يبدو - أقرب من الثاني، لَأَنَّ الآيات أعلاه في مقام بيان عظمة الله وقدرته، وتبين عظمته بشكل جلي حين يخلق كائناً شريفاً جداً من مادة ليست بلدي شأن في ظاهرها.

وجاء في تفسير علي بن إبراهيم: (خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيماً متكلماً بليغاً)^(١).

ثم يشير القرآن الكريم إلى نعمة خلق الحيوانات وما تدر من فوائد كثيرة للإنسان فيقول: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾. فخلق الأنعام الدال على علم وقدره الباري سبحانه، فيها من الفوائد الكثيرة للإنسان، وقد أشارت الآية إلى ثلاث فوائد:

أولاً: «الدِّفْء» ويشمل كل ما يغطي به (بالاستفادة من وبرها وجلودها) كالباس والأغطية والأحذية والأخبية.

ثانياً: «المنافع» إشارة إلى اللبن ومشتقاته.

ثالثاً: «منها تأكلون» أي، اللحم.

ويلاحظ تقديم الملابس والأغطية والمسكن، في عرض منافع الأنعام دون المنافع الأخرى، وهذا دليل على أهميتها وضرورتها في الحياة.

ويلاحظ أيضاً مجيء كلمة «الدِّفْء» قبل «المنافع» إشارة إلى أَنَّ ما تدفع به الضرر مقدم على ما يجلب لك فيه المنفعة.

ويمكن للبعض ممن يخالفون أكل اللحوم أن يستدلوا بظاهر هذه الآية، حيث لم يعتبر الباري جلَّ شأنه مسألة أكل لحومها ضمن منافعها، ولهذا نرى قد جاءت ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ بعد ذكر كلمة «المنافع»، وأقل ما يستنتج من الآية اعتبارها لأهمية الألبان أكثر بكثير من اللحوم.

ولم يكتف بذكر منافعها المادية، بل أشار إلى المنافع النفسية والمعنوية كذلك حين قال: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَقَرَّحُونَ﴾.

«تريحون»: (من مادة الإراحة) بمعنى إرجاع الحيوانات عند الغروب إلى محل استراحتها، ولهذا يطلق على ذلك المحل اسم (المراح).

و«تسرحون»: (من مادة السروح) بمعنى خروج الحيوانات صباحاً إلى مراعيها. عبّر القرآن بكلمة «جمال» عن تلك الحركة الجماعية للأنعام حين تسرع إلى مراعيها وتعود إلى مراحيها، لما لها من جمال ورونق خاص يغبط الإنسان، والمعبر عن حقيقة راسخة في عمق المجتمع.

فحركة الإبل إضافة إلى روعتها فإنها تطمئن المجتمع بأن ما تحتاجه من مستلزمات حياتك ها هو يسير بين عينيك، فتمتع به وخذ منه ما تحتاجه، ولا داعي لأن ترتبط بهذا أو ذاك فتضعف، وكأنها تخاطبه: فأنت مكثف ذاتياً بواسطتي.

فهـ «الجمال» جمال استغناء واكتفاء ذاتي، وجمال إنتاج وتأمين متطلبات أمة كاملة، وبعبارة أوضح: جمال الاستقلال الإقتصادي وقطع كل تبعية للغير! والحقيقة التي يدركها القرويون وأبناء الريف أكثر من غيرهم، هي ما تعطيه حركة تلك الأنعام من راحة نفسية للإنسان، راحة الإحساس بعدم الحاجة والاستغناء، راحة تأدية إحدى الوظائف الاجتماعية الهامة.

ومن لطيف الإشارة أن بدأت الآية أعلاه بذكر عودة الأنعام إلى مراحيها حيث الملاحظ عليها في هذه الحال أنديتها ملأى باللبن. بطونها ممتلئة، يشاهد على وجوها علامات الرضا والإرتياح ولا يُرى فيها ذلك الحرص والولع والعجلة التي تظهر عليها حين خروجها في الصباح، بل تسير هادئة مطمئنة نحو محل استراحتها، ويكفيك الشعور بالغنى من خلال رؤية أئدائها.

ثم يشير تعالى في الآية التي تليها إلى إحدى المنافع المهمة الأخرى فيقول: ﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَكُونُوا بِلِينٍ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل ورأفته حيث سخر لنا هذه الحيوانات مع ما تملك من قدرة وقوة ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

«الشق»: (من مادة المشقة)، ولكن بعض المفسرين احتمل أنها بمعنى الشق والقطع، أي أنكم لا تستطيعون حمل هذه الأثقال وإيصالها إلى مقاصدكم إلا بعد أن نخسروا نصف قوتكم.

ويبدو أن التفسير الأول أقرب من الثاني.

فالأنعام إذاً: تعطي للإنسان ما يلبسه ويدفع عنه الحر والبرد. وكذلك

تعطيه الألبان واللحوم ليتقوت بها. وتترك في نفس الإنسان آثاراً نفسية طيبة. وأخيراً تحمل أثقاله.

وبالرغم مما وصل إليه التقدم التقني في مدينة الإنسان وتهينة وسائل النقل الحديثة، إلا أن سلوك كثير من الطرق لا زال منحصرأً بالدواب.

ثم يعرج على نوع آخر من الحيوانات، يستفيد الإنسان منها في تنقلاته، يقول: ﴿وَالْقِثْلَ وَالْإِنَاقَ وَالْحَمِيرَ لِرِّكْبَتِهِمْ وَزِينَةٍ﴾.

و«زينة» هنا ليست كلمة زائدة أو عابرة بقدر ما تعبر عن واقع الزينة في مفهومها الصحيح، وما لها من أثر على ظاهر الحياة الاجتماعية.

ولأجل الإيضاح بشكل أقرب نقول: لو قطع شخص طريقاً صحراوياً طويلاً مشياً على الأقدام، فكيف سيصل مقصده؟ سيصله وهو متعب خائر القوى، ولا يقوى على القيام بأي نشاط.

أما إذا ما استعمل وسيلة مريحة سريعة في سفره، فإنه - والحال هذه - سيصل إلى مقصده وقد كسب الوقت، ولم يهدر طاقاته، وحافظ على النشاط والقدرة على قضاء حوائجه... بعد كل هذا، أليس ذلك زينة؟!

وتأتي الإشارة في ذيل الآية إلى ما سيصل إليه مآل الإنسان في الحصول على الوسائط الثقيلة المدنية من غير الحيوانات، فيقول: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْكُمُونَ﴾ من المراكب ووسائل النقل.

وبعض قدماء المفسرين اعتبر هذا المقطع من الآية إشارة إلى حيوانات ستخلق في المستقبل ليستعملها الإنسان في تنقلاته.

وورد في تفسير (المراغي) وتفسير (في ظلال القرآن) أنّ درك مفهوم هذه الجملة أسهل لنا ونحن نعيش في عصر السيارة ووسائل النقل السريعة الأخرى.

وعندما تعبّر الآية بكلمة «الحق» فذلك لأنّ الإنسان في اختراعه لتلك الوسائل ليس هو الخالق لها، بل إنّ المواد الأولية اللازمة للإختراعات، مخلوقة وموجودة بين أيدينا وما على الإنسان إلا أن يستعمل ما وهبه الله من قدرة على الإختراع لما أودع فيه من استعداد وقابلية بتشكيل وتركيب تلك المواد على هيئة يمكن من خلالها أن تعطي شيئاً آخر يفيد الإنسان.

أهمية الزراعة والثروة الحيوانية:

على الرغم من انتشار الآلات الإنتاجية في جميع مرافق الحياة، كما هو حاصل في يومنا، إلا أن الزراعة وتربية الحيوانات تبقى متصدرة لقائمة المنتجات من حيث الأهمية في حياة الإنسان، لأنهما مصدر الغذاء، ولا حياة بدونه. حتى أن الاكتفاء الذاتي في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية يعتبر الدعامة الرئيسية لضمان الاستقلالين الاقتصادي والسياسي إلى حد كبير.

ولذلك نرى شعوب العالم تسعى جاهدة لإيصال زراعتها وثروتها الحيوانية لأعلى المستويات مستفيدة من التقدم الحاصل.

والحاجة لأي من هذين الإنتاجين الأساسيين من الخطورة والأهمية البالغة ما يجعل دولة عظمى كروسيا تمد يد العوز وتعطي بعض التنازلات السياسية لدول متباعدة معها في الخط السياسي العقائدي لاضطرابها لتأمين احتياجاتها! وأعطت التعاليم الإسلامية أهمية خاصة للإنتاج الحيواني والزراعة بالحث والترغيب لغور غمار هذه العملية المعطاءة.

فقد رأينا كيف عرضت الآيات السابقة وبلحن مشوق حركة الأنعام ومنافعها للترغيب فيها.

وسياتي الحديث إن شاء الله في الآيات القادمة عن أهمية الزراعة ومنافع الثمار المختلفة.

ونورد هنا (ومن مصادر مختلفة) بعض الروايات التي تخص موضوعنا وما جاءت به من تعبيرات جميلة.

١ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال النبي ﷺ لعنته: ما يمنعك من أن تتخذ في بيتك بركة؟

فقلت: يا رسول الله ما البركة؟

فقال: شاة تحلب، فإنه من كانت في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن^(١).

(١) بحار الأنوار، ج ٦٤، ص ١٣٠. ورد ذكر النعجة (في هذا الحديث) إضافة إلى الشاة والبقرة، وهي في اللغة: البقر الوحشي والأغنام الجبلية وأشباه النعم.

- ٢ - وروي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَنَمِ: «نَعَمَ الْمَالُ الشَّاةُ»^(١).
- ٣ - وفي تفسير نور الثقلين، في تفسير الآيات مورد البحث، روي عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ مَا يَتَخَذُهُ الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ لِعِيَالِهِ الشَّاةُ، فَمَنْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ شَاةٌ قَدَسَتْ عَلَيْهِ الْمَلَانِكَةُ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ».
- ولا ينبغي الغفلة عن أَنَّ الكثير من بيوت المدن غير صالحة لتربية الأغنام، والهدف الأصلي من إشارة الروايات هو إنتاج ما يحتاج إليه الناس على الدوام - فتأمل.
- ٤ - ويكفي ما قال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في أهمية الزراعة: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَتَرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ»^(٢).
- وبديهي انطباق هذا الحديث على الفرد والأمة معاً، فالشعب الذي لديه مستلزمات الزراعة بشكل كاف ومع ذلك يمد يده لطلب المساعدة إلى الآخرين، فهو مُبْعَدٌ عن رحمة الله بلا إشكال.
- ٥ - روي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْغَنَمِ وَالْحَرْثِ فَإِنَّهُمَا يَرْوِحَانِ بَخِيرَ وَيَغْدُوَانِ بَخِيرَ»^(٣).
- ٦ - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: «مَا فِي الْأَعْمَالِ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الزَّرْعَةِ»^(٤).
- ٧ - وأخيراً نقرأ في حديث روي عن الإمام الصادق عليه السلام ما يلي: «الزَّارِعُونَ كَنُوزِ الْأَنْامِ يَزْرَعُونَ طَيْباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَأَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً، يَدْعُونَ الْمُبَارَكِينَ»^(٥).
- ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَسْدٌ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَنَّاكُمْ آمْنِيَّتَ ۝ ١ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ ۝ ٢ بُيُوتٌ لَكُمْ بِهِ

(١) بحار الأنوار، ج ٦٤، ص ١٢٩.

(٢) بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ١٩.

(٣) بحار الأنوار، ج ١٤، ص ٣٠٤.

(٤) بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٢٠.

(٥) وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ١٩٤.

الزَّيْعَ وَالزَّبْتُونَ وَالنَّحِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمَنْ كُلِّي الشَّرَبِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلًا إِلَّا الزَّيْتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ [النحل: ٩-١٣].

التفسير

كل شيء في خدمة الإنسان!

بعد ذكر مختلف النعم في الآيات السابقة، تشير هذه الآيات إلى نعم أخرى... فتشير أولاً إلى نعمة معنوية عالية في مرماها: «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» أي عليه سبحانه سلامة الصراط المستقيم وهو الحافظ له من كل انحراف، وقد وضعه في متناول الإنسان.

«القصد»: بمعنى صفاء واستواء الطريق، فيكون معنى «قصد السبيل» الصراط المستقيم الذي ليس فيه ضلال ولا انحراف^(١).

ولكن أي النحويين من الصراط المستقيم هو المراد، التكويني أم التشريعي؟

اختلف المفسرون في ذلك، إلا أنه لا مانع من قصد الجانبين معاً.

توضيح:

جهز الله الإنسان بقوى متنوعة وأعطاه من القوى والقابليات المختلفة ما يعينه على سلوكه نحو الكمال الذي هو الهدف من خلقه.

وكما أن بقية المخلوقات قد أودعت فيها قوى وغرائز توصلها إلى هدفها، إلا أن الإنسان يمتاز عليها بالإرادة وبحرية الاختيار فيما يريد، ولهذا فلا قياس بين الخط التصاعدي لتكامل الإنسان وبقية الأحياء الأخرى.

فقد هدى الله الإنسان بالعقل والقدرة وبقية القوى التكوينية التي تعينه للسير على الصراط المستقيم.

(١) ذكر بعض كبار المفسرين كالعلامة الطباطبائي في الميزان أن «القصد» بمعنى «القاصد» في يقال «الجار» أي المنحرف عن الحق.

كما أرسل له الأنبياء والوحي السماوي وأعطاه التعليمات الكافية والقوانين اللازمة للمضي بهدي التشريع الرباني في تكملة مشوار المسيرة، وترك باقي السبل المنحرفة.

ومن لطيف الأسلوب القرآني جعل الأمر المذكور في الآية فريضة عليه جلّ شأنه فقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾، وكثيراً ما نجد مثل هذه الصيغة في الآيات القرآنية، كما في الآية (١٢) من سورة الليل ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]، ولو دققنا النظر في سعة مدلول ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ الْكَفِيلِ﴾ ما أودع في الإنسان من هدي تكويني وتشريعي لأجل ذلك لأدركنا عظمة هذه النعمة وما لها من الفضل على بقية النعم.

ثم يحذر الباري جلّ شأنه الإنسان من وجود سبل منحرفة كثيرة: ﴿وَمِنْهَا جَهَنَّمُ﴾^(١).

وبما أنّ نعمة الإرادة وحرية الاختيار في الإنسان من أهم عوامل التكامل فيه، فقد أشارت إليه الآية بجملة قصيرة: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَنَدْعَكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ ولا تستطيعون عندها غير ما يريد الله.

إلا أنّه سبحانه لم يفعل ذلك، لأنّ الهداية الجبرية لا تسمو بالإنسان إلى درجات التكامل والفخر، فأعطاه حرية الاختيار ليسير في الطريق بنفسه كي يصل لأعلى ما يمكن الوصول إليه من درجات الرفعة والكمال.

كما تشير الآية إلى حقيقة أخرى مفادها أنّ سلوك البعض للطريق الجائر والصراط المنحرف ينبغي أن لا يوجد عند البعض توهماً أنّ الله مغلوب (سبحانه وتعالى) أمام هؤلاء، بل إنّ مشيئته جلّ اسمه ومقتضى حكمته دعت لأن يكون الإنسان حراً في اختياره ما يريد من السبل.

وفي الآية التالية يعود إلى الجانب المادي بما يثير حسّ الشكر للنعم عند الناس، ويوقد نار عشق الله في قلوبهم بدعوتهم للتقرب أكثر وأكثر لمعرفة المنعم الحق، فيقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ماء فيه سبب الحياة،

(١) ضمير «منها» يعود إلى السبل. والسبيل مؤنث مجازي.

وزلاً شفافاً خال من أي تلوث ﴿لَكَرُّنُهُ شَرَابٌ﴾، وتخرج منه النباتات والأشجار فترعى أنعامكم، ﴿شَجَرٌ فِيهِ ثِيَمُونَ﴾.

«ثيمون»: (من مادة الإسامة) بمعنى رعي الحيوانات، وكما هو معلوم فإن الحيوانات تستفيد من النباتات الأرضية وورق الأشجار، و«الشجر» لغة: ذو معنى يشمل إطلاقه الأشجار وغيرها من النباتات.

ومما لا شك فيه أيضاً أن ماء المطر لا تقتصر فائدته لشرب الإنسان وإرواء النباتات، بل ومن فوائده أيضاً: تطهير الأرض، تصفية الهواء، إيجاد الرطوبة اللازمة لطراوة جلد الإنسان وتنفسه براحة، وما شابه ذلك... فالمذكور من فوائده في هذه الآية لا حصراً وإنما من باب الأهم.

فيكمل الموضوع بقوله: ﴿بِئْسَ لَكَرُّ يَدِ الزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَبُ وَنَ كَلِّ الْأَعْمَرِينَ﴾.

ولا شك أن خلق الثمار المتنوعة وكل ما هو موجود من المحاصيل الزراعية لآية للمفكرين ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

«الزروع»: يشمل كل مزروع و«الزيتون» اسم لشجرة معروفة واسم لثمرها أيضاً. إلا أن بعض المفسرين يذهبون إلى أن «الزيتون» هو اسم الشجرة فقط، واسم ثمرتها «زيتونة». في حين أن الآية الخامسة والثلاثين من سورة النور تطلق كلمة «الزيتونة» على الشجرة.

و«النخيل» تستعمل للمفرد والجمع... و«الأعناب» جمع أعنب، وهي ثمرة معروفة.

وهنا يرد سؤال وهو: لماذا اختار القرآن ذكر هذه الثمار دون غيرها «الزيتون، التمر، العنب»؟ ستقرأ توضيح ذلك في البحوث التفسيرية لهذه الآيات إن شاء الله.

ثم يشير إلى نعمة تسخير الموجودات المختلفة في العالم للإنسان بقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّجَرُ مَسَحَرَتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ على عظمة وقدرة الله وعظمته ما خلق.

قلنا في تفسيرنا لآيات سورتي الرعد وإبراهيم، أن المفهوم الواقعي لتسخير

الموجودات للإنسان أن تكون في منفعة، ويكون ذلك من شأنها ووظيفتها مع تمكين الإنسان من الاستفادة منها.

فكل من الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم له نوع وأثر خاص في حياة الإنسان، وما أجمل عبارة (تسخير الموجودات للإنسان بأمر الله) بالإضافة لما تظهره من شرف ورفعة شخصية للإنسان بنظر الإسلام والقرآن، وإعطائه من الجلال ما يجعله مؤهلاً لمقام خليفة الله، فهي تذكرة للإنسان بأن لا يغفل عما أنعم الله عليه، وباعثة فيه شعور لزوم الشكر لله تعالى من خلال ما يلمس ويرى، عسى أن يتقرب لخالقه فينال حسن مأبه.

ولهذا يقول تعالى في ذيل الآية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

راجع تفسيرنا للآيتين (٣٢ و ٣٣) من سورة إبراهيم للإستزادة في معرفة أسرار التسخير المذكور.

وإضافة لكل ما تقدم ﴿وَمَا ذَرَأَّا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ﴾ من مخلوقات سخرها لكم ﴿مَخْلُوقًا آَلَانًا﴾ من الأغطية والملابس والأغذية والزوجات العفيفات ووسائل الترفيه، حتى أنواع المعادن وكنوز الأرض وسائر النعم الأخرى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

البحوث

١ - النعم المادية والمعنوية:

احتوت الآيات مورد البحث على ذكر النعم المادية والمعنوية بشكل مترابط لا يقبل الفصل، إلا أن أسلوب ولحن التعبير يختلف بين النعم المادية والمعنوية، فبالنسبة للنعم المادية لا يوجد مورداً يقول فيه القرآن الكريم: إن على الله رزقكم، لكنه في مورد الهداية يقول: ﴿وَقُلْ أَلَهُوَ قَسْدٌ السَّبِيلِ﴾ فيعطيك كل ما تحتاجوه تكوينياً وتشريعياً للسير باقتدار في الطريق الإلهي.

وحينما يتحدث عن خلق الأشجار والفواكه وعن تسخير الشمس والقمر نراه سبحانه يضعها في مسير هدف معنوي... ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ وذلك لأن الأسلوب القرآني - كما هو معروف - لا يتخذ بُعداً واحداً في خطابه للناس.

٢ - لماذا الزيتون والنخيل والأعناب دون غيرها؟

يمكننا للوهلة الأولى أن نتصور أنّ ذكر القرآن للزيتون والتمر والعنب، في الآيات مورد البحث، لوجودها في المنطقة التي نزل فيها القرآن... ولكن بملاحظة الجانب العالمي لرسالة القرآن ومع الاعتقاد ببقائها واستمرارها بالإضافة إلى التوجه لعمق التعبير القرآني... يتضح لنا خطأ ذلك التصور.

يقول العلماء المتخصصون بالأغذية (من صرفوا السنين الطوال في البحث عن فوائد وخواص الأغذية): إنّ القليل من الفواكه التي تنفع بدن الإنسان من الناحية الغذائية هي بمستوى هذه الثمار الثلاث.

ويقولون: إنّ (زيت الزيتون) له قيمة عالية جداً لتأمين السعرات الحرارية اللازمة للبدن، ولذلك يعتبر من الأغذية المقوية للبدن، وعلى الذين يريدون حفظ سلامتهم أن يواظبوا على تناول هذا الإكسير.

إنّ زيت الزيتون ملائم لكبد الإنسان، مؤثر فعال في رفع عوارض الكلى، والقولنج الكلوي والكبدية واليوسة.

ولهذا نجد له مدحاً كثيراً في الروايات، ففي حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنّه قال عن الزيتون: «نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب البلغم، ويصفي اللون، ويشد العصب، ويذهب بالوصب، ويطفىء الغضب»^(١).

والأهم من ذلك كله تسمية القرآن لشجرة الزيتون بـ «الشجرة المباركة».

وللتمر حديث أيضاً حيث ثبتت الأهمية العلاجية والغذائية له من خلال ما بيّنه علماء الطب والأغذية... فقد اتضح وجود الكالسيوم فيه الذي يعتبر العامل الأساسي لبناء وتقوية العظام، وكذا الفوسفور الذي يعتبر من العناصر الأساسية في تكوّن الدماغ، بالإضافة إلى أن التمر يمنع ضعف الأعصاب ومزيل للتعب، كما أنّ له دوراً في حدة البصر.

وفيه البوتاسيوم الذي له الأهمية البالغة في بناء خلايا الجسم، علاوة على أن فقدانه يسبب قرحة المعدة.

كما بات من المعروف عند المتخصصين في علم الأغذية أن التمر له الدور الفعال في عدم الإصابة بمرض السرطان.

وأظهرت الإحصائيات أن المناطق التي يكثر فيها تناول التمر هي أقل المناطق إصابة بهذا المرض الفتاك. ولهذا نجد أن البدو في الصحارى العربية مع ما يعانونه من فقر غذائي إلا أنهم لا يصابون بمرض السرطان. ويعزي سبب ذلك إلى وجود المغنيسيوم في التمر غذائهم الأول.

أما السكر الموجود في التمر فيعتبر من أفضل أنواع السكريات، حتى أنه لا يسبب ضرراً لكثير من المصابين بمرض السكر عند تناوله.

وقد اكتشف العلماء لحدّ الآن ثلاث عشرة مادة حيائية وخمسة أنواع من الفيتامينات في التمر، تجعله مصدراً غذائياً وذا قيمة عالية جداً^(١).

ولهذا ورد تأكيد واسع على أهمية هذه المادة الغذائية في الروايات، ومما روي عن علي عليه السلام أنه قال: «كل التمر فإن فيه شفاء من الأدواء».

وقد روي أيضاً أن طعام أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما كان الخبز والتمر. وفي رواية أخرى: «بيت لا تمر فيه جياح أهله»^(٢).

وفي سورة مريم أن الله أطعم مريم عندما ولدت عيسى عليه السلام، الرطب، وهو إشارة إلى أن أفضل غذاء للمرأة حديثه الولادة التمر، وعليه كان تأكيد الروايات بخصوص تفسير هذه الآية... إن أفضل طعام لها هو التمر^(٣).

أما العنب... فيقول عنه علماء الأغذية: إن ما فيه من الفوائد تدعونا إلى القول بأنه صيدلية طبيعية متكاملة.

إضافة إلى أن خواص العنب شبيهة جداً بخواص حليب الأم (أي أنه غذاء كامل)، علاجي قطعي في تصفية الدم والوقاية من الروماتيزم والنقرس، ويزيد في الدم، وينظف المعدة والأمعاء، وهو: منشط، مزيل للتعصب، مقو للأعصاب، وتعطي الفيتامينات المختلفة التي يحتويها قوة للإنسان.

(١) أول جامعة وآخر نبي، الجزء السابع، ويختص هذا الجزء بشرح الخواص الغذائية والصحية والعلاجية للتمر والعنب ويطلع الإنسان من خلاله على أهمية هذين الغذاءين.

(٢) سفينة البحار، ج ١، ص ١٢٤.

(٣) سفينة البحار، ج ١، ص ١٢٤. كذلك.

وإضافةً لكونه مادة غذائية مهمة فله القدرة على مكافحة الميكروبات بدرجة ملحوظة، حتى اعتبر من العوامل المهمة في مكافحة مرض السرطان والوقاية منه^(١).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «خير طعامكم الخبز، وخير فاكهتكم العنب»^(٢). ولو أردنا ذكر كل ما أورده علماء التغذية بخصوص الفواكه الثلاث وضمناها ما جاء بصدها من روايات لخرجنا عن طبيعة التفسير، وإنما كان القصد من هذه الإطالة بيان السبب العلمي الدقيق وراء ذكر هذه الفواكه في الآية المشار إليها، ولعل أكثر ما ذكر من فوائد كان خافياً على أهل زمان نزول الآية.

٣ - التفكير والتعقل والتذكر:

رأينا في الآيات المبحوثة أنّ القرآن دعا الناس بعد ذكر ثلاثة أقسام من النعم الإلهية إلى التأمل في ذلك، فقال في المورد الأول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وفي المورد الثاني: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وفي الثالث: ﴿لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ﴾.

إنّ الاختلاف الوارد ليس للتصوير الفني في عبارات القرآن، لأنّ المعروف عن الأسلوب القرآني إشارته لكل معنى برمز خاص. ولعل المقصود من ذلك أنّ النعم الإلهية الموجودة في الأرض من الواضح ما يكفي معها التذكر.

أما فيما يخص الزراعة والزيتون والنخيل والأعشاب والفاكهة فتحتاج إلى تركيز الفكر لمعرفة خواصها الغذائية والعلاجية، ولهذا ورد التعبير بالتفكير فيها.

وأما تسخير الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم فيحتاج إلى تفكير أشد وأعمق من الحالة الأولى، فورد التعبير بالتعقل.

وعلى أي حال، فالقرآن - دوماً - يخاطب العلماء والمفكرين والعقلاء، بالرغم من أنّ المحيط الذي نزل فيه كان متخوماً بالجهل، ومن هنا تتضح لنا عظمة عبارات القرآن بشكل جليّ.

(١) أول جامعة وآخر نبي، الجزء السابع.

(٢) الإسلام طيب بلا دواء.

والقرآن بما يحمله يمثل ضربة قاصمة لصَيِّقي الأفق من الذين رفضوا الأديان كلها لأنهم اصطدموا بوجود أديان خرافية، وعلى أساسها الهش بنوا بنيانهم المهزوز على اعتبار أن الدين مُعْطَل للعقل والعلم وأن الإيمان بالله عز وجل ناتج عن جهل الإنسان وضعفه!!

ومن هذه النداءات الربانية ما نجده في جميع السور القرآنية تقريباً، التي تتحدث بكل وضوح عن أن الدين الحق هو وليد التعقل والتفكير وليس وليد الخيال السارح والجهل الدامس.

وخطاب الإسلام موجه باستمرار إلى العلماء وأولي الألباب وليس إلى الجهلة وذوي الخرافات الباطلة أو إلى أدعياء الثقافة.

﴿وَمَنْ أَلَدَّى سَحَرَ الْبَحْرَ إِنَّا كُنَّا مِنْهُ لَحِمًا طَرِيًّا وَنَسَخَرْنَا مِنْهُ جِلْدَةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلُوكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾ وَالْقَنْ فِي الْأَرْضِ رَوِيحٌ أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ وَاتُّخِذَ الْفُلُوكُ لَكُمْ قَنَادِينَ ﴿١٢﴾ وَعَلَّمْنَا وَابْتِغَايَ مِمَّنْ يَنْتَدُونَ ﴿١٣﴾ أَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَفُتُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٦﴾﴾ [النحل: ١١-١٦].

التفسير

نعمة الجبال والبحار والنجوم:

تبين هذه الآيات قسماً آخر من النعم الإلهية غير المحدودة التي تفضل بها الله عز وجل على الإنسان، فيبدأ القرآن بذكر البحار، المنيع الحيوي للحياة، فيقول: ﴿وَمَنْ أَلَدَّى سَحَرَ الْبَحْرَ﴾.

وكما هو معلوم أن البحار تشكل القسم الأكبر من سطح الكرة الأرضية، وأن الماء أساس الحياة، ولا زالت البحار باعتبارها المنيع المهم في إدامة الحياة البشرية وحياة جميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية.

فما أكبرها من نعمة حين جعلت البحار في خدمة الإنسان...

ثم يشير الباري سبحانه إلى ثلاثة أنواع من منافع البحر: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْهُ

لَحْمًا طَرِيًّا». فقد جعل الله في البحار لحماً ليتناوله الإنسان من غير أن يبذل أدنى جهد في تربيته، بل أوجدته ونعته القدرة الإلهية، وقد خصه بالطراوة، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أَنَّ اللحوم غير الطازجة متوفرة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان على السواء ندرك جيداً أهمية هذه النعمة، وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أهمية اللحوم الطازجة.

ومع ما شهدته الحياة البشرية من التقدم والتمدن المدني في كافة أصعدة الحياة لا زال البحر أحد المصادر الرئيسية للتغذية، ويصاد سنوياً مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك الطرية التي أوجدتها ورعتها يد اللطف الإلهية لأجل الإنسان.

ونجد أنظار العلماء متجهة صوب البحار في قبال ما سيهدد البشرية من خطر نقص المواد الغذائية في المستقبل جراء الزيادة السكانية الهائلة، آمليين خيراً بأنَّ البحار ستسد مقداراً ملحوظاً من ذلك النقص، بواسطة تربية وتكثير أنواع الأسماك.

ومن جهة أخرى وضعوا عدّة مقررات لمنع تلوث مياه البحار للحد من تلف نسل الحيوانات البحرية، وكل ذلك يوضح ما في الآية المذكورة من مسائل علمية طرحت على البشرية قبل أربعة عشر قرناً.

ومن فوائد البحار أيضاً تلك المواد التجميلية المستخرجة من قاعه: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جِلَّةً تَلْبَسُونَهَا﴾.

الحس الجمالي من الأمور الفطرية التي فطر الإنسان عليها وهو الباعث على إثارة الشعر والفن الأصيل وما شاكلها عنده.

وبلا شك، يلعب هذا البعد دوراً مهماً في حياة البشر، وينبغي العمل على إشباعه بشكل صحيح وسالم بعيداً عن أي نوع من الإفراط والتفريط...

فلا فرق بالنتيجة بين مَنْ غرق في عبادة التجميل والزينة، وبين مَنْ أهملها وعاش حالة الجفاف الجمالي، لأنَّ الأول مارس الإفراط الباعث على تلف رأسماله وبات سبباً في إيجاد الفواصل الطبقيّة المصاحب لقتل كل ما يمت للمعنويات بصلة، والثاني مارس التفريط الباعث على الخمود والركود. فالإنسان معاً عملاً لما لا ينبغي أن يعملهُ أيُّ إنسان ذو فطرة سليمة بكافة أبعادها.

ولهذا أوصى الإسلام كثيراً بالتزين المعقول الخالي من أي إسراف مثل: لبس اللباس الجيد، التطيب بالعطور، استعمال الأحجار الكريمة... الخ.

ثم يتطرق القرآن إلى الفائدة الثالثة في البحار: حركة السفن على سطح مياهها، كوسيلة مهمة لتنقل الإنسان ونقل ما يحتاجه، فيقول: ﴿وَتَرَكُ الْفُلْكَ مُوَخَّرًا فِيهِ﴾، وما أجمل ما تقع عليه أنظار راكبي السفينة حين حركتها على سطح البحار والمحيطات.

وأعطاكم الله هذه النعمة لتستفيدوا منها في التجارة أيضاً: ﴿وَلَسَبِّحُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾^(١).

وبعد ذكر هذه النعم التي تستلزم من الإنسان العاقل أن يشكر واهبها، يأتي في ذيل الآية: ﴿وَلَمَّا كُم تَشْكُرُونَ﴾.

«الفلك»: أي السفينة، وتأتي بصيغتي المفرد والجمع.

«مواخر» جمع «ماخرة» (من مادة مخر) على وزن (فخر) بمعنى شق الماء يميناً وشمالاً، وتطلق على صوت الرياح الشديد أيضاً، وباعتبار السفن عند حركتها تشق الماء بمقدمتها فيطلق عليها اسم (الماخر) أو الماخرة.

ونتساءل: مَنْ الذي أعطى المواد التي تصنع منها السفن خاصية الطفو على سطح الماء؟

فالسفينة بما تحمل أثقل من الماء بكثير، ولو لم تكن تلك القوة الدافعة للماء، هل بإمكاننا العوم على سطح المياه؟

وَمَنْ الذي يحرك الرياح على سطح البحر؟

بل مَنْ أعطى البخار القوة لتحريك السفينة في مسيرها على سطح الماء؟

أوليس ذلك كله من نعم الله تعالى؟

ومتى يكشف عن عظم نعمة البحار أنها: أوسع بكثير من الطرق البرية، أقل كلفة، أكثر أهمية للحركة، أعظم وسيلة نقلية للبشر، وذلك بملاحظة كبر السفن المستخدمة في النقل وضخامة ما تحمله.

(١) ابتدأت عبارة: ﴿وَلَسَبِّحُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بـ «واو المعطف» بما يستوجب تقديم المعطوف وهو هنا مقدراً، تقديره «لنتنفعوا بها ولنبتغوا من فضله».

ثم يأتي الحديث عن الجبال بعد عرض فوائد البحار: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَايَا أَنْ يَحْيِيَّ بِكُمْ﴾^(١).

كما قلنا سابقاً فإن الجبال متصلة من جذورها وتقوم بتثبيت الأرض مما يجعلها مانعاً حصيناً من الزلازل الأرضية الشديدة الناشئة من الغازات الكامنة في باطن الأرض والمهددة بالخروج في أي لحظة على شكل زلزال.

إضافةً لخاصية الجبال في مد القشرة الأرضية بالمقاومة اللازمة أمام جاذبية القمر (التي تسبب ظاهرة المد والجزر) ويقلل من أثرها إلى حد كبير.

وللجبال من جانب ثالث القدرة على تقليل شدة حركة الرياح وتوجيه حركتها، ولو لم تكن الجبال لكان سطح الأرض عرضة للعواصف الشديدة المستمرة.

ثم ينطرق القرآن الكريم مباشرة إلى نعمة الأنهار، لما بين الجبال والأنهار من علاقة وثيقة حيث تعتبر الجبال المخازن الأصلية للمياه، فيقول: ﴿وَأَنْهَارًا﴾.

ثم يقطع القرآن الكريم الوهم الحاصل عند البعض من أن الجبال حاجز بين ارتباط الأراضي فيما بينها بالإضافة لكونها مانعاً رهيباً أما حركة النقل، فيقول: ﴿وَسُبُلًا لِّأَلْمَحِكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٢).

وهذه المسألة ملفتة للنظر حقاً، حيث نجد طرق عبور يستطيع أن يتخذها الإنسان سبيلاً لثقلاته بين أكبر السلاسل الجبلية وعورة في العالم، وقليل ما يكون هناك قطع كامل بين المناطق بسبب الجبال.

ثم يضيف قائلاً: ﴿وَعَلَّسَتْ﴾ لأن الطريق لوحدها لا يمكنها أن توصل الإنسان لمقصده دون وجود علامات فارقة ومميزات شاخصة يستهدي بها الإنسان لسلك ما يوصله لمأربه، ولذا ذكر هذه النعمة.

ومن تلك العلامات: شكل الجبال، الأودية، الممرات، الارتفاع والانخفاض، لون الأرض والجبال وحتى طبيعة حركة الهواء.

ولمعرفة ما لوجود هذه العلامات من أهمية، يكفي أن نلقي نظرة إلى حال

(١) ﴿أَنْ يَحْيِيَّ بِكُمْ﴾ على تقدير (لئلا تميد بكم) أو (كراهة أن تميد بكم).

(٢) تعتبر هذه الآية إحدى المعجزات العلمية للقرآن الكريم، حيث ذكرت هذا الأمر وبما يحمل من ظواهر علمية في زمن لم يصل الإنسان لاكتشافه بعد.

الصحارى الواسعة ذات الصفة الواحدة الموجودة في بعض مناطق العالم، حيث عملية التنقل فيها أمر صعب مستصعب إلى حد كبير، إضافة لخطورته الكبيرة، وكم هناك من مسافر دخل فيها ولم يعد...

فلو كان سطح الأرض كله على شاكلة الصحارى، كأن تكون الجبال كلها بشكل وحجم واحد، وحقولها بلون واحد، وأوديتها متشابهة تماماً... فهل كان من اليسير على الإنسان أن يسير عليها؟!

وأما في حال عدم تشخيص هذه العلامات بسبب ظلمة الليل في أي من سفر البر أو البحر، فقد جعل الله تعالى علامات في السماء تعوض عن علامات الأرض في تلك الحال: ﴿وَيَا نَجْمِ هُمْ يَسْتَسْتَدُونَ﴾.

بطبيعة الحال فهذه إحدى الفوائد الجمّة للنجوم، ولو لم يكن لها سوى هذه الفائدة لكان كافياً لوجودها، خصوصاً في زمن لا أسطرلاب فيه ولا مؤشرات قطبية تعين السفن في تحديد مسيرها وفق خرائط أعدت لذلك الغرض، وقديماً كانت الرحلات تتوقف إذا ما غطيت السماء بالسحب وتلبدت بالغيوم، ومن يجرؤ على تكملة السفر فسيواجه خطر الموت.

وكما هو معلوم اليوم، فإنّ النجوم التي تبدو لنا متحركة في السماء عبارة عن خمسة كواكب، ويطلق عليها اسم السيارات، والسيارات أكثر من خمسة، إلا أنّ البقية لا يمكن تشخيصها بالعين المجردة بسهولة، أما بقية النجوم فإنّها تحتفظ بمكانها النسبي، وكأنّها لآلئ خيطة على قطعة قماش أسود، وهذه القطعة كأنّها تسحب من إحدى جهاتها فتتحرك بكاملها.

وبعبارة أخرى: إنّ حركة النجوم الثوابت جمعية، وحركة السيارات إنفرادية، حيث تتغير المسافات بينها وبين الثوابت باستمرار.

إضافة لذلك، فالنجوم الثوابت تشكل فيما بينها أشكالاً معينة تعرف بـ(الصور الفلكية) ولها الأثر الكبير في معرفة الاتجاهات الأربعة (الشمال، الجنوب، الشرق، والغرب).

وبعد أن بيّن القرآن كل هذه النعم الجليلة والألطف الإلهية الخفية، راح يدعو الوجدان الإنساني للحكم في ذلك: ﴿أَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؟!

وكما اعتدنا عليه من القرآن في أسلوبه التربوي الهادف المؤثر، فقد طرح مسألة المحاجة بصيغة سؤال يترك الجواب عنه في عهدة الوجدان الحي للإنسان، مستعيناً بتحريك الإحساس الباطني ليجيب من أعماق روحه، ولينشد عشقاً بخالقه.

والثابت في الواقع النفسي للإنسان، أن التعليم والتربية السليمة يستلزمان بذل أقصى سعي ممكن لإقناع المقابل بقبول ما يُوجّه إليه من قناعة ذاتية، أي ينبغي إشعاره بأن ما يعطى إليه ما هو في حقيقته إلا انبعاث من داخله وليس فرضاً عليه من الخارج ليقبلها بكل وجوده ويتبناها ويدافع عنها.

ونجد من الضرورة إعادة ما قلناه سابقاً من أن المشركين الذين كانوا يسجدون للأصنام كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق، ولهذا يتساءل القرآن الكريم... مَنْ أَحَقُّ بالسجود... خالق كل شيء أم المخلوق؟!.

وفي نهاية المطاف، يفند الباري سبحانه مسألة حصر النعم الإلهية بما ذكر، بقوله: ﴿وَلَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ﴾.

إنكم غارقون في النعم الإلهية وفي كل نفس يصعد وينزل آلاف النعم (ولكل نعمة شكر واجب).

إن كل دقيقة تمر من عمرنا تكون فيها مدينين لفعاليات ملايين الموجودات الحية في داخل بدننا وملايين الموجودات الحية وغير الحية في خارجه، والتي لا يمكننا أن نحيا ولو للحظة واحدة بدونها.

ولكن ضبابية الغفلة حالت دون معرفتنا لهذه النعم الجمّة التي كلما خطا العلم الحديث خطوة إلى الأمام اتضحت لنا أبعاد واسعة وانفتحت لنا آفاق جديدة في معرفة النعم الإلهية، وكل ما ندركه في هذا المجال قليلاً جداً مما قدره الباري لنا، فهل بإمكان المحدود أن يعدّ ما أعطاه المطلق؟!.

ونواجه في هذا المقام سؤالاً واستفساراً: كيف إذا نؤدي حق الشكر لله؟ ... ألسنا مع ما نحن فيه زمرة الجاحدين؟

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَفَقُورٌ رَجِيمٌ﴾ خير جواب لما واجهنا به.

نعم، فهو سبحانه أرحم وأرأف من أن يؤاخذنا على عدم الإستطاعة في أداء أتم الشكر على نعمه.

ويكفيها من لطفه تعالى بأن يحسبنا من الشاكرين في حال اعتذرتنا له واعترافنا بالعجز عن أداء حق الشكر الكامل.

ولكن هذا لا يمنع من أن نتبع ونحصى النعم الربانية بقدر المستطاع، لأن ذلك يزيدنا معرفة لله، وعلماً بعالم الخليفة، وآفاق التوحيد الرحبة، كما يزيد من حرارة عشقه سبحانه في أعماق قلوبنا، وكذا يحرك فينا الشعور المتحسس بضرورة ووجوب شكر المنعم جلّ وعلا.

ولهذا نجد أنّ الأئمة عليهم السلام يتطرقون في أقوالهم وأدعيتهم ومناجاتهم إلى النعم الإلهية ويعدون جوانب منها، عبادة لله وتذكيراً ودرساً للآخرين. قال في الأمثل: (وقد تناولنا مسألة شكر النعمة وعدم قدرة الإنسان على إحصاء النعم الإلهية عند بحث الآية الرابعة والثلاثين من سورة إبراهيم).

بحث

الطريق، العلامة، القائد:

تحدثت الآيات أعلاه عن الطرق الأرضية بكونها إحدى النعم الإلهية باعتبارها من أهم وسائل الإرتباط في طريق التمدن الإنساني.

ولهذا عند وضع الخطط العمرانية لا بد معها من رسم وبناء خطوط الطرق المناسبة للمكان المقصود، وإلا لا يمكن أن يقام عمران.

ومع هذا، فلا يمكننا حصر البيان القرآني بهذا الجانب فحسب، بل يمكننا القول بأنه يشمل حتى جوانب الحياة المعنوية للبشرية أيضاً، لأن الوصول إلى هدف مقدس يستلزم سلوك الطريق الصحيح لذلك الهدف.

بالإضافة إلى الأهمية الحيوية لوجود العلامات في تشخيص السبيل من بين كثرة السبل وتشابكها، فإضاعة السبيل الأصلي ممكن في حال عدم وجود ما يدل عليه من «علامات».

وخصوصاً، ورود تسمية المؤمنين في الآيات القرآنية بالمتوسمين للتأكيد على ضرورة الإنتباه إلى هذه العلامات.

فلكي يستطيعوا تشخيص الحق من الباطل لا بد من معرفة المذاهب والسنن والدعوات المختلفة، بل حتى الأشخاص، وذلك من خلال (العلامات).

وأما مسألة وجود القائد فلا تحتاج لتوضيح وبيان (المَوْضِع لا يُوضَع).
وقد فسرت «النجم» برسول الله ﷺ و«العلامات» بالأئمة ﷺ في روايات كثيرة وردت عن أهل البيت ﷺ... وفي بعضها فسر «النعم» و«العلامات» كلاهما بالأئمة ﷺ، ونشير هنا إلى نماذج من الروايات.

١ - في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق ﷺ أنه قال: «النجم رسول الله، والعلامات الأئمة ﷺ»^(١) وورد مثله عن الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ.

٢ - وروي عن الإمام الباقر ﷺ في تفسير الآية أعلاه أنه قال: «نحن النجم»^(٢).

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٣٥)
وَلَقَدْ لَكُمُ فِي الْأَنْفُسِ لَعْنَةٌ شَتَّى كَرَّمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِبًا لِلشَّارِبِينَ^(٣٦)
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَنْخَدُونَ مِنْهُ سُكَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^(٣٧) [النحل: ٦٥-٦٧].

التفسير

المياه، الثمار، الأنعام:

مرة أخرى، يستعرض القرآن الكريم النعم والعطايا الإلهية الكثيرة، تأكيداً لمسألة التوحيد ومعرفة الله، وإشارة إلى مسألة المعاد، وتحريكاً لحسن الشكر لدى العباد ليتقربوا إليه سبحانه أكثر، ومن خلال هذا التوجيه الرباني تتضح علاقة الربط بين هذه الآيات وما سبقها من آيات.

فالآية الأخيرة من الآيات السابقة تناولت مسألة نزول القرآن ما فيه من حياة لروح الإنسان، وبفسح السياق تأتي الآية الأولى من الآيات مورد البحث لتتناول نزول الأمطار وما فيها من حياة لجسم الإنسان: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

لقد تناولت آيات قرآنية كثيرة مسألة إحياء الأرض بواسطة نزول الأمطار

(١) تفسير نور الثقلين، ج ٣، ص ٤٥.

(٢) المصدر نفسه.

من السماء، فكم من أرض يابسة أو ميتة أحياناً أو أصابها الجفاف فأخرجها عن مجال الاستفادة من قبل الإنسان، ونتيجة لما وصلت إليه من وضع قد يخيل للإنسان أنها أرض غير منبثة أصلاً، ولا يصدق بأنها ستكون أرض معطاء مستقبلاً - ولكن، بتوالي سقوط المطر عليها وما يبت عليها من أشعة الشمس، ترى وكأنها ميتة قد تحرك حينما تدب فيه الروح من جديد، فتسري في عروقها دماء المطر وتعاد إليها الحياة، فتعمل بحيوية ونشاط وتقدم أنواع الورود والنباتات، ومن ثم تتجه إليها الحشرات والطيور وأنواع الحيوانات الأخرى من كل جانب، وبذلك... تبدأ عجلة الحياة على ظهرها بالدوران من جديد.

وخلاصة المقال أنه سيبقى الإنسان مبهوتاً أمام تحول الأرض الميتة إلى مسرح جديد للحياة، وهذا بحق من أعظم عجائب الخلق.

وهذا المظهر من مظاهر قدرة وعظمة الخالق عز وجل يدلل بما لا يقبل الشك على إمكان المعاد، وما ارتداء الأموات لباس الحياة الجديد إلا أمر خاضع لقدرته سبحانه.

وإنّ نعمة الأمطار (التي لا يتحمل الإنسان أي قسط من أمر إيجادها) دليل آخر على قدرة وعظمة الخالق سبحانه.

وبعد ذكر نعمة الماء (الذي يعتبر الخطوة الأولى على طريق الحياة) يشير القرآن الكريم إلى نعمة وجود الأنعام، وبخصوص ما يؤخذ منها من اللبن كمادة غذائية كثيرة الفائدة، فيقول: ﴿وَلَنْ لَّكَ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَةً﴾.

وأي عبرة أكثر من أن: ﴿تُشِيرُكُمْ إِيمًا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهِ وَدَرِئِنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾.

«الفَرْث» لغة: بمعنى الأغذية المهضومة في المعدة والتي بمجرد وصولها إلى الأمعاء تزود البدن بمادتها الحياتية، بينما يدفع الزائد منها إلى الخارج... فما يهضم غذاء داخل المعدة يسمى «فَرْثاً» وما يدفع إلى الخارج يسمى (روثاً).

ونعلم بأن جدار المعدة لا يمتص إلا مقداراً قليلاً من الغذاء (كبعض المواد السكرية) والقسم الأكبر منه ينتقل إلى الأمعاء كي يمتص الدم ما يحتاجه منه.

وكما نعلم أيضاً بأن اللبن يترشح من غدد خاصة داخل ثدي الإناث، ومادته الأصلية تؤخذ من الدم والغدد الدهنية.

فهذه المادة الناصعة البياض ذات القوة الغذائية العالية تنتج من الأغذية المهضومة المخلوطة بالفضلات، ومن الدم.

والمعجب يكمن في استخلاص هذا التاج الخالص الرائع من عين ملوثة! وبعد حديثه عن الأنعام وألبانها يتناول القرآن ذكر النعم النباتية، فيقول: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾. «السكر» لغة، له معاني مختلفة، إلا أنه هنا بمعنى: المسكرات والمشروبات الكحولية (وهو المعنى المشهور من تلك المعاني).

ومما لا يقبل الشك أن القرآن لا يجيز في هذه الآية صنع المسكرات من التمر والعنب أبداً، وإنما جاء ذكر المسكرات هنا لمقابلته بـ ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ وكإشارة صغيرة لتحريم الخمر ونبذها. وعلى هذا... فلا حاجة للقول بأن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر أو أنها تشير إلى تحليله، بل حقيقة التعبير القرآني يشير إلى التحريم، ولعل الآية كانت تمثل الإنذار الأول للتحريم.

وقد تبدو العبارة وكأنها جملة اعتراضية بين قوسين داخل الآية القرآنية.

بحوث

١ - كيف يتكوّن اللبن؟

يقول القرآن الكريم في ذلك كما في الآيات أعلاه: إنه يخرج من بين «فـرث» - الأغذية المهضومة داخل المعدة - و«دم».

وقد أثبت ذلك فيزيولوجياً: حيث إنه عندما يتم هضم الغذاء داخل المعدة ويكون جاهزاً للإمتصاص ينتشر داخل المعدة والأمعاء بشكل واسع وأمام الملايين من العروق الشعرية، فتمتص منه العناصر المفيدة المطلوبة لتوصلها إلى تلك الشجرة ذات الجذور التي تنتهي عروقها عند عروق الثدي.

عندما تتناول المرأة الحامل الغذاء تنتقل عصاراته إلى الدم الذي يجري في عروقها حتى يصل نهاية العروق المجاورة لعروق الجنين ليتغذى بهذه الطريقة

ما دام في بطن أمه، وعندما ينفصل عن أمه يتحول عن طريق تغذيته إلى الثدي... وهنا لا تستطيع الأم أن تصل دمها إلى دم ولدها، ولذلك ينبغي تصفية الغذاء وتغيير حالته بما ينسجم والوضع الجديد للطفل، وهنا... يتكون اللبن من بين فرث ودم، أي: من بين ما تتناوله الأم الذي يتحول إلى فرث وما ينتقل من مواده إلى الدم ليتكون منه اللبن.

فاللبن في حقيقة... شيء وسط بين الفرث والدم، فلا هو دم مصفى ولا هو غذاء مهضوم، وهو أعلى من الثاني ودون الأول!

علماً بأن الثدي يستفيد من الحوامض الأمينية المخزونة في البدن فقط في صناعة المواد البروتينية للبن.

وثمة مكونات أخرى للبن لا توجد في الدم وإنما تنتجها غدد خاصة في الثدي (الكازوئين).

والبعض الآخر من المكونات يأتي من ترشح بلازما الدم مباشرة: ويدخل في تكوين اللبن من دون أي تغيير (كالفيتامينات وملح الطعام والفوسفات).

أما سكر اللاكتوز الموجود في اللبن فيؤخذ من السكر الموجود في الدم بعد أن تجري عليه الغدد الخاصة في الثدي التغييرات اللازمة لتحويله إلى نوع جديد من السكر.

ومع أن إنتاج اللبن يكون عن طريق جذب المواد الغذائية بواسطة الدم، ومن خلال الارتباط المباشر بين الدم وغدد الثدي، إلا أننا لا نلاحظ أي أثر لراحة الفرث أو لون الدم فيه، بل يبدأ اللبن بالترشح من ثدي الأم بلون جديد ورائحة خاصة به.

ومن لطيف ما ينقل عن العلماء المتخصصين أن إنتاج لتر واحد من اللبن في الثدي يحتاج بما لا يقل عن عبور (٥٠٠) لتر من الدم خلال الثدي ليستطيع من امتصاص المواد اللازمة لإنتاج اللبن، كما يلزم لإنتاج لتر واحد من الدم عبور مواد غذائية كثيرة من الأمعاء... وبهذا يتضح لنا معنى «مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ» كاملاً^(١).

(١) مقتبس من كتابي: الكيمياء الحياتية والطبية، وأول جامعة وآخر نبي، الجزء السادس.

٢ - أهم ما في اللبن من مواد غذائية:

اللبن مليء بالمواد الغذائية المختلفة التي تشكل مع بعضها مجموعة غذائية كاملة.

فالمواد المعدنية في اللبن، عبارة عن: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، النحاس، قليل من الحديد بالإضافة إلى الفوسفور والكلور وغيرها.

ويوجد في اللبن كذلك غاز الأوكسجين وحامض الكربونيك.

أما المواد السكرية فموجودة بكمية كافية على شكل (لاكتوز).

والفيتامينات المحلولة في اللبن عبارة عن: فيتامين ب، ب، آ، د.

وقد أثبت العلم الحديث أنّ الحيوان الذي يتغذى بشكل جيد يكون لبنه حاوياً لكافة أنواع الفيتامينات، وأصبح بديهياً أنّ اللبن الطازج يعتبر غذاءً كاملاً. ولا يمكن لنا تفصيل ذلك في هذا البحث المختصر.

ولعل ما روي عن النبي ﷺ من قوله: «ليس يجزي مكان الطعام والشراب إلا اللبن» إشارة لهذا السبب.

ونقرأ في روايات أخرى عن اللبن أنّه يزيد في عقل الإنسان، ويحد النظر، ويرفع النسيان، ويقوي القلب والظهر (كما أصبح معلوماً أنّ هذه الآثار لها ارتباط وثيق بما في اللبن من مواد حيائية)^(١).

٣ - اللبن... غذاء خالص وسهل الهضم:

لقد أكدت الآيات أعلاه على ميزتين مهمتين للبن - كونه «خالصاً»، و«سائغاً» أي لذيذاً وسريع الهضم - وكما هو المعروف عن اللبن من كونه غذاءً كثير الفائدة على الرغم من قلّة حجمه. و«خالص» أي خال من المواد الزائدة وبذات الوقت فهو سهل الهضم بالشكل الذي يجعل ملائماً لأي إنسان وعلى مختلف الأعمار - منذ الطفولة حتى الشيخوخة - ولهذا يعتمد المرضي كغذاء ملائم ومفيد ومقبول، وبالخصوص ما له من أثر فعال بالنسبة لنمو العظام، ولهذا يوصي بالإكثار من تناوله في حالات كسور العظام وما شابهها.

(١) لزيادة التفصيل، يراجع كتاب أول جامعة وآخر نبي - الجزء السادس.

ومن جملة معاني الخلوص هو (الربط)، ولعل البعض اعتمد على هذا المعنى فيما جاء في التعبير القرآني «خالصاً»، واعتبارهم من كون «خالصاً» إشارة إلى تأثير اللبن الخالص في بناء وربط العظام.

وكذا نجد في الأحكام الإسلامية الواردة حول الرضاعة ما يشير إلى هذا المعنى بوضوح.

ويقول الفقهاء: إنَّ الطفل لو رضع من غير أمه حتى اشتدت عظامه وزاد لحمه فإنَّ مرضعته ستحرم عليه (وما ينتج ذلك في مَنْ يعود إليه النسب).

ويقولون أيضاً: إنَّ (١٥) رضاعة متوالية، أو رضاعة يوم وليلة متصلة، يؤدي إلى هذه الحرمة أيضاً.

ولو جمعنا القولين، ألا ينتج أنَّ التغذية باللبن يوم وليلة لها أثر في تقوية العظام وزيادة اللحم؟!

وينبغي الالتفات إلى أن التوجهات الإسلامية أكدت كثيراً على لبن «اللباء» هو أو ما ينزل من اللبن بعد الولادة، حتى لتقول بعض كتب الفقه إنَّ حياة الطفل مرهونة به، ولهذا اعتبر إعطاء الطفل من حليب البباء واجباً^(١).

ولعل ما في الآية (٧) من سورة القصص حول موسى يتعلق بهذا الموضوع أيضاً ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمُّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ كَالْغَيْبِ فِي النَّيِّ﴾.

﴿وَاللَّهُ أَعْرَضَكُمْ عَنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَقْلُسُوكَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظِّبْرِ الْمُشْرِئِ فِي جَوْ الشَّجَرِ مَا يُشْكِمُنْ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمِثْلًا لِّكَ مِنْ جِلْدِهَا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَّا خَلْقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَايِلَ تَقْبَلُكُمْ الْحَرَّ وَالسَّرَايِلَ تَقْبَلُكُمْ بِأَمْرِكُمْ كَذَلِكَ يَنْدُبُهُمْ إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٨١) فَإِنَّ

(١) شرح اللمعة، كتاب النكاح، أحكام الأولاد ومنها الرضاع.

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٧٨﴾ يَمْزُقُونَ رِجْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُعِكِّرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٧٩﴾ [النحل: ٧٨-٨٣].

التفسير

أنواع النعم المادية والمعنوية:

يعود القرآن الكريم مرة أخرى بعرض جملة أخرى من النعم الإلهية كدرس في التوحيد ومعرفة الله، وأول ما يشير في هذه الآيات المباركات إلى نعمة العلم والمعرفة ووسائل تحصيله... ويقول: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾.

فمن الطبيعي أنكم في ذلك المحيط المحدود المظلم تجهلون كل شيء، ولكن عندما تنتقلون إلى هذا العالم فليس من الحكمة أن تستمروا على حالة الجهل، ولهذا فقد زودكم الباري سبحانه بوسائل إدراك الحقائق ومعرفة الموجودات ﴿وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾. لكي يتحرك حس الشكر للمنعّم في أعماقكم من خلال إدراككم لهذه النعم الزبانية الجليلة: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

ملاحظات

وهنا نطرح الملاحظات التالية:

١ - بداية الإدراك عند الإنسان:

تصرّح الآية بوضوح بأن الإنسان حين يولد فإنه لا يدرك من الأشياء شيئاً، وكلما يدركه إنما هو بعد الولادة وبواسطة الحواس التي منحه الله إياها.

ويواجهنا الإشكال التالي: إنّ الإنسان مزود بجملة من العلوم الفطرية كالتوحيد ومعرفة الله، بالإضافة إلى بعض البديهيات مثل (عدم اجتماع التقيضين، الكل أكبر من الجزء، حسن العدل، قبح الظلم... الخ) وكل هذه العلوم قد أودعت في قلوبنا وتولدت معنا... فكيف يقول القرآن إنّ الإنسان حين يخرج من محيط الجنين ليس له من العلم شيئاً؟

وهل علمنا بوجودنا (والذي هو علم حضوري) لم يكن فينا وإنما نكتسبه عن طريق السمع والبصر والفؤاد؟

وللإجابة على هذا الإشكال، نقول: إن العلوم البديهية والضرورية والفطرية لم تكن في الإنسان بصورة فعلية حين ولادته، وإنما على شكل استعداد ووجود بالقوة.

وبعبارة أخرى: إننا عند الولادة نكون في غفلة عن كل شيء، حتى عن أنفسنا التي بين جنبينا، إلا أن مسألة إدراك الحقائق تكمن فينا بصورة القوة لا الفعل، وبالتدرج تحصل لأعيننا قوة النظر ولأذاننا قوة السمع ولعقولنا القدرة على الإدراك والتجزئة والتحليل، فننعم بهذه العطايا الإلهية الثلاث التي بواسطتها نستطيع أن ندرك كثيراً من التصورات ونودعها في العقل لكي ننشئ منها مفاهيم كلية، ومن ثم نصل إلى الحقائق العقلية بطريق (التعميم) و(التجريد).

وتصل قدرتنا الفكرية إلى إدراك أنفسنا (باعتبارها علماً حضورياً) ومن ثم تتحرر العلوم التي أودعت فينا قوة لتصبح علوماً بالفعل، ونجعل بعد ذلك من العلوم البديهية والضرورية سلماً للوصول إلى العلوم النظرية وغير البديهية. وعلى هذا... فالعموم والكلية التي نطقت بها الآية (من أننا لا نعلم شيئاً عند الولادة) ليس لها استثناء ولا تخصيص.

٢ - نعمة وسائل المعرفة:

مما لا شك فيه عدم إمكانية استيعاب ودخول العالم الخارجي في وجودنا، والحاصل الفعلي هو رسم صورة الشيء الخارجي المراد في الذهن وبواسطة الوسائل المعينة لذلك، وعليه... فمعرفتنا بالعالم الخارجي تكون عن طريق أجهزة خاصة منها السمع والبصر.

وتنقل هذه الآلات والأجهزة كل ما تلتقطه من الخارج لتودعه في أذهاننا وعقولنا، ونقوم بواسطة العقل والفكر بعملية التجزئة والتحليل.

ولذلك بيّنت الآية مسألة عدم علم الإنسان المطلق حين الولادة: ﴿وَمَكَّلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِيدَةَ﴾ لكي تحصلوا على حقائق الوجود وتدركوها.

ونشاهد تقديم ذكر السمع على البصر في الآية مع ما للعين من عمل أوسع من السمع، ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل على العين بعد الولادة، حيث إن العين كانت في ظلام دامس (في رحم الأم) ونتيجة لشدة أشعة النور (بعد

الولادة) فإنها لا تستطيع العمل مباشرة بسبب حساسيتها، وإنما تتدرج في اعتيادها على مواجهة النور حين تصل للحالة الطبيعية المعتادة، ولذا نجد الوليد في بداية أيامه الأولى مغلق العين. أما بخصوص الأذن... فتمة مَنْ يعتقد بأن لها القدرة على السماع (قليلاً أو كثيراً) وهي في عالم الأجنة وأنها تسمع دقات قلب الأم وتناد عليها!

أضف إلى ذلك أن الإنسان إنما يرى بعينه الأشياء الحسية فقط، في حين أن الأذن تعتبر وسيلة للتربية والتعليم في جميع المجالات، فالإنسان يصل بواسطة سماع الكلمات إلى معرفة جميع الحقائق سواء ما كان منها في دائرة الحس أو ما كان خارجها، وليس للعين هذه السعة، وصحيح أن الإنسان يمكنه تحصيل العلم بواسطة القراءة، إلا أن القراءة ليست عامة لكل الناس وسماع الكلمات أمر عام.

وثمة ملاحظة أخرى ينبغي ذكرها تتعلق بكلمة «الفؤاد»، فقد جاءت هنا بمعنى القلب (العقل) الذي يعيش حالة التوقد، وبعبارة أخرى: يعيش حالة التقدير والتحليل والإنكار.

يقول الراغب في مفرداته: (الفؤاد كالقلب، لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى النفوذ أي التوقد). ومن المسلم به أن هذا الموضوع يحصل للإنسان بعد حصوله على تجارب كافية.

وعلى أي حال، فألات المعرفة وإن لم تنحصر بهذه الأجهزة الثلاث، إلا أنها أفضل الأجهزة جميعاً، لأن علم الإنسان إنما أن يكون عن طريق التجربة أو عن طريق الاستدلالات العقلية، ولا تجربة بدون السمع والبصر، ولا استدلالات عقلية من غير الفؤاد (العقل).

٣ - ﴿لَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾:

تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم من أفضل النعم التي وهبها الله للإنسان فلا يقتصر دور العين والأذن (مثلاً) على النظر إلى آثار الله في خلقه، والاستماع إلى أحاديث أنبياء الله وأوليائه، وتفهم ذلك وتدركه بالتحليل والاستنتاج، بل إن كل خطوة نحو التكامل والتقدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الوسائل الثلاثة.

وغاية إعطاء هذه الوسائل إنما تستوجب شكر الواهب، لأنه من خلالها يمكن الحصول على العلم والمعرفة للذين امتاز بهما الإنسان عن غيره من الحيوانات. ومما لا شك فيه أنّ الإنسان ليقف عاجزاً أمام حق شكر المولى وليس له إلا الاعتذار.

وتستمر الآية التالية في بيان أسرار عظمة الله عزّ وجلّ في علم الوجود، وتقول: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْثِكُمْ﴾.

«الجو» لغة: هو الهواء (كما ذكره الراغب في مفرداته)، أو ذلك الجزء من الهواء البعيد عن الأرض (كما ورد في تفسير مجمع البيان وتفسير الميزان وكذلك تفسير الآلوسي).

وبما أنّ الأجسام تنجذب إلى الأرض طبيعياً فقد وصف القرآن الكريم حركة الطيور في الهواء بالتسخير، أي: إنّ الباري سبحانه قد جعل في أجنحة الطيور قوة، وفي الهواء خاصية، تمكنان الطيور من الطيران في الجو على رغم قانون الجاذبية.

ويضيف قائلاً: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾.

صحيح أنّ ثمة أمور مجتمعة تعطي للطيور إمكانية التحليق والطيران، مثل: الخاصية الطبيعية للأجنحة، قدرة عضلات الطيور، هيكل الطير بالإضافة إلى خواص الهواء الملائمة... ولكن، من الذي خلق هذه الهيئة وتلك الخواص؟ ومن الذي أقرّ هذا النظام الدقيق؟

فهل من الطبيعة العمياء، أم من يعلم بجميع الخواص الفيزيائية للأجسام وأحاط علمه المطلق بكل هذه الأمور؟؟

فلماذا ما رأينا نسبة هذه الأمور إلى الله، لأنّ منبع وجودها منه تعالى، وأمثال هذا التعبير في نسبة الأسباب والعلل إلى الله كثيرة في القرآن الكريم.

وفي نهاية الآية، يأتي قوله عزّ من قائل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي إنّهم ينظرون إلى هذه الأمور بعين باصرة وأذن سمعية ويتفكرون فيما يرون ويسمعون، وبذلك يقوى إيمانهم ويرسخ أكثر فأكثر.

بحوث

١ - أسرار تحليق الطيور في السماء:

إننا لا نشعر بأهمية الكثير من عجائب عالم الوجود لاعتيادنا على كثرة مشاهدتها ولعدم انشغالنا بالتدقيق العلمي عند المشاهدة، حتى باتت هذه العادة كحجاب يغطي تلك العظمة، ولو استطاع أيُّ منا رفع ذلك الحجاب عن ذهنه لرأى العجائب الكثيرة من حوله.

وتحليق الطيور في السماء لا تبعد عن هذه الحقيقة، فحركة جسم ثقيل بخلاف قانون الجاذبية من دون أي صعوبة، وارتفاعه بسرعة ليغيب عن أعيننا في لحظات الأمر يدعو إلى التأمل والدراسة.

ولو دققنا النظر في بناء جسم الطائر لوجدنا ذلك الترابط الدقيق بين كل صفاته وحالاته التي تساعده على الطيران، فهيكله العام مدبب ليقفل من مقاومة الهواء على بدنه لأقصى حد ممكن، وريشه خفيف مجوف، وصدره مسطح يمكنه من ركوب أمواج الهواء، وطبيعته أجنحته تمنحه القوة الرافعة^(١) التي تساعده على الإرتفاع، وكذلك الطبيعة الخاصة لذيل الطائر التي تعينه على تغيير اتجاه طيرانه وسعة التحول يميناً وشمالاً وأعلى وأسفل (كذيل الطائرة)، وذلك التناسق الموجود بين النظر وبقيّة الحواس التي تشترك جميعاً في عملية الطيران... وكل ذلك يعطي للطائر إمكانية الطيران السريع.

ثم إن طريقة تناسل الطير (وضع البيض)، وعملية تربية الجنين ونموه تجري خارج رحم الأم ممّا يرفع عنها حالة الحمل والتي تعيق (بلا شك) عملية الطيران... وثمة أمور كثيرة تعتبر من العوامل المؤثرة فيزيائياً في علمية الطيران.

(١) «القوة الرافعة» اصطلاح فيزيائي حديث يستعمل في حقل الطائرات، وخصاله: إن الجسم إذا كان له سطحين متفاوتين بالإستواء (كجناح الطائرة حيث سطحه الأسفل مستوياً والأعلى محدباً) وتحرك أفقياً فتتولد فيه قوة خاصة ترفعه إلى الأعلى، تنشأ من ضغط الهواء على سطحه الأسفل والذي يكون أكثر منه على السطح الأعلى، لأن الأسفل مساحته أصغر، والسطح العلوي أوسع مساحة، وهذا ما تعتمد عليه حركة الطائرات... وإذا ما دققنا النظر في أجنحة الطيور فسترى هذه الظاهرة بوضوح - فتأمل. وعموماً، ينبي القول: ما بناء الطائرات إلا تقليداً لأجسام الطيور في جوانب مختلفة.

وكل ما ذكر يكشف عن وجود علم وقدرة فائقين لخالق ومنظم بناء وحركة هذه الكائنات الحية، وكما يقول القرآن: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

إنَّ عجائب الطيور لأكثر من أن تُسطر في كتاب أو عدّة كتب، فهناك مثلاً الطيور المهاجرة وما يكتنف رحلاتها من عجائب، وحياة هذه الطيور مبنية على التنقل بين أرجاء المعمورة المختلفة حتى أنها لتقطع المسافة ما بين القطبين الشمالي والجنوبي على طولها، وتعتمد في تعيين اتجاهات رحلاتها على إشارات رمزية تمكنها من عبور الجبال والأودية والبحار، ولا يعيق تحركها رداءة الجو أو حلكة الظلام في الليالي التي يتيه فيها حتى الإنسان وبما يملك.

ومن غريب ما يحدث في رحلاتها أنّها: قد تنام أحياناً بين عباب السماء وهي طائرة! وقد تستغرق بعض رحلاتها عدّة أسابيع دون توقف ليل نهار وبدون أن يتخلل تلك المدة أي فترة لتناول الطعام! حيث إنّها تناولت الطعام الكافي قبل بدنها حركة الرحيل (بالهام داخلي) ويتحول ذلك الطعام إلى دهون تدخرها في أطراف بدنّها!

وثمة أسرار كثيرة تتعلق في: بناء الطير لعشه، تربية أفراخه، كيفية التحصن من الأعداء، كيفية تحصيل الغذاء اللازم، تعاون الطيور فيما بينها بل ومع غير جنسها أيضاً... إلخ، ولكل ممّا ذكر قصّة طويلة.

نعم، وكما تقول الآية المباركة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

٢ - ترابط الآيات:

لا شك أنّ هناك ترابطاً بين الآية أعلاه والتي نتحدث عن كيفية طيران الطيور وما قبلها من الآيات يتمثل في الحديث عن نعم الله عزّ وجلّ في عالم الخليقة، وعن أبعاد عظمتهم وقدرته سبحانه وتعالى، ولكن لا يبعد أن يكون ذكر تحليق الطيور بعد ذكر آلات المعرفة يحمل بين طياته إشارة لطيفة في تشبيه تحليق هذه الطيور في العالم المحسوس بتحليق الأفكار في العالم غير المحسوس، فكلُّ منها يخلق في فضائه الخاص وبما لديه من آلات.

يقول الإمام عليّ عليه السلام في خطبته الشقشقية: «ينحدر عني السيل ولا يرقى إليّ الطير».

وكذا في كلماته ﷺ القصار في بيان فضيلة مالك الأشتر رضي الله عنه، ذلك القائد الشجاع، «لا يرتقيه الحافر، ولا يوفي عليه الطائر»^(١).

وعذ في هذه السورة خمسين نعمة كلها تدعو إلى معرفة الله جلّ وعلا وتدفع إلى شكره، ولذلك ذهب البعض لتسميتها بـ (سورة النعم).

وتستمر الآيات في الإشارة إلى النعم الإلهية حتى نصل إلى الآية الثالثة (مورد البحث) لتقول: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُّؤْتِيَكُم سَكَنًا﴾.

وحقاً إنّ هذه النعمة المباركة من أهم النعم، فلولاها لم يمكن التمتع بغيرها.

«البيوت»: جمع بيت، مأخوذة من (البيتوتة): وهي في الأصل بمعنى التوقف ليلاً، وأطلقت كلمة (بيت) على الحجرة أو الدار لحصول الاستفادة منهما للسكن ليلاً.

ويلزمنا هنا التنويه بالملاحظة التالية: إنّ القرآن الكريم لم يقل: إنّ الله جعل بيوتكم سكناً لكم، وإنّما ذكر كلمة (مِنْ) التبعية أولاً وقال: ﴿يُنْزِلُ يُّؤْتِيَكُمُ﴾ وذلك لدقة كلام الله التامة في التعبير، حيث إنّ الدار أو الحجرة الواحدة تلحقها مرافق أخرى كالمخزن والحمام وغيرها.

وبعد أن تطرق القرآن الكريم إلى ذكر البيوت الثابتة عرج على ذكر البيوت المتحركة فقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْفُسِ بُيُوتًا﴾^(٢).

وهي في الخفة بحيث ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ - أَي رَحِيلِكُمْ - وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾.

بل وجعل لكم: ﴿زَيْنَ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا أَثَنًا وَمَتْنًا إِلَى حِينٍ﴾.

وكما هو معلوم فإنّ الشَّعر الذي يحمله بدن الحيوان بعضه خشن تماماً كشعر الماعز ويطلق عليه (شَعْر)، وجمعه (أشعار)، وبعضه الآخر أقل خشونة بقليل وهو (الصوف) وجمعه (أصواف)، و(الوَبَرُ) أقل نعومة من الصوف وجمعه (أوبار)، وبديهي أنّ الاختلاف الحاصل في طبيعته وخشونته يؤدي إلى

(١) نهج البلاغة، الكلمات القصار، رقم ٤٤٣.

(٢) إنّ صناعة الخيام من الجلود قليلة في عصرنا المعاش، ولكنّ الآية المباركة أرادت أن تظهر أن هذا النوع من الخيام كان من أفضل الأنواع في تلك الأزمان، واختص بالذكر بقية الأنواع ربما لكونها أكثر مأمناً أمام عواصف الصحراء الحارقة في الحجاز.

تنوع الاستفادة منها، فمن بعضها تصنع الخيام، ومن البعض الآخر يصنع اللباس، ومن الثالث الفرش وهكذا...

أما المقصود بـ «الأثاث» و«المتاع» في الآية فقد ذكر المفسرون لذلك جملة احتمالات.

قال بعضهم: «الأثاث» بمعنى الوسائل المنزلية، وهي في الأصل من (أث) بمعنى الكثرة والتجمع، وأطلقت على الوسائل والأدوات المنزلية لكثرتها عادة.

ويطلق «المتاع» على كل ما يتمتع به الإنسان ويستفيد منه (فالمصطلحان إشارة إلى شيء واحد من جهتين مختلفتين).

ومع ملاحظة ما ذكر فاستعمال المصطلحين على التوالي يمكن أن يشير إلى هذا المعنى: إنكم تستطيعون أن تهينوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها وسائل يبتية كثيرة تتمتعون بها.

واحتمل البعض ومنهم «الفخر الرازي»: «الأثاث» بمعنى الأغذية والملابس، و«المتاع» بمعنى الفرش، إلّا أنّه لم يذكر أيّ دليل لتفسيره.

واحتمل «الآلوسي» في (روح المعاني): «الأثاث» إشارة إلى الوسائل المنزلية، و«المتاع» إشارة إلى الوسائل المستخدمة في التجارة. ويبدو أنّ ما قلناه أولاً أقرب من الجمع.

وذكرت وجوه عديدة في تفسير ﴿إِنَّ جِبْنَ﴾ ولكن الظاهر من مقصودها هو: استفيدوا من هذه الوسائل في هذا العالم حتى نهاية الحياة فيه، وهو إشارة إلى عدم خلود الحياة في هذا العالم وما فيه من وسائل ولوازم وأنّ كلما فيه محدود.

٣ - الظلال، المساكن، الأغذية:

ويشير القرآن الكريم إلى نعمة أخرى بقوله: ﴿وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾.

«الأكنان»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطية والحفظ، ولهذا فقد أطلقت على المغارات وأماكن الاختفاء وفي الجبال.

ونرى إطلاق كلمة «الظلال» في الآية لتشمل كل الظلال، سواء كانت ظلال الأشجار أو المغارات الجبلية أو ظل أي شيء آخر، باعتبارها إحدى النعم الإلهية

(وحقيقة الأمر كذلك)، فكما يحتاج الإنسان إلى النور في حياته فكثيراً ما يحتاج إلى الظل كذلك، لأنّ النور إذا ما استمر في إشراقه فسوف تكون الحياة مستحيلة، ويكفي أن نلمس ما لظل الكرة الأرضية (والمسمى بالليل) على حياتنا، وكذلك دور الظلال الأخرى خلال النهار في مختلف الأمكنة والحالات.

وكان ذكر نعمة «الظلال» و«أكنان الجبال» بعد ذكر «المسكن» و«الخيام» في الآية السابقة، للإشارة إلى أنّ طوائف الناس لا تخرج عن إحدى ثلاثة... واحدة تعيش في المدن والقرى وتستفيد من بناء البيوت لسكنائها، وأخرى تعيش الترحال والتنقل فتحمل معها الخيام، وثالثة أولئك الذين يسافرون وليس معهم مستلزمات المأوى... ولم يترك الباري جلّ شأنه المجموعة الثالثة تعيش حالة الحيرة من أمرها، بل في طريقهم الظلال والمغارات لتقيهم.

وقد لا يدرك سكنة المدن ما لوجود المغارات الجبلية من أهمية، ولكنّ عابري الصحارى والمسافرين العزل والرعاة وكل من حرم من نعمة البيوت الثابتة أو السيارة (موقتاً أو دائماً) عندما يكونون تحت سطوة حرارة الصيف اللاهبة أو تحت وطأة زمهرير الشتاء القارص، سيعرفون عندها أهمية تلك المغارات، وخصوصاً كونها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، وهي ملاذ ينجي من موت قريب - في بعض الأحيان - للإنسان أو الحيوانات.

وبعد ذكر القرآن الكريم لنعمة الظلال الطبيعية والصناعية، ينتقل لذكر ملابس الإنسان فيقول: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مَّزَيِّلَ تَغِيكُمُ الْهَرَّ﴾، وثمة ألبسة أخرى تستعمل لحفظ أبدانكم في الحروب ﴿وَسَرَّيِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ﴾.

«السراييل»: جمع «سريال» (على وزن مثقال)، بمعنى الثوب من أي جنس كان (على ما يقول الراغب في مفرداته)، ويؤيده في ذلك أكثر المفسرين، ولكنّ البعض منهم قد اعتبر معنى السريال هو: لباس وغطاء لبدن الإنسان، إلّا أنّ المشهور هو المعنى الأوّل.

وكما هو معلوم، فإنّ فائدة الألبسة لا تنحصر في حفظ الإنسان من الحر والبرد، بل تُلبس الإنسان ثوب الكرامة وتقي بدنه من الأخطار الموجهة إليه، فلو تمرى الإنسان لكان أكثر عرضة للجراحات وما شابهها، واستناد الآية المباركة على الخاصية الأولى دون غيرها لأهميتها المميزة.

ولعل ذكر خصوص الحر في الآية جاء تماشياً مع ما شاع في لغة العرب من ذكر أحد المتضادين اختصاراً، فيكون الثاني واضحاً بقرينة وجود الأول، أو لأن المنطقة التي نزل فيها القرآن الكريم كان دفع الحر فيها ذا أهمية بالغة عند أهلها.

وثمة احتمال آخر: أن يكون ذلك بلحاظ خطورة الإصابة بمرض ضربة الشمس المعروفة، وبتعبير آخر: إن تحمل الإنسان لحر أشعة الشمس الشديدة أقل من تحمله ومقاومته للبرد، لأن حرارة البدن الداخلية يمكن لها أن تعين الإنسان على تحمل البرودة لحد ما.

وفي ذيل الآية... يقول القرآن مذكراً: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ رَبُّكَ عَلَيْكُمْ لَكُمْ تَطِيلُ أَمْرِهِ﴾ أي تطيعون أمره.

وطبيعي جداً أن يفكر الإنسان بخالق النعم، خصوصاً عند تنبئه للنعم المختلفة التي تحيط بوجوده، وأن ضميره سيستيقظ ويتجه نحو المنعم قاصداً زيادة معرفته به إذا ما امتلك أدنى درجات حسن الشكر.

ومع أن بعض المفسرين قد حصروا لكلمة «النعمة» في الآية ببعض النعم: كنعمة الخلق، وتكامل العقل، أو التوحيد، أو نعمة وجود النبي ﷺ إلا أن معنى الكلمة أوسع من ذلك، ليشمل كل النعم (المذكور منها وغير المذكور)، وما التخصيص في حقيقته إلا من قبيل التفسير بالمصادق الواضح.

وبعد ذكر هذه النعم الجليلة... يقول عز وجل أنهم لو عرضوا ولم يسلموا للحق فلا تحزن ولا تقلق، لأن وظيفتك إبلاغهم: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْبَرُّ﴾. ومع كل ما يمتلكه المتكلم من منطق سليم ومدعم بالاستدلال الحق والجادبية، إلا أنه لا يؤثر في المخاطب ما لم يكن مستعداً لاستماع وقبول كلام المتكلم، وبعبارة أخرى: إن قابلية المحل شرط في حصول التأثير.

وعلى هذا، فإن لم يسلم لك أصحاب القلوب العمياء ومن أمتاز بالتعصب والعناد، فذلك ليس بالأمر الجديد، وما عليك إلا أن تصدع ببلاغ مبين وأن لا تقصر في ذلك والمراد من هذا المقطع القرآني هو مواصلة النبي ﷺ وتسلية.

ونكميلاً للحديث... يضيف القرآن الكريم القول: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا﴾.

فعلة كفرهم ليست في عدم معرفتهم بالنعم الإلهية وإنما بحملهم تلك

الصفات القبيحة التي تمنعهم من الإيمان كالنعصب الأعمى والعناد في معادة الحق، وتقديس مفاهيم المادية على كل شيء، وتلوّثهم بمختلف الشهوات، بالإضافة إلى مرض التكبر والغرور.

ولعل ما جاء في آخر الآية: ﴿رَأَوْهُمْ الْكَافِرُونَ﴾ إشارة لهذه الأسباب المذكورة.

وقد جذبت كلمة «أكثرهم» انتباه واهتمام المفسرين وراحوا يبحثون في سبب ذكرها... حتى توصل المفسرون إلى أسباب كثيرة كل حسب زاوية اهتمامه في البحث، ولكن ما ذكرناه يبدو أقرب من كل ما ذكره، وخلاصته: إنّ أكثرية الكفار هم من أهل النعصب والعناد، والذين كفروا نتيجة جهلهم أو غفلتهم فهم القلة قياساً إلى أولئك.

ويشاهد في القرآن الكريم مقاطع قرآنية تطلق على الكفر على ذلك النوع الناشئ من التكبر والعناد، ومنها ما يتحدث عن الشيطان كما جاء في الآية (٣٤) من سورة البقرة ﴿إِنَّ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾.

واحتمل البعض: أنّ المقصودين بـ «أكثرهم» مَنْ تَمَّتْ عليهم الحجة في قبال أقلية لم تتم عليهم الحجة بعد، وهذا المعنى يمكن أن يعود إلى المعنى الأول.

بحثان

١ - كلمات المفسرين:

ما نطالع من كلمات المفسرين المتعددة بخصوص تفسير ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ في الآية لا يعدو غالباً من قبيل التفسير بالمصادق، في حين أنّ مفهوم «نعمة الله» من السعة بحيث يشمل جميع النعم المادية والمعنوية، حتى أنّ النبي ﷺ يعتبر أحد المصاديق الحية لنعمه سبحانه وتعالى.

وروايات أهل البيت ﷺ تؤكد على أنّ المقصود بـ «نعمة الله» هو وجود الأئمة المعصومين ﷺ.

وفي رواية عن الإمام الصادق ﷺ أنّه قال: «نحن نعمة الله التي أنعم بها على عباده، وبنا فازَ مَنْ فاز»^(١).

فواضح أنَّ السعادة والنجاح لا يمكن إدراكهما إلا عن طريق قادة الحق وهم الأنمة ﷺ فوجودهم إذاً من أوضح وأفضل النعم الإلهية (وقد ذكر هنا لأنه أحد المصاديق الجليلة لنعم الله سبحانه).

٢ - صراع الحق مع الباطل:

لقد ترقف بعض المفسرين عند كلمة «ثم» من قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا﴾، لأن استعمالها عادة كأداة عطف مع وجود فاصلة بين أمرين، ولذلك فتمة فاصلة بين معرفتهم لنعم الله وبين إنكارهم للنعم، فقالوا: إن الهدف من هذا التعبير تبيان ما ينبغي عليهم من الاعتراف بالتوحيد بعد معرفتهم بنعمة الله، وكان عليهم أن يذعنوا لذلك الاعتراف، إلا أنهم ساروا في طريق الباطل! فاستبعد القرآن عملهم وعبر عن ذلك بكلمة «ثم».

ونحتمل أن «ثم» هنا إشارة إلى معنى خفي، خلاصته: أن دعوة الحق عندما تتوغل إلى دواخل الروح الإنسانية عن طريق أصولها المنطقية السليمة، فإنها ستصطدم مع عوامل السلب والإنكار الموجود فيه أحياناً، فيستغرق ذلك الجدل أو الصراع الداخلي مدة تتناسب مع حجم قوة وضعف تلك العوامل، فإن كانت عوامل النهي والإنكار أقوى فإنها ستغلبها بعد مدة... وعبر القرآن عن تلك الحالة بكلمة «ثم».

والآيتان (٦٤ و٦٥)، من سورة الأنبياء ضمن عرضهما لقصة إبراهيم ﷺ تتحدثان عن قوة احتجاج نبي الله إبراهيم ﷺ بعد أن حطم أصنامهم جميعها إلا كبيرها مما تركهم في الوهلة الأولى يفوضون في تفكير عميق، مما حدا بهم لأن يلوموا أنفسهم وكادوا أن يهتدوا إلى الحق لولا وجود تلك الرواسب من العوامل السلبية في نفوسهم (التعصب، الكبر، العناد)، التي أمالت كفة انحرافهم على قبول دعوة الحق، فعادوا من جديد إلى ما كانوا عليه، ولوصف تلك الحالة نرى القرآن قد استعمل كلمة «ثم» أيضاً: ﴿فَرِيعَمَوْا إِلَيْ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ نَكُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [الأنبياء: ٦٤-٦٥].

وعلى هذا فمعنى «الكافرون» يتوضح بشكل أدق عند وجود كلمة «ثم».

نعم الجنة في القرآن

قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجًا ۖ وَأَنْهَارًا ۖ وَأَنْهَارًا ۖ وَلَا يَسْجُونَ فِيهَا أَفْئِدَةً ۖ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ خُطَابًا ۖ جَزَاءً مِمَّنْ رَبَّكَ عَطَاَ إِسْبَاطًا ۖ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمُوتُ ۖ يَتُخَلَّفُ عَنْهُ خُطَابًا ۖ﴾ [النبا: ٣١-٣٧].

قال في الأمثل: كان الحديث في الآيات السابقة منصباً حول خاتمة المجرمين والطفة وما يلاقونه من أليم العذاب وموجباته، وينتقل الحديث في الآيات أعلاه لتفصيل بعض ما وعد الله المؤمنين والمتقين من النعم الخالدة والثواب الجزيل عسى أن يرعوي الإنسان ويتبع طريق الحق من خلال مقايسته لما يعيشه كل من الفريقين على ضوء تفكيره بمصيره الأبدي.

وكذا هو الحال في الأسلوب القرآني، كما في بقية السور الأخرى، فهو يضع متضادات الحالات والأحوال في طبق واحد، ليتمكن الإنسان بسهولة من اكتشاف خصائص وشؤون أيّا منها.

فيقول: مبتدئاً الحديث: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾.

«المفاز»: اسم مكان، أو مصدر ميمي من (الفوز) بمعنى الوصول إلى الخير بسلام، ويأتي بمعنى النجاة أيضاً وهو من لوازم المعنى الأول.

وقد جاءت «مفازاً» بصيغة النكرة للإشارة إلى الفتح العظيم والوصول إلى الخير وسعادة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل.

ومن مفردات الفوز والسعادة: ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾^(١).

«الحدائق»: جمع «حديقة»، وهي قطعة أرض مزروعة بالورود والأشجار

(١) «الحدائق» بدل «مفازة» أو عطف بيان.

ومحاطة بسور لحفظها، ويقول الراغب في مفرداته: «الحديقة» قطعة من الأرض ذات ماء، سُميت تشبيهاً بحديقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها.

أما ذكر «العنب» دون بقية الفواكه فلما له من مزايا تفضله على بقية الفواكه، ويقول علماء التغذية في هذا المجال: إضافة لكون العنب غذاءً كاملاً من حيث الخاصية الغذائية الموجودة فيه والتي تشبه حليب الأم في كونه ثري بالمواد الغذائية اللازمة للإنسان، إضافة لكل هذا، فهو يعطي للبدن ضعف ما يعطيه اللحم من سرعات حرارية، حتى وصف بصيدلية متكاملة لما يحويه من مواد مفيدة.

ومن خواص وفوائد العنب، أنه: مقاوم للسموم، مفيد لتصفية الدم، يقي من الروماتيزم والنقرس، مضاد فعّال ضد زيادة السموم الحاصلة في الدم، مقو للأعصاب ومنشط ويعطي للإنسان القوة والقدرة الكافية لما فيه من كميات مناسبة لأنواع (الفيتامينات).

وقد روي عن النبي ﷺ في خصوص العنب أنه قال: «خير فواكهكم العنب».

ويتطرق القرآن إلى نعمة أخرى مما وعد الله به المتقين في الجنة، فيقول: ﴿وَكُلَّامٍ بَازِغٍ﴾.

«الكواعب»: جمع «كاعب»، وهي البنت حديثة الثدي، للإشارة إلى شباب زوجات المتقين في الجنة.

«الأتراب»: جمع «ترب»، ويطلق على مجموعة الأفراد المتساوين في العمر، واستعماله في الإناث أكثر، قيل: إنها من «الترائب» وهي: أضلاع الصدر، وذلك لما بينهما من شبه من حيث التساوي والتماثل.

ويحتمل أن يكون المراد من «أتراب» التساوي بين نساء أهل الجنة في العمر، فيكون شابات متساويات في القد والقامة والجمال، أو تساوي العمر بينهن وبين أزواجهن من المؤمنين، لأنّ للتساوي في العمر له أثره النفسي على إدراك مشاعر الطرف الآخر... إلّا أن المعنى الأول أكثر تناسباً.

وتأتي النعمة الرابعة: ﴿وَكُلَّامٍ بَازِغٍ﴾.

شراب ليس كأي شراب، فلا يُذهب بالعقول ولا يحدر الإنسان إلى دركات الحيوانية، بل هو مُذكٌ للعقل، منشط للروح ومنعش للقلب.

«الكأس»: هو القدح المملوء بالشراب، وقد يطلق على القدح دون الشراب، أو على شراب القدح.

«دهاقاً»: بمعنى الإمتلاء، عند أكثر المفسرين وأهل اللغة، لكن (ابن منظور) قد ذكر معنيين آخرين هما: التابع على شاربها، صافية.

وعليه... فيمكن حمل معنى الآية، على ضوء ما ذكر من معان، على أن لأهل الجنة أقداح مملوءة بشراب زلال طاهر.

ودفعاً لما يتبادر إلى الأذهان من تبعات شراب الدنيا الشيطاني، يقول القرآن: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾.

إن شراب الدنيا... يُذهب العقل، يفقد الإحساس، يوقع شارب بهذيان واللغو... وأما شراب الآخرة فتفحاته الطاهرة تصفي على العقل والروح نوراً وصفاء.

وثمة احتمالات بخصوص ضمير «فيها».

الأول: إنه يعود إلى الجنة.

الثاني: إنه يعود إلى كأس.

فعلى الاحتمال الأول، يكون معنى الآية إن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغواً، كما جاء في الآيتين (١٠ و ١١) من سورة الغاشية: ﴿فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوَةً ﴿١١﴾﴾.

وعلى الاحتمال الثاني، يكون معنى الآية: إنه سوف لا يصدر اللغو والهذيان والكذب من أهل الجنة بعد شربهم ما في كأس الجنة من شراب، كما جاء في الآية (٢٣) من سورة الطور: ﴿يَسْمَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيَةٌ﴾.

وعلى أي حال، فالجنة خالية من: الأكاذيب، الهذيان، التهم، الافتراءات، تبرير الباطل، بل وكل ما كان يؤذي قلوب المتقين في الحياة الدنيا... إنها الجنة! وخير تصوير لها ما جاء في الآية (٦٢) من سورة مريم: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلْهًا﴾.

وفي آخر المطاف يذكر القرآن الكريم تلك النعمة المعنوية التي تفوق كلّ النعم علواً: ﴿جَزَاءُ مَن رَّزَقَكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾^(١).

وأيّ بشارة ونعمة أسمى وأجل، من أن أكون وأنا العبد الضعيف، موضع اللطاف وإكرام الله جلّ وعلا، فيطعمني ويكسوني ويغفر عليّ بنعمه التي لا تحصى عدداً ولا تضاهى حباً وكرماً، وطوبى للمؤمنين في دار الخلد وهم منعمون بكل ما لذّ وطاب.

والتعبير بكلمة «رب» مع ضمير المخاطب، وكلمة «عطاء»، لبيان ما أودع من لطف خاص في النعم التي وُعدّ بها أهل التقوى.

«حساباً»: يعتقد الكثير من المفسرين إن معناها هنا (كافياً): من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسي^(٢).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثمّ أعطاهم بكل واحدة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزّ وجلّ: ﴿جَزَاءُ مَن رَّزَقَكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾»^(٣).

ونستفيد من الرواية المذكورة أنّ نعم الله في الآخرة وإن كانت بصفة الفضل، واللطف والزيادة، إلّا أن مقدماتها الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في حياته الدنيا، وعليه... فيمكن تفسير «حساباً» في الآية بمعنى (الحساب)، ولا مانع من إرادة كلا المعنيين - فتأمل.

وفي آخر آية من الآيات المبحوثة، يضيف: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾.

نعم: إنّهُ مالك العالم، ومدبّر ما فيه، وموجه كلّ حركاته وسكناته، إنّهُ الرحمن الذي شملت رحمته كلّ شيء، وهو واهب الصالحين ما وعدهم به القرآن الكريم.

(١) «جزاء»: حال لإعطاء النعم التي ذكرت في الآيات السابقة، فيكون التقدير: أعطاهم جميع ذلك جزاء من ربك، واحتمل البعض: إنّهُ مفعول مطلق لفعل محذوف، واعتبره آخرون: إنّهُ مفعول لأجله، لكنّ التفسير الأول أقرب.

(٢) تفسير البيضاوي في ذيل الآية المبحوثة.

(٣) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٤٩٥، ح ٢٩.

وبما أنّ صفة «الرحمن» تشمل رحمة الله العامّة لكلّ خلقه، فيمكن حمل إشارة الآية إلى أنّ الله تبارك وتعالى يشمل برحمته أهل السماوات والأرض في الحياة الدنيا، إضافة لما وعد به المؤمنين من عطاء دائم في الجنة. وذيل الآية، يقول: ﴿لَا يَلْكُونُ مِنْهُ خُطَابًا﴾.

ويمكن شمول «لا يملكون» جميع أهل السماوات والأرض، أو جميع المتقين والعاصين الذين يجمعون في عرصة المحشر للحساب والجزاء. وعلى أيّ القولين: فالآية تشير إلى عدم القدرة على الاعتراض أو الردّ من قبل كلّ المخلوقات أمام محكمة العدل الإلهي، لأنّ حسابه جلّ اسمه من الدقّة والعدل واللطف ما لا يفسح المجال أمام أي اعتراض. بل ولا يسمح في ذلك اليوم بالتشفع لأيّ كان إلّا بإذن خاص منه جلّت عظمته، وهو ما تشير إليه الآية (٢٥٥) من سورة البقرة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

بحثان

١ - ثواب المتقين وعقاب العاصين:

يلاحظ ثمة مقايضة بين الآيات المبحوثة وما سبقها من آيات... فقد تحدثت الآيات السابقة عن نوعين من الجزاء لكلّ من المجرمين والمؤمنين، فالآيات محل البحث تحدثت عن بعض ما للمؤمنين من ثواب ونعيم، وفيما تقدمها من آيات تحدثت عن بعض ما للمجرمين من عقوبات. فهنا تحدثت عن «المفاز» وهناك عن «المرصاد»... وهنا تحدثت عن «حداثق وأعناباً» وهناك عن التخييط بالعذاب إلى مدّة لا متناهية «أحقاباً»... وهنا كان الحديث عن «الشراب الطهور» وهناك عن الماء الحارق «حميمًا وغساقًا»... وهنا تحدثت الآيات عن عطايا ومواهب «الرحمان»، وهناك عن الجزاء العادل «جزاءً وفاقاً»...

وهنا الحديث عن زيادة «النعمة» وهناك زيادة «العذاب» . . .

والخلاصة: إنّ هذين الفريقين يقعان في قطبين متنافرين من كلّ الجهات نتيجة لما كانا يعيشانه في الحياة الدنيا من تنافر وتباعد من حيث الإيمان والعمل.

٢ - أشربة الجنة:

أوردت الآيات الشريفة أوصافاً لأشربة الجنة، ويظهر أنّ لشاربيها من اللذة الروحية المعنوية ما لا يمكن وصفه أو خطه بقلم.

فالآية (٢١) من سورة الدهر، تصفه بالطهور: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾. والآيات (٤٥ - ٤٧) من سورة الصافات، تصفه بالزلال واللذة والصفاء، وأنه لا يؤدي لأذى ولا يذهب بالعقول: ﴿يُنَاطَّ عَلَيْهِمْ بَكَّارٍ مِنْ مَّعِينٍ ۝ بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۝ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ۝﴾.

والآية (٥) من سورة الدهر، تصفه بأنّه مخلوط بمادة باردة ملطفة (الكافور): ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾.

والآية (١٧) من سورة الدهر، تقول عنه بأنه مخلوط بالزنجبيل: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾.

وجاء في الآيات المبحوثة: ﴿وَكُنَّا وَهَّاقًا﴾. أي زلالاً صافياً.

وفوق كلّ هذا وذاك، فمن هو الساقى . . . إنّ الله تعالى!! يسقيهم بيد قدرته وعلى بساط رحمته، تقول الآية (٢١) من سورة الدهر: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ﴾.

اللَّهُمَّ! اشلنا بعفوك، واسقنا من فيض شريك يا أرحم الراحمين . . .

قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الْمُقَدَّمُونَ ۝ فِي جَنَّاتِ النَّبِيِّينَ ۝ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝﴾ [الواقعة: ١٠-١٤].

و«السابقون» ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب، بل في أعمال الخير والأخلاق والإخلاص، فهم أسوة وقدوة وقادة للناس، ولهذا السبب فهم من المقرّبين إلى الحضرة الإلهية. وبناءً على هذا فما نرى من تفسير أسبقية السابقين بالسبق في طاعة الله، أو أداء الصلوات الخمس، أو الجهاد

والهجرة، فإن كل واحد من هذه التفسيرات يُمثل جانباً من هذا المفهوم الواسع، وإلا فإن هذه الكلمة «السابقون» تشمل جميع هذه الأعمال، والطاعات وغيرها.

وإذا فسرت (السابقون) كما في بعض الروايات الإسلامية بأنها تعني الأشخاص الأربعة وهم: «هابيل»، و«مؤمن آل فرعون»، و«حبيب النجار» الذين تميز كل منهم بأسبقية في قومه، وكذلك «أمير المؤمنين» عليه السلام الذي هو أول من دخل الإسلام من الرجال، فإن هذا التفسير في الحقيقة هو بيان للمصدايق الواضحة، وليس تحديداً لمفهوم الآية^(١).

وجاء في حديث آخر أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون من السابقون إلى ظلّ الله في يوم القيامة؟ فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم، قال ﷺ: (الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوهم بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم)»^(٢).

وجاء في بعض الروايات أيضاً أن المقصود بـ (السابقون) هم الأنبياء المرسلون وغير المرسلين^(٣).

ونقرأ في حديث لابن عباس أنه قال: «سألت رسول الله ﷺ حول هذه الآية فقال: «هكذا أخبرني جبرائيل، ذلك عليّ وشيعته هم السابقون إلى الجنة، المقربون من الله لكرامته لهم»^(٤).

وكما تقدّم أنه بيان للمصدايق الواضحة من المفهوم الذي ذكر أعلاه، الذي يشمل جميع (السابقين) في كلّ الأمم والشعوب.

ثم يوضح - في جملة قصيرة - المقام العالي للمقربين حيث يقول سبحانه: ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾^(٥).

(١) نقل هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في مجمع البيان، ج ٩، ص ٢١٥.

(٢) تفسير المراغي، ج ٢٧، ص ١٣٤.

(٣) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٠٦.

(٤) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٠٩.

(٥) الجار والمجرور الموجود في الآية (جَنّات النعيم) ممكن أن يكون متعلق بما قبله يعني (المقربين)، أو مرتبطة بحال محذوف جاء للمقربين وتقديره (كاتبين في جَنّات النعيم)، أو يكون خبراً بعد خبر.

التعبير بـ ﴿فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي﴾ يشمل أنواع المادية والمعنوية، ويمكن اعتبار هذا التعبير إشارة إلى أن بساتين الجنة هي وحدها مركز النعمة والراحة في مقابل بساتين الدنيا التي تحتاج إلى الجهد والتعب، كما أن حالة المقربين في الدنيا تختلف عن حالة المقربين في الآخرة، حيث إن مقامهم العالي في الدنيا كان توأماً مع المسؤوليات والطاعات في حين أن مقامهم في الآخرة سبب للنعمة فقط.

ومن البديهي أن المقصود من «القرب» ليس «القرب المكاني» لأن الله ليس له مكان، وهو أقرب إلينا من أنفسنا، والمقصود هنا هو «القرب المقامي».

ويشير في الآية اللاحقة إلى الحالة العددية في الأمم السابقة وفي هذه الأمة أيضاً حيث يقول سبحانه: ﴿ثَلَاثَةَ أَلْفَيْنِ﴾، أي أنهم جماعة كثيرة في الأمم السالفة والأقوام الأولى.

﴿وَلَيْلٍ مِنَ الْآخِرِينَ﴾. (ثلاثة) كما يقول الراغب في مفرداته تعني في الأصل قطعة مجتمعة من الصوف، ثم تحولت إلى مجموعة من الأشخاص.

وأخذها البعض أيضاً من (ثلث عرشه) بمعنى سقط وانهار، يقال (سقط عرشه وانقلعت حكومته) واعتبرها البعض (قطعة)، وذلك بقرينة المقابلة بـ (قليل من الآخرين) يكون المعنى القطعة العظيمة.

وطبقاً لهاتين الآيتين فإن قسماً كبيراً من المقربين هم من الأمم السابقة، وقسم قليل منهم فقط هم من أمة محمد ﷺ.

ويثار سؤال هنا وهو: كيف يتناسب العدد القليل من مقربي أمة محمد مع الأهمية البالغة لهذه الأمة التي وصفها القرآن الكريم بأنها من أفضل الأمم؟ قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وللجواب على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى نقطتين:

الأولى: إن المقصود من المقربين هم السابقون في الإيمان، ومن المسلّم أن السابقين لقبول الإسلام في الصدر الأول منه كانوا قلة، أولهم من الرجال الإمام علي عليه السلام، ومن النساء خديجة (رض)، وفي الوقت الذين نعلم أن كثرة الأنبياء السابقين وتعدّد أممهم، ووجود السابقين في كل أمة يؤدي إلى زيادتهم من الناحية العددية.

والنقطة الثانية: إن الكثرة العددية ليست دليلاً على الكثرة النوعية؛ حيث يمكن أن يكون عدد السابقين في هذه الأمة قليلاً، إلا أن مقامهم أفضل كثيراً، كما هو المعروف بين الأنبياء أنفسهم، إذ يختلفون باختلاف درجاتهم: ﴿بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

ومما يلزم ذكره أن قسماً من المؤمنين لم يندرجوا في زمرة السابقين في الإيمان، مع توفّر الصفات والخصوصيات فيهم والتي تجعلهم بنفس درجة السابقين من حيث الأجر والجزاء، لذلك فقد نقل في بعض الروايات عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «نحن السابقون السابقون ونحن الآخرون»^(١).

وجاء في رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه خاطب مجموعة من أصحابه فقال لهم: «أنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون، والسابقون في الدنيا إلى ولايتنا، وفي الآخرة إلى الجنة»^(٢).

ومن الجدير بالملاحظة أن بعض المفسرين فسّر «الأولين والآخرين» بـ(الأولين في الأمة الإسلامية والآخرين فيها) وانسجاماً مع هذا الرأي فإن جميع المقربين هم من الأمة الإسلامية.

إلا أن هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآيات والروايات التي وردت في ذيل هذه الآيات، حيث إنها عرّفت أشخاصاً من الأمم السابقة بالخصوص بعنوان أنهم من السابقين الأولين.

﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْشَوٰتٍ ۝١٥ تَتَّبِعِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلَیَاتُ ۝١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ خَلْدُونَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ ۝١٨ وَالْبَٰرِقِ ۝١٩ وَكَأَنَّهُمْ فِي سَحَابٍ ۝٢٠ لَا يَصْعَدُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۝٢١ وَفَلَکَهُمْ مِّنَّا بَشَائِرُ ۝٢٢ وَلَهُمْ طَلَبٌ ۝٢٣ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝٢٤ وَحُورٌ عِينٌ ۝٢٥ كَأَمْثَلِ الثَّوَلِ ۝٢٦ الْمَكْنُونِ ۝٢٧ جَزَاءُ ۝٢٨ بِمَا كَانُوا يَسْعَوْنَ ۝٢٩ لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا تَوًّا وَلَا نَابِئًا ۝٣٠ إِلَّا قِلَآءًا سَلَا سَلَا ۝٣١﴾ [الواقعة: ١٥-٢٦].

(١) تفسير الصافي، نهاية الآية مورد البحث.

(٢) تفسير الصافي، نهاية الآية مورد البحث.

التفسير

الجنة بانتظار المقربين:

هذه الآيات تتحدث عن أنواع نعم الجنة التي أعدّها الله سبحانه للقسم الثالث من عباده المقربين، والتي كلّ واحدة منها أعظم من أختها وأكرم... وقد لُحِصت هذه النعم بسبعة أقسام:

يقول تعالى في البداية: ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ ۖ مُتَكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾ (١١). «سرر» جمع سرير من مادة (سرور) بمعنى التخت الذي يجلس عليه المنعمون في مجالس الأنس والسرور^(١).

(موضون) من مادة (وضن) على وزن (وزن) وهي في الأصل بمعنى نسج الدرع، ثم أطلقت على كلّ منسوج محكم الخيوط والنسيج. والمقصود هنا هي الأسرة الموضوعة جنباً إلى جنب بصورة متراصة. أو أنّ لهذه الأسرة حياكة مخصوصة من اللؤلؤ والياقوت وما إلى ذلك، كما قال بعض المفسرين.

وعلى كلّ حال، فإنّ بناء هذه الأسرة وكيفية وضعها، ومجلس الأنس الذي يتشكّل عليها، وأجواء السرور والفرح التي تغمرها، لا نستطيع وصفه بأي بيان.

ونلاحظ استمرار الأوصاف الرائعة في القرآن الكريم لسرر الجنة، ومجالس أهلها، ومنتديات أحبّتها ممّا يدلّ على أنّ من أهم نعم وملذّات هؤلاء هي جلسة الأنس هذه...

أمّا أحاديثهم وما يدور في حفلاتهم فليس هنالك أحد يعلم حقيقتها، فهل هي عن أسرار الخلق وعجائب الكون؟ أو عن أصول المعرفة وأسماء الله وصفاته الحُسنَى؟ أو عن الحوادث التي حدثت في هذا العالم؟ أو عن الراحة التي هم عليها بعد التعب والعناء؟ أو عن أمور أخرى لا نستطيع إدراكها...؟ هذا هو سرّ لا يعلمه إلّا الله.

ثمّ يتحدث سبحانه عن نعمة أخرى لهم حيث يقول: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾.

(١) مفردات الراغب، مادة (سرر).

التعبير بـ «يطوف» من مادة (طواف) إشارة إلى استمرار خدمة هؤلاء (الطوافين) لضيوفهم.

والتعبير بـ «مخلّدون» إشارة إلى خلود شبابهم ونشاطهم وجمالهم وطراوتهم، والأصل أنّ جميع أهل الجنة مخلّدون وباقون.
أما من هم هؤلاء الولدان؟

قال البعض: إنهم أبناء البشر من هذه الدنيا الذين توفوا قبل البلوغ، وصحيفة أعمالهم بيضاء لم تدنس بعد، فقد بلغوا هذه المرتبة بلطف الله سبحانه، وخدمتهم للمقربين تقترن بارتياح عظيم ورغبة عميقة ولذة من أفضل اللذات، لأنهم في خدمة المقربين من الحضرة الإلهية.
وقد ورد في هذا المعنى حديث للإمام علي عليه السلام.

إلّا أنّنا نقرأ في تفسير آخر أنّهم أطفال المشركين ولأنهم لم يرتكبوا ذنباً فقد حصلوا على هذه المرتبة؛ وأطفال المؤمنين يلتحقون بأبائهم وأمهاتهم.
ونقرأ في تفسير ثالث أنّهم خدام الجنة، حيث إنّ الله سبحانه قد أعدّهم لهذه المهمة بشكل خاص.

ويضيف القرآن أنّ هؤلاء الولدان يقدمون لأصحاب الجنة أقذاح الخمر وكؤوس الشراب المأخوذ من أنهار الجنة ﴿يَا كُؤُوسَ وَابَارِيقَ وَكُنُوسَ﴾^(١) وشرابهم هذا ليس من النوع الذي يأخذ لباب العقل والفكر، حيث يقول تعالى: ﴿لَا يَصَدُّونَ عَنْهَا وَلَا يُزِفُونَ﴾^(٢).

إنّ الحالة التي تنتابهم من النشوة الروحية حين تناولهم لهذا الشراب لا يمكن أن توصف، إذ تغمر كلّ وجودهم بلذة ليس لها مثيل.

(١) أكواب جمع كوب بمعنى القدر أو الإناء الذي لا عروة له، وأباريق جمع إبريق وهي في الأصل أخذت من الفارسية (أبريز) بمعنى الأواني ذات اليد من جهة، ومن الأخرى ذات أنبوب لصب السائل، وكلمة كأس يقال للإناء المملوء بالسائل لدرجة يفيض من جوانبه، ومعين من مادة (معن) على وزن (صحن) بمعنى الجاري.

(٢) (يصدّون) من مادة (صداع) على وزن (حساب)، بمعنى وجع الرأس، وهذا المصطلح في الأصل (صدع) بمعنى (الإنفلاق) لأنّ الإنسان عندما يصاب بوجع رأس شديد فكان رأسه يبرد أن يتفلق من شدة الألم، لذا فإنّ هذه الكلمة قد استعملت في هذا المعنى (وينزفون) من أصل (نزف) على وزن (حذف) بمعنى سحب جميع مياه البئر بصورة تدريجية، وتستعمل أيضاً حول (الشكر) وفقدان العقل.

ثم يشير سبحانه إلى رابع وخامس قسم من النعم المادية التي وهبها الله للمقربين في الجنة، حيث يقول سبحانه: ﴿وَفِيهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ^(١)﴾ ﴿وَمِمَّا يَشْتَهُونَ^(٢)﴾.

إنّ تقديم الفاكهة على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية بالإضافة إلى نكهتها الخاصة عند أكلها قبل الطعام.

والذي يستفاد من بعض الروايات أنّ غصون أشجار الجنة تكون في تناول أيدي أهل الجنة، بحيث يستطيعون بكل سهولة أن يتناولوا أي نوع من الفاكهة مباشرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الأغذية الموجودة في الجنة. إلّا أنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ تقديم الغذاء من قبل (الولدان المخلدون) له صفاء خاصّ ولطف متميّز حيث إنّ تقديم الطعام يعبر عن مزيد من الاحترام والإكرام لأهل الجنة، وتضفي رونقاً وبهاءً أكثر على مجالس أنسهم. ومن المتعارف عليه اجتماعياً بيننا أن تقديم الفاكهة وتقريبها من الضيوف من قبل المضيف نفسه يعبر عن التقدير والمحبة والاحترام.

وخضت لحوم الطيور بالذكر هنا لفضلها على بقية أنواع اللحوم، لذا فقد تكرّر ذكرها.

إنّ استعمال تعبير «يتخَيرون» بالنسبة لـ (الفاكهة) ويشتهون بالنسبة لـ (اللحوم) لا يدلّل على وجود إختلاف بين التعبيرين كما ذهب إليه بعض المفسّرين، بل هما بمعنى واحد بعبارتين مختلفتين، والمقصود بهما أنّ أيّ غذاء يشتهيّه أهل الجنة يوضع باختيارهم من قبل (الولدان المخلدون).

ثمّ يشير سبحانه إلى سادس نعمة وهي الزوجات الطاهرات الجميلات حيث يقول سبحانه: ﴿وَحُورٌ عِينٌ^(٣)﴾ ﴿كَأَمْثَلِ الذَّوْجِ الْمَكُونِ^(٤)﴾.

(١) (فاكهة ولحم) كلاهما معطوف على أكواب وهذه الأشياء تهدي من قبل (الولدان المخلدون) إلى المقربين.

(٢) بالرغم من تصوّر البعض أنّ (حور عین) عطف على (الولدان المخلدون) وعلى هذا الرأي فإنّ (حور عین) يظنّ أيضاً حول أصحاب الجنة، ونظراً لعدم تناسب هذا المعنى خصوصاً في المجالس الجماعية لأهل الجنة، لذا فالظاهر أنّه مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير هكذا (ولهم حور عین).

«حور» كما قلنا سابقاً جمع حوراء وأحور، ويقال للشخص الذي يكون سواد عينه شديداً وبياضها شفافاً، و(عين) جمع (عيناء) وأعين، بمعنى العين الواسعة، لأن أكثر جمال الإنسان في عينه، فقد ذكر هذا الوصف خصوصاً. وقال البعض: إِنَّ «حور» أخذت من مادة (حيرة) يعني أنهم جميلات إلى حدّ تصاب العيون بالحيرة عند رؤيتهن^(١).

«مكنون» بمعنى مستور، والمقصود هنا الإستتار في الصدف، لأنّ اللؤلؤ عندما يكون مختفياً في الصدف وبعيداً عن لمس الأيدي يكون شفافاً وناصباً أكثر من أي وقت. وبالإضافة إلى ذلك قد يكون المقصود أنهم مستورات عن أعين الآخرين بصورة تامة، لا يد تصل إليهنّ ولا عين تقع عليهنّ.

وبعد الحديث عن هذه المنح، والعطايا المادية السّنة، يضيف سبحانه: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَسْمُكُونَ﴾ كي لا يتصوّر أحد أنّ هذه النعم تعطى جزافاً، بل إنّ الإيمان والعمل الصالح هو السبيل لئيلها والحصول عليها، حيث يلزم الإنسان العمل المستمرّ الخالص حتّى تكون هذه اللطاف الإلهيّة من نصيبه. «ويلاحظ بأنّ (يعملون) فعل مضارع يعطي معنى الإستمرار».

ويتحدّث القرآن الكريم عن سبع نعمة من نعم أهل الجّنة، وهي التي تتسم بالطابع الروحي المعنوي حيث يقول تعالى: ﴿لَا يَسْمُكُونَ فِيهَا لَحْزًا وَلَا تَأْتِيهَا﴾. فالجوّ هناك جوّ نزيه خالص بعيد عن الدنس، فلا كذب، ولا تهم، ولا افتراءات، ولا استهزاء ولا غيبة ولا ألفاظ نابية وعبارات لاذعة... وليس هنالك لغو ولا كلام فارغ... بل الموجود هناك هو اللطف والصفاء والجمال والمتعة والأدب والطهارة، وكم هو طاهر ذلك المحيط البعيد عن الأحاديث المدنّسة التي هي السبب في أكثر انزعاجنا وعدم ارتياحنا في هذه الدنيا، حيث اللغو والثرثرة والكلام اللامسؤول والتعبيرات الجارحة! ثم يضيف سبحانه: ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾^(٢).

(١) أبو الفتح الرازي، ج ١١ نهاية الآية مورد البحث.

(٢) سلاماً مفعول به لـ (قيل) والذي هو مصدر، والمقصود أنّ كلامهم هنالك هو (السلام) ويحتمل أن تكون (سلاماً) صفة لـ (قيل) أو مفعول به (أو مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره: (يسلمون سلاماً) إلّا أنّ المعنى الأوّل هو الأرجح، وسلاماً (الثانية) للتأكيد.

ويسأل هنا: هل أن هذا السلام من قبل الله تعالى؟ أو أنه من قبل الملائكة؟ أو هو سلام متبادل بين أهل الجنة، أو كل هذه الأمور؟ الظاهر أن الرأي الأخير هو الأنسب، كما أشارت الآيات القرآنية الأخرى إلى ذلك^(١).

نعم إنهم لا يسمعون شيئاً إلا السلام، سلام وتحية من الله، ومن الملائكة المقربين، وسلامهم وتحيتهم لبعضهم البعض في تلك المجالس العامة المملوءة بالصفاء والتي تفيض بالوَدِّ والأخوة والصدق.

إن محيطهم وأجواءهم المغمورة بالسلام والسلامة تسيطر على وجودهم، وإن أحاديثهم وحواراتهم المختلفة تنتهي إلى السلام والأخوة والصفاء، وأساساً فإن الجنة هي دار السلام وبيت السلامة، والأمن والأمان، كما نقرأ في قوله تعالى ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧]^(٢).

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٧) فِي يَدِئِهِمْ خُفُّونَ (٨) وَكُلُّهُمْ فِي سُجُودٍ (٩) وَمَأْوَاهُمْ تَتَكَبَّرُ (١٠) وَفَكَفَرُوا بِكَ كُفْرًا (١١) لَا مَقْطُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ (١٢) وَفُتِنُوا مَرْرَةً (١٣) إِنَّا أَنشَأْنَاهُمْ إِنشَاءً (١٤) فَجَعَلْنَاهُمْ أَفْكَارًا (١٥) عَرَا أَزْوَاجًا (١٦) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (١٧) ثَلَاثَةٌ (١٨) مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٩) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٢٠)﴾ [الواقعة: ٢٧-٤٠].

التفسير

أصحاب اليمين وهباتهم:

بعد بيان الهبات والنعم المادية والمعنوية (للمقربين) يأتي الدور في الحديث عن (أصحاب اليمين) تلك الجماعة السعيدة التي تستلم صفحة أعمالها في (اليد اليمنى) إشارة لنيل الفوز والنجاح في الإمتحان الرباني. ويشير سبحانه إلى نعم ست، مما أنعم به عليهم تمثل مرحلة أدنى في مقابل سبع نعم منحها سبحانه إلى المقربين من عباده.

(١) سورة يس، الآية: ٥٨، سورة الرعد، الآية: ٢٤، سورة يونس، الآية: ١٠.

(٢) يجب الإنتباه إلى أن الإشتاء في الآية: ﴿وَلَا يَنْفَكُ سَلَامًا﴾ هو اشتاء متقطع وبغيد للتأكيد.

تبدأ الآيات في الحديث عنهم أولاً من حيث مقامهم العالي، حيث يقول عز وجل: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾^(١).

إنّ هذا الوصف هو أروع وصف لهؤلاء، لأنّ هذا التعبير يستعمل في موارد لا تستطيع الألفاظ التعبير عنه، وهو تعبير عن المقام العالي لأصحاب اليمين.

وتشير الآية اللاحقة إلى أوّل نعمة منحت لهذه الجماعة حيث تقول: ﴿فِي يَذَرُ مَخْشُورًا﴾^(٢). وفي الحقيقة أنّ هذا أنسب وأليق وصف توصف به أشجار الجنة في دائرة ألفاظنا الدنيوية، لأنّ (السدر) كما يقول أئمة اللغة: شجر قوي معمر يصل طوله إلى أربعين متراً أحياناً وعمره يقرب من ألفي سنة، ولها ظلّ ظليل ولطيف، والسلبية الموجودة في هذا الشجر أنّه ذو شوك إلا أنّ وصفه بـ(مخضود) من مادة (خضد) - على وزن (مجد) - بمعنى (إزالة الشوك) تنهي آثار هذه السلبية في شجر سدر الجنة.

وجاء في حديث: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إنّ الله ينفعنا بالأعراب ومساثلهم، أقبل أعرابي يوماً، فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة السدر مؤذية وما كنت أرى أنّ في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله ﷺ: «وما هي» قال: السدر، فإنّ لها شوكاً.

قال رسول الله ﷺ «أليس يقول الله: في سدر مخضود، يخضده الله من شوكه فيجعل مكان كلّ شوكه ثمرة، إنّها تنبت ثمراً يفتق الشمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر»^(٣).

ثم يأتي الحديث عن ثاني هبة لهم حيث يقول سبحانه: ﴿وَنُفِثَ مَنَشُورًا﴾. و«منضود»: من مادة (نضد) بمعنى تراكم.

ويمكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو

(١) إنّ الحديث عن تركيب هذه الجملة جاء في نهاية الآية (٨) من نفس السورة.

(٢) الجار والمجرور متعلّق بـ«مقدّر والخلاصة أنّها خير لمبتدأ محذوف تقديره (هم في سدر مخضود).

(٣) روح المعاني، ج ٢٧، ص ١٢٠. والدر المنثور، ج ٦، ص ١٥٦.

كليهما، حتّى أنّ البعض قال: إنّ هذه الأشجار مليئة بالفاكهة إلى حدّ أنها تغطي سيقان وأوراق الأشجار.

وقال بعض المفسّرين: بالنظر إلى أنّ أوراق شجر السدر صغيرة جدّاً، وأوراق شجر الموز كبيرة جدّاً، فإنّ ذكر هاتين الشجرتين إشارة جميلة إلى جميع أشجار الجنّة التي تكون صفاتها بين صفات هاتين الشجرتين^(١).

ثمّ يستعرض سبحانه ذكر النعمة الثالثة من نعم أهل اليمين بقوله: ﴿وَيُظِلُّ مَتَدُورٌ﴾.

فسّر البعض هذا (الظلّ الواسع) بحالة شبيهة للظلّ الذي يكون بين الطلوعين من حيث انتشاره في كلّ مكان، وقد نقل حديث للرسول ﷺ بهذا المعنى في روضة الكافي^(٢).

والمقصود هنا أن لا حرّ في الجنّة، وأنّ أهلها في ظلال لطيفة واسعة تلتفّ الروح.

ويتنقل الحديث إلى مياه الجنّة حيث يقول سبحانه: ﴿وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ﴾.

«مسكوب» من مادة (سكب) على وزن «حرب» وتعني في الأصل الصبّ، ولأنّ صبّ الماء يكون من الأعلى إلى الأسفل بصورة تيار أو شلال فإنّه بذلك يصوّر لنا مشهداً رائعاً حيث إنّ خرير المياه ينعش الروح. ويبهّر العيون، وهذه إحدى الهبات التي منحها الله لأهل الجنّة، ومن الطبيعي أنّ هذه الجنّة المليئة بالأشجار العظيمة، والمياه الجارية، لا بدّ أن تكون فيها فواكه كثيرة، وهذا ما ذكرته الآية الكريمة، حيث يقول سبحانه في ذكر خامس نعمة: ﴿وَفَكَهُنَّ كَثِيرٌ﴾ ﴿٢٧﴾

نعم، ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها في فصول معيّنة من أسابيع أو شهور، أو يصعب قطعها بلحاظ الأشواك، أو العلو مثل النخيل، أو مانع ذاتي في نفس الإنسان، أو أنّ المضيف الأصلي الذي هو الله والملائكة

(١) الفخر الرازي في التفسير الكبير نهاية الآية مورد البحث، ج ٢٩، ص ١٦٢.

(٢) روضة الكافي، مطابق نقل نور الثقلين، ج ٥، ص ٢١٦.

الموكلين بخدمة أهل الجنة يبخلون عليهم... كلاً، لا يوجد شيء من هذا القبيل، فالمقتضى موجود بشكل كامل، والمانع بكل أشكاله مفقود.

ثم يشير سبحانه إلى نعمة أخرى حيث يقول: ﴿وَرَفُوشٌ مَّرْوَعَةٌ﴾ أي الزوجات الرفيعات القدر والشأن.

«فرش»: جمع فراش وتعني في الأصل كل فراش يفرش ولهذا التناسب فإنها تستعمل في بعض الأحيان كناية عن الزوج (سواء كان رجلاً أو امرأة) لذا جاء في الحديث عن الرسول ﷺ أنه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وفسر البعض الفرش بمعناها الحقيقي وليس كناية، واعتبرها إشارة إلى الفرش الثمينة والتي لها قيمة عظيمة في الجنة ولكن إذا فسرت بهذه الصورة، فسيقطع إرتباط هذه الآية مع الآيات اللاحقة التي تتحدث عن حوريات وزوجات الجنة.

ويصف القرآن الكريم زوجات الجنة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثًا﴾.

وهذه الآية لعلها تشير إلى الزوجات المؤمنات في هذه الدنيا حيث يمنحهن الله سبحانه خلقاً جديداً في يوم القيامة، ويدخلن الجنة وهن في قمة الحيوية والشباب والجمال والكمال الظاهر والباطن، وبشكل يتناسب مع كمال الجنة وخلوها من كل نقص وعيب.

وإذا كان المقصود بذلك (الحوريات) فإن الله تعالى خلقهن بصورة لا يعترين فيها غبار العجز والضعف، ويمكن أن يكون التعبير بالإنشاء إشارة إلى المعنيتين أيضاً.

ثم يضيف تعالى: ﴿جَمَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾.

واحتمال أن يكون الوصف مستمراً، كما صرح كثير من المفسرين بذلك، وأشهر له في الروايات الإسلامية أيضاً، حيث الزواج لا يغير وضعهن ويبقن أبكاراً^(١).

(١) روح المعاني، ج ٢٧، ص ١٢٣، وبالضم يجدر الإنشاء إلى أن هذه الحالة، مع فاء التثنية عطفت على الآية السابقة.

ويضيف في وصفه بوصف آخر فيقول تعالى: ﴿عُرْبًا﴾.

(عُرباً) جمع (عروية) على وزن (ضرورة) بمعنى المرأة التي يحكي وضعها حالها عن مقام عفتها وطهارتها، وعمّا تكنه من المحبة لزوجها، (إعراب): على وزن (إظهار) معناه هو نفس مدلول الإظهار، ويأتي هذا المصطلح أيضاً بمعنى الفصاحة ولطافة الكلام، ويمكن جمع المعنيين في هذه الآية.

والوصف الآخر لهن ﴿أَرْبَابًا﴾ أي أنهن متمثلات في الجمال وأتراب في الظاهر والباطن، ومتمثلات في العمر مع أزواجهن.

(أتراب) جمع (ترب) على وزن (ذهن) بمعنى المثل والشبيه، وقال البعض: إنّ هذا المعنى أخذ من الترائب وهي عظام قفص الصدر، لأنها تشابه الواحدة مع الأخرى.

إنّ هذا الشبه والتماثل يمكن أن يكون في أعمار الزوجات بالنسبة لأزواجهن، كي يدركن إحساسات ومشاعر أزواجهن كاملة، وبذلك تصبح الحياة أكثر سعادة وانسجاماً، بالرغم من أنّ السعادة تحصل مع اختلاف العمر أحياناً إلا أنّ الغالب ليس كذلك. كما يمكن أن يكون المقصود بالتشابه والتساوي في الصفات الجمالية والنفسية وحسن الظاهر والباطن.

ثم يضيف تعالى: ﴿لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾.

وهذا تأكيد جديد على اختصاص هذه الصفات والنعم الإلهية بهم.

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة مكتملة لجملة ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَاءً﴾^(١).

وفي نهاية هذا العرض يقول سبحانه: ﴿ثَلَاثَ رُكْنٍ شَتَّى﴾^(٢) وَثَلَاثَ رُكْنٍ شَتَّى^(٣).

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(٤) فَرَجَّ وَرَحَّانَ وَحَتَّى يَسِيرَ^(٥) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ^(٦) فَسَلَّوْا لَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ^(٧) ﴿[الواقعة: ٨٨-٩١].

و«أصحاب اليمين» هم الأشخاص الذين يعطون صحيفة أعمالهم بأيديهم اليمين وهم الذين عبّرت عنهم الآية السابقة رقم (٨) - من نفس السورة -

(١) في الصورة الأولى عبارة (أصحاب اليمين) خير لمبتدأ محذوف، وفي التقدير تصحيح هكذا: (هذه كلّها لأصحاب اليمين)، وفي الصورة الثانية جار ومجرور متعلق بأنشاناهن، والتفسير الأول أصح.

بـ (أصحاب الميمنة)، وهو رمز لأهل النجاة، ودليل الأمان للمؤمنين والصالحين في يوم القيامة.

وقال في الأمثل: إن كلمة «ميمنة من مادة (يُمْن) التي أخذت من معنى السعادة وعلى هذا التفسير، فإنَّ القسم الأوّل يعني (أصحاب الميمنة) هم طائفة السعداء، وأهل الجور والسرور و«روح»: على وزن (قول) - كما ذكر ذلك أئمة اللغة - في الأصل بمعنى التنفس.

«الريحان»: بمعنى النبات أو الشيء ذي العطر، ثمَّ اصطلح على كلّ شيء باعث للحياة والراحة، كما أنَّ الريحان يطلق على كلّ نعمة ورزق كريم.

وبناءً على هذا فإنَّ الروح والريحان الإلهيين يشملان كلّ وسائل الراحة والطمأنينة للإنسان، وكلّ نعمة وبركة إلهية.

وبتعبير آخر: يمكن القول أنَّ الروح إشارة إلى كلّ الأمور التي تخلّص الإنسان من الصعوبات ليتنفس براحة، وأمّا الريحان فإنّه إشارة إلى الهبات والنعم التي تعود إلى الإنسان بعد إزالة العوائق.

وقد ذكر المفسّرون الإسلاميون تفاسير متعدّدة لهذين المصطلحين قد تصل إلى عشرة تفاسير:

فقالوا: «الروح» بمعنى الرحمة، و«الريحان» يشمل كلّ فضيلة وشرف.

وقالوا: إنّ الروح هي النجاة من نار جهنّم، والريحان دخول الجنة.

وذكروا أيضاً: إنّ الروح بمعنى الهدوء في القبر، والريحان دخول الجنة.

وفسّر آخرون: الروح بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانه، والريحان الإستماع إلى كلام الله. وما إلى ذلك.

ويمكن القول أنَّ جميع هذه التفاسير مصاديق لهذين المفهومين الكلّي والجامع، والذي ذكر في تفسير الآية أعلاه.

والجدير بالملاحظة أنَّ الحديث عن «جنة النعيم» جاء بعد ذكر الروح والريحان وقد استفاد من هذا أنَّ الروح والريحان يكون من نصيب المؤمنين في الاحتضار والقبر والبرزخ، وأمّا الجنة ففي الآخرة، كما نقرأ في حديث للإمام

الصادق ﷺ في تفسيره لهذه الآية حيث قال: ﴿وَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (٨٨) ﴿وَرَحْمَانٌ وَرَحِيمٌ﴾ (٨٩) يعني في قبره (وجنة نعيم) يعني في الآخرة (٢٧١). ثم يضيف سبحانه: ﴿وَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ وهم تلك الشلة الصالحة من الرجال والنساء الذين يستلمون صحيفة أعمالهم بيدهم اليمنى كعلامة للفوز والنصر والنجاح ﴿فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾.

وبهذا الترتيب فإن ملائكة الله المختصين بقبض الروح في لحظات الانتقال من هذه الدنيا يوصلون سلام أصحاب اليمين إلى المحتضر. كما قال تعالى في وصف أهل الجنة وكلامهم: ﴿إِلَّا قِيلاً سَلَامًا﴾.

ويوجد احتمال آخر أيضاً في تفسير هذه الآية هو أن السلام يكون من قبل الملائكة حين يقولون له: سلام عليك أيها العبد الصالح، يا من هو من أصحاب اليمين، أي يكفيك من الافتخار والوصف أن تكون في صف هؤلاء (٣).

وتبين بعض الآيات القرآنية الأخرى أيضاً أن المؤمنين وهم في حالة الاحتضار يتلقون سلاماً من الملائكة كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَزَّلْنَاهُمْ الْمَلَكُوتَ طَائِفِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢].

وعلى كل حال، فإن تعبير (سلام) تعبير ذو معنى، سواء كان من الملائكة أو من أصحاب اليمين، فالسلام يعبر عن الروح والريحان وكل أنواع الهدوء والنعمة والسلامة (٤).

(١) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٢٨، حديث ١٠٣ - ١٠٤.

(٢) «روح»: من الممكن أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (فجزاؤه روح)، أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره (فله روح)، وبجملته (فروح وريحان وجنة نعيم) تكون جزاء (أما) وإن الشرطية مع وجود هذا الجزاء مستغنية من الجزاء الآخر (يرجى الانتباه).

(٣) وبناء على هذا ففلاية تقديران: الأول بلحاظ أن (من) بيانية، وعندئذ تكون الصورة كما يلي: يقال له: سلام لك من أصحاب اليمين. أما الصورة الثانية فيلحاظ أن (من) ابتدائية فتكون بالشكل التالي: سلام لك إنك كنت من أصحاب اليمين. إلا أنه بملاحظة التفسير الأول فإن له تقديراً واحداً وهو: (يقال له: ...).

(٤) قال في الأمثل: حول التحيات التي تقدم لأصحاب الجنة، جاء بحث مفصل عنها في نهاية الآية (٥٨) من سورة يونس.

وينبغي الإنتباه إلى أن التعبير بـ «أصحاب اليمين» سببه أن الإنسان في الغالب يتصدى لإنجاز أعماله الأساسية والمهمة بيده اليمنى، لذلك فإن اليد اليمنى دلالة القدرة، والمهارة والقابلية والنجاح.

ونقرأ في حديث للإمام الباقر عليه السلام في تعقيبهِ على نهاية هذه الآية أنه قال: «هم شيعتنا ومحبتنا»^(١).

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَنِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَنَزَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فاكِهَةٍ حَائِيَةٍ ﴿٥٥﴾ لَا يَدْرَأُونَ فِيهَا أَلَمَوتَ إِلَّا أَلَمَوتَ الْأَوَّلِ وَوَقَّعْنَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٥٧﴾﴾ [الدخان: ٥١-٥٧].

هذه الآيات تذكر المواهب والنعم المعدّة لأهل الجنة وقد لخصت هذه المواهب في سبعة أقسام:

الأولى: هي ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾^(٢) على هذا فلا يصيبهم أي إزعاج أو خوف، بل هم في أمن كامل من الآفات والبلايا، من الغم والأحزان، ومن الشياطين والطواغيت.

ثم تطرقت الآيات إلى النعمة الثانية فقال: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾.

إنّ التعبير بالجنات يمكن أن يكون إشارة إلى تعدد الحقائق والبساتين التي يتمتع بها كلّ فرد من أهل الجنة، فهي تحت تصرفه، أو تكون إشارة إلى مقاماتهم المختلفة ودرجاتهم المتفاوتة، لأنّ حقائق الجنة وبساتينها غير متساوية، بل تختلف باختلاف درجات أصحاب الجنة.

وتشير الثالثة: إلى ملابسهم الجميلة، فتقول: ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَنِينَ﴾.

«السندس» يقال للأقمشة الحريرية الناعمة الرقيقة، وأضاف البعض قيد كونها مذهبة.

(١) تفسير البرهان، ج ٤، ص ٢٨٥.

(٢) ممّا يستحق الإنتباه أنّ (أمين) قد ذكر وصفاً للمقام، فكان مقام أهل الجنة أمين بنفسه ولا يخون أهل الجنة مطلقاً، ومثل هذه التعبيرات تأتي عادة للتأكيد والمبالغة.

والإستبرق» هي الأقمشة الحريرية السمكية، ويعتقد بعض المفسرين وأهل اللغة أنها معربة من الكلمة الفارسية (أستبر) أو (ستبر) أي السميك، ويحتمل أن يكون أصلها عربياً مأخوذاً من البرق أي اللؤلؤ، حيث إن لهذه الأقمشة بريقاً خاصاً.

طبعاً، ليس في الجنة حرّ شديد أو برد قارص ليتوقاه أهل الجنة بارتداء هذه الملابس، بل هذه إشارة إلى الالبسة المتنوعة المعدة لهم. وكما قلنا سابقاً، فإنّ كلمائنا وألفاظنا - هذه التي وضعت لرفع حاجات الحياة اليومية في دنيانا - عاجزة عن وصف مسائل ذلك العالم الكامل العظيم، بل هي قادرة على الإشارة إليها وحسب. واعتقد البعض أنّ اختلاف هذه الالبسة إشارة إلى تفاوت مقامات القرب بين أصحاب النعيم.

ثمّ إنّ كون أهل الجنة متقابلين مع بعضهم البعض، وزوال أي تفاوت وتكبر لأحد على آخر، إشارة إلى روح الأُنس والأخوة التي تسود مجالسهم، تلك المجالس والحلقات التي لا يرى فيها إلّا الصفاء والمودة وتسامي الروح. وتصل النوبة في النعمة الرابعة إلى أزواجهم، فنقول: ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾.

«الحور» جمع حوراء وأحور، وتقال لمن اشتد سواد عينه، واشتد بياض بياضها. و«العين» جمع أعين وعبناء، أي أوسع العين، ولما كان أكثر جمال الإنسان في عينيه، فإنّ الآية تصف عيون الحور العين الجميلة الساحرة. وقد ذكرت محاسنهن الأخرى بأسلوب رائع في آيات أخرى من القرآن.

ثم تناولت الآية الأخرى النعمة الخامسة لأصحاب الجنة فقالت: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينٌ﴾ فلا توجد في الجنة تلك المشكلات والصعوبات التي كانوا يعانونها في تناول فاكهة الدنيا، فإنّها قريبة منهم وفي متناولهم، وعلى هذا فليس هناك بذل جهد لاقتطاف الأثمار من الأشجار العالية، إذ ﴿قُطِرَتْهَا دَائِيَةً﴾ [الحاقة: ٢٣].

وإليهم يرجع اختيار الفاكهة التي يشتهونها: ﴿وَلَفِكَهَوَّ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢٠]. ولا أثر هنا للأمراض والإضطرابات التي قد تحدث في هذه الدنيا على أثر

تناول الفواكه، وكذلك لا خوف من فسادها وقتلتها، فهم في راحة وأمن وأطمئنان من الجهات.

وعلى أي حال، فإذا كان الزقوم طعام أهل النار الذي يغلي في بطونهم كغلي الحميم، فإن طعام الجنة هي الفواكه اللذيذة الخالية من كل أذى وإزعاج.

خلود الجنة ونعمها هي النعمة السادسة من نعم الله سبحانه على المتقين، لأن الذي يقلق فكر الإنسان عند الوصال واللقاء هو خوف الفراق، ولذلك تقول الآية: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾.

والطريف أن القرآن الكريم قد بين كون نعم الجنة خالدة بتعابير مختلفة، فيقول تارة: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾^(١) ويقول أخرى: ﴿عَلَاةٌ غَيْرُ مُتَحَدِّثَةٍ﴾ [هود: ١٠٨].

أما لماذا عُبر بـ ﴿الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ فسيأتي بيانه في التأملات، إن شاء الله تعالى.

أخيراً يبين القرآن الكريم السابع من النعم وآخرها، فيقول: ﴿وَوَقَّهْتَ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ فإن كمال هذه النعم إنما يتم عندما يخلو فكر أصحاب الجنة من احتمال العذاب، وعدم انشغالهم به، لئلا يقلقوا فيتكدر صفوهم فلا تكمل تلك النعم حينئذٍ.

وهذا التعبير يشير إلى أن المتقين إن كانوا خائفين مما بدر منهم من هفوات، فإن الله سبحانه سيعفو عنهم بلطفه وكرمه، ويطمئنتهم بأن لا يدعوا للخوف إلى أنفسهم سبيلاً. ويتعبر آخر، فإن غير المعصومين مبتلون بالهفوات شاؤوا أم أبوا، وهم في خوف وقلق منها ما داموا غير مطمئنين بشمول العفو الإلهي لهم، وهذه الآية تمنحهم الإطمئنان والراحة والأمان من هذه الجهة.

وهنا يطرح سؤال، وهو: إن بعض المؤمنين يقضون مدة في الجحيم بذنوب اقترفوها، ليظهروا منها، ثم يدخلون الجنة، فهل تشملهم الآية المذكورة؟

ويمكن القول في معرض الإجابة عن هذا السؤال، بأن الآية تتحدث عن المتقين ذوي الدرجات السامية، والذين يردون الجنة من أول وهلة، أما الفئة الأخرى فهي ساكنة عنهم.

(١) ورد هذا التعبير في آيات كثيرة من القرآن، ومن جملتها: سورة آل عمران: ١٥، ١٣٦، سورة النساء: ١٣، ١٢٢، سورة المائدة: ٨٥، وغيرها.

ويحتمل أيضاً أنّ هؤلاء عندما يدخلون الجنة فلن يخشوا بعد ذلك العودة إلى النار، بل يبقون في الأمن الدائم، وهذا يعني أنّ الآية أعلاه ترسم صورة هؤلاء وحالهم بعد دخولهم الجنة.

وأشارت آخر آية - من هذه الآيات - إلى جميع النعم السبعة، وكنتيجه لما مر نقول: ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(١).

صحيح، إنّ المتقين قد عملوا الكثير من الصالحات والحسنات، إلّا أنّ من المسلم أن تلك الأعمال جميعاً لا تستحق كلّ هذه النعم الخالدة، بل هي فضل من الله سبحانه، إذ جعل كلّ هذه النعم والعطايا تحت تصرفهم وهبهم إيّاها.

هذا إضافة إلى أنّ هؤلاء لم يكونوا قادرين على كسب كلّ هذه الحسنات ولا على فعل الحسنات لو لم يشملهم فضل الله وتوفيقه ولطفه، فهو الذي منحهم العقل والعلم، وهو الذي أرسل الأنبياء والكتب السماوية، وهو الذي غمرهم بتوفيق الهداية والعمل.

نعم، إنّ استغلال هذه المنح العظمى، والوصول إلى كلّ تلك العطايا والثواب، إنّما تمّ بفضل الله سبحانه إذ وهبهم إيّاها، ولم يكن هذا الفوز العظيم ليحصل إلّا في ظل لطفه وكرمه.

بحث

ما هي الموتة الأولى؟

قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أنّ أصحاب الجنة لا يذوقون إلّا الموتة الأولى، وهنا تطرح أسئلة ثلاثة:

الأول: ما المراد من الموتة الأولى؟ فإن كان المراد الموت الذي تنتهي به الحياة الدنيا، فلما تقول الآية: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ في حين أنّهم قد ذاقوها، وعليه يجب أن يأتي الفعل بصيغة الماضي لا المضارع؟

(١) احتملت عدّة احتمالات في إعراب (فضلاً): أحدها: إنّها مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير فضلهم فضلاً، والآخر: أنّه مفعول لأجله، أو أنّها حال.

وللإجابة عن هذا السؤال اعتبر البعض (إلا) في جملة ﴿إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى﴾ بمعنى (بعد)، وقالوا: إِنَّ معنى الآية هو أنهم لا يذوقون موتاً بعد موتهم الأولى. وقدّر البعض الآخر تقديرأ في الكلام فقالوا: إِنَّ التقدير هو: إِلَّا المَوْتَةُ الْأُولَى التي ذاقوها^(١).

الثاني هو: لماذا ورد الكلام عن المَوْتَةُ الْأُولَى فقط، في حين أننا نعلم أَنَّ الإنسان يذوق الموت مرتين: مرّة عند انتهاء حياته، وأخرى بعد حياة البرزخ؟

وقد ذكروا للإجابة على هذا السؤال عدة إجابات كلها غير مرضية، فآثرنا عدم ذكرها لعدم استحقاقها الذكر.

والأفضل أن يقال: إِنَّ الحياة والموت في البرزخ لا يشبهان أبداً الحياة والموت العاديين، بل إِنَّ حياة القيامة تشبه الحياة الدنيا من وجوه عديدة بمقتضى المعاد الجسماني، غاية ما هناك أنها في مستوى أعلى وأسمى، ولذلك يقال لأصحاب الجنة: لا مَوْتَةَ بعد المَوْتَةُ الْأُولَى التي ذقتموها، ولما كانت الحياة والموت في البرزخ لا شباها لهما بحياة الدنيا وموتها لذا لم يرد الكلام حولهما.

السؤال الثالث هو: إِنَّ عدم وجود الموت في القيامة لا ينحصر بأصحاب الجنة، بل أصحاب النار لا يموتون أيضاً، فلماذا أكدت الآية على أصحاب الجنة؟

للمرحوم الطبرسي جواب رائع عن ذلك، فهو يقول: إِنَّ ذلك بشارة لأهل الجنة، بأن لهم حياة خالدة هنيئة، أما أصحاب النار الذين يعتبر كلّ لحظة من لحظات حياتهم موتاً، وكأنهم يحيون ويموتون دائماً، فلا معنى لهذا الكلام في حقهم.

وعلى أي حال، فإنّ التعبير هنا بـ ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ إشارة إلى أَنَّ أصحاب الجنة لا يرون ولا يعانون أدنى أثر من آثار الموت.

(١) بناء على هذا فإنّ الإستثناء اعلاء مقطع أيضاً لأن أصحاب الجنة لا يذوقون مثل هذا الموت، بل ذاقوه من قبل (فتأمل!).

وجميل أن نقرأ في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن الله تعالى يقول لبعض أهل الجنة: «وعزتي وجلالي، وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلنّ لهم اليوم خمسة أشياء: ألاّ إنهم شباب لا يهرمون، وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفنقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون» ثم تلا هذه الآية: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ (١).

قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَنْفِرَةٌ يَنْزِلُ مِنْ رَبِّهِمْ كَنْزٌ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْلَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

التفسير

وصف آخر للجنة:

إنّ هذه الآية وصف لمصير كلّ من المؤمنين والكافرين، فالفتنة الأولى الذين يعملون الصالحات، والثانية زين لهم سوء أعمالهم.

وقد رفعت هذه الآية الغطاء عن ستة أنواع من نعم أهل النعيم، وعن نوعين من أنواع العذاب الأليم لأصحاب الجحيم، وهي تحدد عاقبة كلا الفريقين وتوضحها.

تحدث الآية عن أربعة أنهار في الجنة، لكلّ منها سائله ومحتواه الخاص، ثمّ تحدث عن فواكه الجنة، وأخيراً عن بعض المواهب المعنوية.

تقول الآية أولاً: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ (٢).

«الآسن» يعني التشن، وبناءً على هذا، فإنّ «مَاءٌ غَيْرُ آسِنٍ» تعني الماء الذي لا يتغيّر طعمه ورائحته لطول بقاءه وغيّره ذلك، وهذا أول نهر من أنهار الجنة، وفيه ماء زلال جار طيب الطعم والرائحة.

ثمّ تضيف: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ﴾ وذلك أنّ الجنة مكان لا يعتره

(١) أصول الكافي، طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين، المجلد الرابع، صفحة ٦٣٤.

(٢) للمفسرين بحوث كثيرة حول تركيب هذه الآية الشريفة، والأنسب منها جميعاً أن يقال: (مثل الجنة) مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: مثل الجنة التي وعد المتقون جنة فيها أنهار، وهذه الآية تنبيه - في الحقيقة - الآية (٣٥) من سورة الرعد التي تقول: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

الفساد، ولا تتغير أطعمة الجنة بمرور الزمن، وإنما تتغير الأطعمة في هذه الحياة الدنيا، لوجود أنواع الميكروبات التي تفسد المواد الغذائية بسرعة.

ثم تطرقت إلى ثالث نهر من أنهار الجنة، فقالت: «وَأَنْهَرْتُ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ».

وأخيراً نبين الآية رابع أنهار الجنة بأنه: «وَأَنْهَرْتُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى».

وعلاوة على هذه الأنهار المختلفة التي خلق كل منها لغرض، فقد تحدثت الآية عن فواكه الجنة في الموهبة الخامسة، فقالت الآية: «وَلَمْ يَمْنُنْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ»^(١) فستوضع بين أيديهم وتحت تصرفهم كل الثمرات والفواكه المتنوعة الطعم والرائحة، سواء التي يمكن تصوورها، أو التي لا يمكن أن تخطر على أذهاننا اليوم ويصعب تصوورها.

وأخيراً تحدثت عن الموهبة السادسة التي تختلف عن المواهب المادية السابقة، إذ أن هذه الهبة معنوية روحية، فتقول: «وَتَغْفِرُهُمْ مِنْ رِيبِهِمْ» إذ ستمحو رحمته الواسعة كل هفواتهم وسقطاتهم، وسيمنحهم الله الإطمئنان والهدوء والرضى، ويجعلهم من المرضيين عنده والمحبين إليه، وسيكونون مصداقاً لقوله تعالى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [المائدة: ١١٩].

وبذلك فإن المؤمنين الطاهرين الصالحين يتمتعون بأنواع المواهب المادية والمعنوية في الجنان الخالدة، وفي جوار رحمة الله.

ولنر الآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمؤمنين، أي الكفار؟

تقول الآية متابعة لحديثها: «كَمَنْ هُوَ خَلَدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ»^(٢).

«الأمعاء» جمع «معي» - على وزن سعي - و«معا» - على وزن غنا - وتطلق أحياناً على كل ما في البطن، وتقطعها إشارة إلى شدة حرارة هذا الشراب الجهنمي المرعب، وقوة إحراقه.

(١) للجملة محذوف، وللتقدير: لهم فيها أنواع كل من الثمرات.

(٢) لقد وردت أبحاث كثيرة في تركيب هذه الآية أيضاً، والأنسب منها جميعاً أن الآية تقديراً هو: أمن هو خالد في الجنة التي هذه صفاتها كمن هو خالد في النار؟

ملاحظات

١ - أنهار الجنة الأربعة:

قال في الأمثل: يستفاد من آيات القرآن المجيد جيداً أنّ في الجنة أنهاراً وعيوناً مختلفة، ولكلّ منها فائدة ولذة خاصّة، وقد ورد ذكر أربعة نماذج منها في الآية المذكورة، وستأتي نماذج أخرى في سورة الدهر، وسنذكرها في تفسيرها، إن شاء الله تعالى.

إنّ التعبير بـ «الأنهار» في شأن هذه الأنواع الأربعة، يوحي بأنّ كلّ منها ليس نهراً واحداً، بل أنهار عديدة.

لقد قلنا مراراً: إنّ نعم الجنة لسيّت بالشيء الذي يمكن التحدّث عنه بالفاظ محادثتنا اليومية في حياتنا الدنيا، فإنّ هذه الألفاظ قاصرة عن أن تجسدها تماماً، أو أن تعبر عنها بما يعكس حقيقتها، وكلّ ما تقدّر عليه هو أن ترسم في الأذهان شبحاً باهت اللون عن تلك الحقائق العظيمة.

لقد أشارت الآية - مورد البحث - إلى أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، إذ يمكن أن يكون الأوّل لرفع العطش، وأمّا الثاني كغذاء، والثالث يبعث النشاط والحبوبة، الرابع يوجد القوة واللذة.

والطريف أنّه يستفاد من آيات القرآن الأخرى أنّ كلّ أصحاب الجنة لا يشربون من كل هذه الأشربة، بل أنّ لها مراتب يشرب أصحاب كلّ مرتبة من الأشربة الموجودة في درجاتهم، فنقرأ في الآية (٢٨) من سورة المطففين: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٨].

٢ - الشراب الطهور:

لا يخفى أنّ خمر الجنة وشرابها لا علاقة له بخمر الدنيا الملوّث مطلقاً، بل هو كما يصفه القرآن في موضع آخر: ﴿لَا فِيهَا كُؤُوفٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ [الصافات: ٤٧]، وليس فيه إلّا العقل والنشاط واللذة الروحية.

٣ - اشربة لا يعثر بها الفساد:

جاء في وصف أنهار الجنة مرة أنّ ماءها «غَيْرُ كَاسٍ»، وأخرى «لَمْ يَنْتَبِرْ

طَمَعُكُمْ﴾، وهو يوحى بأنَّ أشربة الجنة وأطعمتها تبقى على طراوتها وجدتها، ولم لا تكون كذلك؟ وإنما تتغير الأطعمة وتفسد بفعل الميكروبات المفسدة، ولولاها فإنَّ أطعمة الدنيا تبقى هي الأخرى على حالتها الأولى، ولما لم يكن للموجودات المفسدة مكان في الجنة، فإنَّ كلَّ أشيائها صافية ونظيفة وطرية طازجة دائماً.

٤ - لماذا الفواكه؟

لقد أخذت الآية مورد البحث، وكثير من آيات القرآن الأخرى على الفواكه من بين الأطعمة، الفواكه المتنوعة المذاق، وهذا يبين أنَّ الفاكهة أهم أغذية الجنة، وحتى في هذه الدنيا، فإنَّ الفاكهة أفضل وأسلم غذاء للإنسان.

٥ - جملة ﴿وَسُقُوا﴾ بصيغة الفعل المبني للمجهول، توضح أنَّ أصحاب الجحيم يسقون الماء الحميم بالقوة، لا بإرادتهم، وبدل الإرتواء في تلك النار المحرقة فإنه يقطع أمعاءهم وكما هي طبيعة الجحيم فإنَّها يرجعون إلى حالتهم الأولى حيث لا موت هناك.

بعض الفواكه فى القرآن

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ۝۱ وَطُوبَىٰ لِلَّهِ ۝۲ وَهَذَا الَّذِي أَلَمِيعِ ۝۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝۵ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۶ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالَّذِينَ ۝۷ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْخَائِضِينَ ۝۸﴾ (الزین: ۱-۸).

﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ ثمرتان معروفتان، واختلف المفسرون في المقصود بالتين وبالزيتون، هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شيء آخر.

بعضهم ذهب إلى أنهما الفاكتان بما لهما من خواص غذائية وعلاجية كبيرة، وبعض آخر قال: المقصود منهما جبلان واقعان في مدينتي «دمشق» و«بيت المقدس» لأنَّ المكانين منبَتَق كثير من الرسل والأنبياء... وبذلك ينسجم هذان القُسمان مع ما يليهما من قُسمين بأراض مقدّسة.

وقال آخرون: إنّ تسمية الجبلين بالتين والزيتون يعود إلى وجود أشجار التين على أحدهما والزيتون على الآخر.

وقال بعضهم: إنَّ التين إشارة إلى عهد آدم، إذ أنَّ آدم وحواء طفقا بضعان على عوراتهما من ورق التين في الجنة، والزيتون إشارة إلى عهد نوح لأنَّه أطلق في آخر مراحل الطفوفان حمامة فعادت وهي تحمل غصن الزيتون، ففهم نوح عليه السلام أن الأرض بدأت تبتلع ماءها وظهرت اليابسة. (لذلك اتخذ غصن الزيتون رمزاً للسلام).

وقيل: إنّ التبن إشارة إلى مسجد نوح الذي بني فوق جبل الجودي،
والزيتون إشارة إلى بيت المقدس.

ظاهر الآية يدلّ على أنّ المقصود هو الفاكهتان المعروفتان، ولكن القسمين التاليين يجعلان تفسير التين والزيتون بالجبليين أو المركزين المقدسين أنسب.

﴿وَلُؤَيِّ سِينِينَ﴾ قيل هو: طور سيناء، وهو الجبل المعروف في صحراء سيناء حيث أشجار الزيتون المثمرة، وحيث ذهب موسى لمناجاة ربه، و«سيناء» تعني المبارك، أو كثير الأشجار، أو الجميل.

وقيل: إنّ جبل قرب الكوفة في أرض النجف.

وقيل: إنّ سنين وسيناء بمعنى واحد وهو كثير البركة.

وقال في روح المعاني: قيل: إنّ «سينين» جمع «سينة» وهي شجرة ولما كان «طور» إسم جبل، فيكون القسم بالجبل المغطى بالأشجار.

وقيل: إنّ «سينين» إسم الأرض التي يرسو عليها ذلك الجبل.

وقيل: إنّّه يعني كثير الخير والبركة، وجميل، بلسان أهل الحبشة^(١).

﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾^(٢)، والبلد الأمين مكة، الأرض التي كانت في عصر الجاهلية أيضاً بلداً آمناً وحرماً إلهياً، ولا يحق لأحد فيها أن يتعرض لأحد، المجرمون والقتلة كانوا في أمان إن وصلوا إليها أيضاً.

هذه الأرض لها في الإسلام أهمية عظيمة، الحيوانات والنباتات والطيور فيها أمنة فما بالك بالإنسان.

ويذكر أنّ كلمة «التين» وردت في هذا الموضع من القرآن فقط، بينما كلمة الزيتون تكررت في ستة مواضع باللفظ وفي موضع بالإشارة حيث يقول سبحانه: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنْبُتُ بِالذِّهْنِ وَصِنْجٌ لِلْأَكْلَيْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] وهي شجرة الزيتون.

إذا حملنا كلمتي «التين» و«الزيتون» على معناهما الظاهر الابتدائي، فالقسم بها ذو دلالة عميقة أيضاً.

(١) روح المعاني، ج ٣٠، ص ١٧٣.

(٢) «الأمين» على وزن فعيل، بمعنى فاعل أي «ذو الأمانة» أو بمعنى مفعول أي الأرض المأمونة لسكنتها.

«التين» فاكهة ذات مواد غذائية ثرة، ولقمة مغذية ومقوية لمختلف الأعمار، وخالية من القشر والنواة والزوائد.

علماء الأغذية يقولون: يمكن الاستفادة من التين كسكر طبيعي للأطفال ويمكن للرياضيين ولمن يعانون ضعف الشيخوخة أن يستفيدوا من التين للتغذية.

يقال إن أفلاطون كان يحب التين إلى درجة أطلق بعضهم على هذه الفاكهة اسم محبوب الفلاسفة، وسقراط كان يرى في التين عاملاً على جذب المواد النافعة ورفع المواد الضارة.

جالينوس كان قد وضع نظام تغذية خاص للأبطال من التين، وكان الرومان واليونان القدماء يغذون أبطالهم بالتين.

علماء التغذية يقولون: التين مليء بالفيتامينات المختلفة والسكر، ويمكن الاستفادة منه لعلاج كثير من الأمراض، وحين تخلط نسب متساوية من التين والعسل يكون الخليط مفيداً لقرحة المعدة، وتناول التين اليابس يقوي الفكر، وبإيجاز، التين لما فيه من عناصر معدنية تؤدي إلى تعادل قوى البدن والدم، يعتبر غذاء لمختلف الأعمار والظروف.

وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: «التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء، ولا يحتاج معه إلى دواء». وقال عليه السلام: «التين أشبه شيء بنبات الجنة»^(١).

وحول الزيتون، فإن العلماء الذين قضوا عمرهم في دراسة خواص النباتات يعيرون أهمية بالغة للزيتون وزيته، ويعتقدون أن الفرد إن أراد أن يعيش في سلامة دائمة فلا بدّ له أن يستفيد من هذا الأكسير الحياتي.

زيت الزيتون صديق حميم لكبد الإنسان، وله تأثير فعال في معالجة عوارض الكلى، وحصى الصفراء، والتشنجات الكلوية والكبدية، وإزالة الإمساك.

(١) الكافي، ج ٦، ص ٣٥٨، وأورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ١٨٤، روايات متعددة في حقل خواص التين، والمعلومات العلمية عن هذه الفاكهة منقولة عن كتاب «أول جامعة وآخر رسول» (فارسي)، ج ٩، ص ٩٠ وما بعدها.

ولذلك ورد ذكر شجرة الزيتون في القرآن الكريم بعبارة ﴿شَجَرَةً مُّتْرَكَّةً﴾ [النور: ٣٥].

وزيت الزيتون مفعم أيضاً بأنواع الفيتامينات وفيه الفوسفور والكبريت والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز.

الضمادات التي تحضر من زيت الزيتون والثوم مفيدة لأنواع الآلام الروماتيزمية، وحصى كيس الصفراء تزول بتناول زيت الزيتون^(١).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما أفقر بيت يأتدمون بالخل والزيت وذلك أدام الأنبياء»^(٢)، والزيت هو زيت الزيتون.

وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: «نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويصفي اللون، ويشد العصب، ويذهب بالوصب (المرض والألم والضعف) ويطفىء الغضب»^(٣).

ومسك الختام حديث عن رسول الله ﷺ في هذا المجال قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»^(٤).

ثم يأتي جواب القسم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾.

«تقويم» يعني تسوية الشيء بصورة مناسبة، ونظام معتدل وكيفية لائقة، وسعة مفهوم الآية يشير إلى أن الله سبحانه خلق الإنسان بشكل متوازن لائق من كل الجهات، الجسمية والروحية والعقلية، إذ جعل فيه ألوان الكفاءات، وأعدّه لتسلق سلم السموات وهو - وإن كان جرمًا صغيراً - وضع فيه العالم الأكبر، ومنحه من الكفاءات والطاقات ما جعله لائقاً لوسام: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وهذا الإنسان هو الذي يقول فيه الله سبحانه بعد ذكر انتهاء خلقته: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

(١) أول جامعة وآخر رسول، ج ٩، ص ١٣٠ وما بعدها.

(٢) بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ١٨٠، حديث ٦.

(٣) المصدر السابق، ص ١٨٣، حديث ٢٢.

(٤) المصدر السابق، ج ١٨٢، حديث ١٦.

وهذا الإنسان بكل ما فيه من امتيازات، يهبط حين ينحرف عن مسيرة الله إلى «أسفل سافلين».

لذلك تقول الآية التالية: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾.

يقال إن قسم الجبال الشَّام إلى جانبها دائماً وديان عميقة، وإزاء منحنيات الصعود في التكامل الإنساني توجد منحنيات نزول فظيعة، ولم لا يكون كذلك وهو الموجود المليء بالكفاءات الثرة التي إن سخرها على طريق الصلاح يبلغ أسمى قسم الفخر وإن استعملها على طريق الفساد يخلق أكبر مفسدة، وينزل طبعاً إلى «أسفل سافلين».

ولكن الآية التالية تقول: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾. «ممنون»: من «المن» وتعني هنا القِطْع أو النقص، من هنا فالأجر غير مقطوع ولا منقوص، وقيل: إنه خال من المنة، لكن المعنى الأول أنسب.

قيل: إن قوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ تعني ضعف الجسم والذاكرة في شيخوخة الإنسان، ولكن هذا التفسير لا ينسجم مع الاستثناء المذكور في الآية التالية، ولذلك نختار التفسير الأول.

الآية التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ربه والمعرض عن دلائل المعاد وتقول له: ﴿فَمَا يَكُودُكَ بَعْدَ الْآذِينَ﴾.

تركيب وجودك من جهة، وبنیان هذا العالم الواسع من جهة أخرى، يؤكدان أن هذه الحياة الخاطفة لا يمكن أن تكون الهدف النهائي من خلقتك وخلقك هذا العالم الكبير.

هذه كلها مقدمات لعالم أوسع وأكمل، وبالتعبير القرآني، هذه «النشأة الأولى» تنبئ عن «النشأة الأخرى»، فلم لا يتذكر الإنسان؟! ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١) [الواقعة: ٦٢].

عالم النباتات كل عام يجسد مشهد الموت والبعث أمام عين الإنسان،

(١) راجع أدلة المعاد في تفسير سورة الواقعة.

وتطور الجنين خلقاً بعد خلق، إنما هو في كلّ خلق معاد وحياة جديدة، فكيف - مع كلّ هذا - ينكر يوم الجزاء؟! -

مما تقدم يتضح أنّ المخاطب في الآية هذا النوع من الأفراد.

وقيل: إنّ المخاطب شخص النبي، والمقصود من الآية هو: مع وجود أدلة المعاد، أي شخص أو شيء يستطيع تكذيبك، وهذا التفسير يبدو بعيداً. واتضح أيضاً أنّ المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء، الآية التالية تؤيد ذلك.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَلْمُنْكَرِينَ﴾.

هذا سؤال يستهدف حثّ الإنسان على الإعتراف بأنّه سبحانه أحكم الحاكمين في صنائعه وأفعاله، فكيف يترك هذه الخلائق فلا يجازيهم.

وروي عن الرسول ﷺ أنّه حين كان يقرأ سورة التين، ويتلو قوله سبحانه: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَلْمُنْكَرِينَ﴾ يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»^(١).

يا ربّ! لقد خلقتنا في أحسن تقويم، فوفقنا لأن تكون أعمالنا وأخلاقنا في أحسن وجه.

إلهنا! يسّر لنا طريق الإيمان والصلاح بلطفك ورحمتك.

آمين يا ربّ العالمين.

أعضاء الإنسان في القرآن

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۖ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ (١٠)﴾ [البقرة: ٨-١٠].

التفسير

نعمة العين واللسان والهداية:

استنباعاً للآيات السابقة وما دار فيها من حديث عن الغرور والغفلة في الطاغين، تذكر هذه الآيات الكريمة جانباً من أهم ما أنعم الله به على الإنسان من نعم مادية ومعنوية... كي تكسر روح الغرور، وتدفع إلى التفكير في خالق هذه النعم، ولكي تحرك روح الشكر في نفس الكائن البشري ومن ثم تسوقه إلى معرفة الخالق:

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۖ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ (١٠)﴾.

في هذه العبارات القصيرة إشارة إلى ثلاث نعم مادية هامة ونعمة معنوية كبرى هي بمجموعها من أعظم النعم الإلهية: نعمة العين واللسان والشفة من جانب، ونعمة الهداية ومعرفة الخير والشر من جانب آخر.

«النجد» في الأصل يعني المكان المرتفع، ويقابلها «تهامة» وهي الأرض المنخفضة، وهنا كناية عن الخير والشر وعن سير السعادة والشقاء^(١).

ويكفي أن نذكر في النعم السابقة أن: «العين»: أهم وسيلة لارتباط الإنسان بالعالم الخارجي، عجائب العين تدفع الإنسان حقاً إلى الخضوع أمام

(١) روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: «إن أناساً يقولون في قوله (وهديناه النجدين) أنهما التديان (أي تديا الأم) فقال: لا، هما الخير والشر» مجمع البيان ذيل الآيات المذكورة، وضمناً التعبير بـ «نجد» على الخير من أجل عظمته وفي مورد الشر من باب التغليب.

خالقه، الطبقات السبع للعين وهي المسماة بالقرنية، والمشيحية، والعينية، والجلدية، والزلائية، والزجاجية، والشبكية، لكل منها تركيب عجيب دقيق مدروس، روعيت فيها القوانين الفيزيائية والكيميائية المتعلقة بالنور وانعكاساته على أدق وجه، حتى إن أعقد أجهزة التصوير تعتبر تافهة مقارنة بهذا العضو.

لو لم يكن في الكون سوى الإنسان، ولم يكن من وجود الإنسان سوى العين، لكانت مطالعة هذا العضو كافية وحدها لمعرفة عمل الله الواسع وقدرته الجبارة جلّ وعلا.

وأما «اللسان»، فهو أهم وسائل ارتباط الإنسان بغيره من أبناء جلده، ونقل المعلومات وتبادلها بين أبناء البشر في الجيل الواحد وفي الأجيال المتعاقبة، وبدون هذه الوسيلة الهامة من وسائل الارتباط ما كان بإمكان الإنسان إطلاقاً أن يرتقي إلى ما ارتقى إليه في العلم والمعرفة.

والشفتان: تلعبان أولاً دوراً هاماً في النطق، إذ أن الشفتين مخرج لكثير من الحروف، والشفتان تقومان بدور أيضاً في هضم الطعام والمحافظة على رطوبة الفم، وشرب الماء، ترى لو انعدمت الشفتان فماذا كان وضع الإنسان في أكله وشربه ونطقه والمحافظة على ماء فمه وحتى جمال وجهه وشكله؟!

إن إدراك الحقائق يتم أولاً بالعين واللسان... ولذلك تقدم ذكرهما في السياق... ثم تبع ذلك ذكر الهداية، الهداية العقلية والفطرية ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، ويشمل التعبير أيضاً «الهداية التشريعية» التي ينهض بمسؤوليتها الأنبياء والأولياء.

نعم... لقد أنعم الله على الإنسان بالبصر والبصيرة، وأنعم عليه بهداية الإرشاد إلى الطريق والتحذير من مغبة الانحراف عنه، كي تكتمل الحجة على الإنسان.

ومع كلّ هذه النعم، نعم الهداية، لو انحرف الإنسان عن جادة الحقّ، فلا يلومنّ إلا نفسه.

عبارة ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ إضافة لما لها من مدلول على مسألة الاختيار وحرية الإنسان، تدلّ أيضاً على ما يتطلبه طريق الخير من جهد وعناء، لأنّ

«النجد» مكان مرتفع وتسلق المكان المرتفع يتطلب كدًا وسعيًا وجهدًا، غير أن طريق الشر له مشاكله ومصاعبه أيضاً، فأولى بالإنسان أن يبذل الجهد والسعي على طريق الخير.

مع ذلك، فانتخاب الطريق بيد الإنسان... الإنسان هو الذي يتحكم في عينه ولسانه فيم يستعملها... في الحلال أو الحرام، وهو الذي يختار إحدى الجادتين «الخير» أو «الشر».

وفي الحديث القدسي أَنَّ الله سبحانه يخاطب أبناء آدم يقول: «يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرَّمْتُ عليك فقد أعتكك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك بصرک إلى بعض ما حرَّمْتُ عليك فقد أعتكك بطبقتين فأطبق...»^(١).

فالله سبحانه منح هذه النعم، ومنح وسائل السيطرة عليها، وتلك من اللطاف الإلهية الكبرى.

والملفت للنظر أَنَّ الآيات التي نحن بصدها أشارت إلى الشفتين بعد اللسان، ولكن لم تشر إلى الجفنين بعد ذكر العين، ولعل ذلك يعود إلى أهمية الشفتين في الكلام والطعام وغيرها من الأمور أهمية تفوق بكثير أهمية الجفنين، وقد يعود أيضاً إلى أن السيطرة على اللسان أهم وأخطر بكثير من السيطرة على العين.

بحوث

١ - عجائب العين:

العين يشبهونها عادة بآلة التصوير (الكاميرا)، فهي تلتقط الصور من عدستها الدقيقة، بدلاً من أن تعكسها على اللوح الحساس (الفيلم) كما تفعل الكاميرا، تعكس الصور على شبكة العين، ومن ثم تنتقل عن طريق الأعصاب البصرية إلى الدماغ.

آلة التصوير الدقيقة الظرفية هذه قد تلتقط يومياً ملايين الصور، غير أنها من جهات مختلفة لا يمكن مقارنتها حتى بأحدث أجهزة التصوير، لأنه:

١ - فتحة تنظيم النور (ديافراغم) في جهاز العين، هو يؤيّد العين، يعمل بشكل تلقائي أما تغيير النور، فيتقلص أمام النور القوي، ويتسع أما النور الضعيف، بينما أجهزة التصوير بحاجة إلى تنظيم بيد المصور.

٢ - عدسة العين خلافاً لأنواع عدسات أجهزة التصوير تتغير بتغير بعد الصورة عنها، فيكون قطرها حيناً ١,٥ ملم، ويصل أحياناً إلى ٨ ملم، وهذا التغيير يتم بواسطة عضلات تنقلص وتنبسط حسب بُعد الصورة المرئية، فعذرة العين تستطيع أن تعمل ما تعمله مئات العدسات الزجاجية.

٣ - العين تستطيع أن تتحرك في الجهات الأربع بمساعدة العضلات وتلتقط الصور في الأنحاء المختلفة.

٤ - والمهم، أن أجهزة التصوير بحاجة إلى تبديل أفلامها، فإذا انتهت حلقة فيلم، فلا بدّ من فيلم آخر. لكن عين الإنسان تلتقط الصور طوال عمر الإنسان بدون أن تحتاج إلى تعويض شيء، ويعود السبب إلى أن الشبكية التي تنعكس عليها الصور تحتوي على نوعين من الخلايا «المخروطية»، و«الإسطوانية» فيها مادة حساسة للغاية تجاه النور تتحلل بأقل شعاع من نور في الشبكية وتتحول إلى أمواج تنتقل إلى الدماغ، ثم يزول الأثر وتستعد الشبكية لالتقاط صور جديدة.

٥ - أجهزة التصوير مصنعة من مواد قوية جداً، لكن جهاز العين لطيف وظريف إلى درجة كبيرة، لذلك وضع في محفظة عظيمة مستحكمة، والعين مع ظرافتها ولطافتها أكثر دواماً بكثير من الحديد والفولاذ.

٦ - مسألة تنظيم النور ذات أهمية فائقة للمصورين، وقد يطول الزمن بالمصور كي يستطيع تنظيم إضاءة الصورة، بينما تستطيع العين في جميع ظروف النور القوي والمتوسط والضعيف بل حتى في الظلام شريطة وجود بصيص من النور أن تلتقط الصور، وهذا من عجائب العين.

٧ - حين تنتقل فجأة من النور إلى الظلمة، أو حين تنطفئ مصابيح الغرفة في الليل، لا تستطيع أعيننا في البرهة الأولى أن ترى شيئاً، ثم بالتدريج تعتاد العين على الظرف الجديد فتري ما حولها، وهذا التعوّد هو تعبير بسيط عن

التحول المعقد الذي يحدث في العين، ويؤدي خلال لحظات بسيطة إلى الإنسجام بين العين والظروف الجديدة.

وعكس ذلك يحدث عندما تنتقل من الظلام إلى النور، فالعين في البداية لا تتحمل النور القوي، ولكن بعد لحظات تتواءم مع الظرف الجديد، ومثل هذه الخصائص لا توجد إطلاقاً في أجهزة التصوير.

٨ - أجهزة التصوير تستطيع أن تصور زاوية محدودة مما يقع أمامها، بينما عين الإنسان تستطيع أن تلتقط كل ما في نصف الدائرة الأفقية أمامها بزاوية مقدارها ١٨٠ درجة تقريباً.

٩ - من عجائب العينين أنهما تلتقطان الصورة لتعكسها معاً في نقطة واحدة، وإذا اختل هذا التنظيم تصاب العين بالحول ويرى الفرد الشيء الواحد شيئين.

١٠ - ومن الطريف أن صورة الأجسام تنعكس على الشبكية مقلوبة، بينما لا نرى نحن الأشياء مقلوبة.

١١ - سطح العين يجب أن يبقى رطباً دائماً، وإذا جفت أضرّ بالعين كثيراً وهذه الرطوبة تفرزها الغدد الدمعية، فتدخل العين من جانب وتخرج عن طريق قنوات دقيقة تقع في جانب من العين إلى الأنف، فترطب الأنف أيضاً.

وإذا جفت الغدد الدمعية، تتعرض العين للخطر، وتتعذر حركة الأجفان، وإن زاد نشاط هذه الغدد أكثر من المطلوب يسيل الدمع باستمرار على الوجه، وإذا انسدت طريق القنوات التي تدفع الدمع من العين إلى الأنف، فلا بدّ للفرد أن يشغل دائماً بتجفيف الماء المتصّب على وجهه.

١٢ - تركيب الدمع معقد فيه أكثر من عشرة عناصر تشكل معاً أفضل سائل للحفاظ على العين.

بعبارة موجزة عجائب العين من الكثرة بحيث تتطلب كتابة المجلدات الضخام، وليست هي أكثر من شحمة صغيرة، وحقاً ما قاله أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «عجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم، ويسمع بعظم، وينفّس من خرم»^(١).

٢ - عجائب اللسان:

اللسان بدوره من الأعضاء الهامة في بدن الإنسان، وينهض بأعباء هامة فهو عامل مهم في مضغ الطعام وبلعه، يدفع باللقمة إلى الأسنان ويلتقطها دون أن يتعرض هو للقطع.

وقد يحدث نادراً أن يقع اللسان في مصيدة الأسنان أثناء الأكل، فنستغيث من الألم، ونفهم عندئذ مدى مهارة اللسان في تجنب الإنزلاق تحت الأسنان مع أنه ملاصق لها!!

واللسان بعد ذلك ينظف جوف الفم والأسنان من بقايا الطعام.

وأهم من ذلك، دور اللسان في الكلام بتحريكه السريع المتواصل المنظم في الجهات الست، وهو دور عجيب، والإمعان فيه يثير الدهشة والحيرة فقد يتر الله تعالى للإنسان وسيلة سهلة للتكلم وفي تناول الجميع فلا يصيبها تعب ولا نصب ولا ملل ولا تكلف الإنسان خرجاً!!

وأعجب من ذلك موضوع استعداد الإنسان للكلام، وهذا الاستعداد أودعه الله في الإنسان ليستطيع من خلال تكوين الجمل بأشكال لا تعد ولا تحصى أن يبين ما لا نهاية له من الغايات.

وأهم من ذلك أيضاً تنوع اللغات وقابلية الإنسان على وضع لغات مختلفة، وتوضح هذه الأهمية من خلال مطالعة مفردات آلاف اللغات المنتشرة في العالم... حقاً «العظمة لله الواحد القهار».

٣ - هداية النجدين:

«النجد» كما ذكرنا الإرتفاع أو الأرض المرتفعة، و«النجدين» هنا طريق الخير وطريق الشر، وورد في الحديث عن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس! هما نجدان: نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير»^(١).

(١) مجمع البيان، ج ١٠، ص ١٤٩٤ وتفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٧١٥٥.

تَحْمُلُ «التكليف» والمسؤولية غير ممكن دون شك، بغير المعرفة والوعي وحسب هذه الآية فَإِنَّ الله سبحانه منح الإنسان هذه المعرفة.

وهذه المعرفة يحصل عليها الإنسان من ثلاثة طرق: من الإدراكات العقلية والإستدلال، ومن طريق الفطرة والوجدان دون الحاجة إلى الإستدلال، ومن طريق الوحي وتعاليم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وكل ما يحتاجه البشر لبطوي مسيرة تكامله قد بيّنه الله سبحانه له بواحد من هذه الطرق أو في كثير من الحالات بالطرق الثلاثة معاً.

ويلاحظ أن الحديث المذكور بصرّح بأن نَجْدَ الشرّ ليس أحبّ إلى طبع الإنسان من نجد الخير، وهذا يرّد على القائلين بأنّ الإنسان مطبوع على الشرّ وإن سلوك طريق الشرّ أيسر له وأسهل.

ومن المؤكّد أن البيئة الإجتماعية لو خَلَّتْ من التربية الخاطئة والانحرافات لو فرت الأجواء لرغبة متزايدة في الإنسان نحو الخير، ولعلّ تعبير «نَجْد» وهي الأرض المرتفعة لطريق الخير يعود إلى أن الأرض المرتفعة ذات هواء أنقى وجوّ أبهج وإنّما أطلق (النجد) للشرور أيضاً من باب التغليب كما يقال للشمس والقمر: قمران.

وقيل أيضاً: إنّ التعبير بالنجدّين إشارة إلى ظهور طريقي الخير والشر وبروزهما كبروز وظهور الأرض المرتفعة.

ارزاق المخلوقات في القرآن

قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَيَمْلِكُ مُسْقَرَّتَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦].

قال في الأمثل: الآية السابقة أشارت إلى سعة علم الله وإحاطته بالسر وما يخفون وما يعلنون، والآية محل البحث تُعدُّ دليلاً على تلك الآية المتقدمة فإنها تتحدث عن الرزق لجميع الموجودات. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالإحاطة الكاملة بجميع العالم وما فيه... تقول الآية: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَيَمْلِكُ مُسْقَرَّتَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ ويعلم تغلبها وتنقلها من مكان لآخر، وحيثما كانت فإنَّ الرزق يصل إليها منه، وهذه الحقائق مع جميع حدودها ثابتة في كتاب مبين ولوح محفوظ في علم الله ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

ملاحظات

١ - بالرغم من أنَّ كلمة «دابة» مشتقة من مادة «دبيب» التي تعني السير ببطء وبخطى قصيرة، ولكنها من الناحية اللغوية تشمل كل حيوان يتحرك في سيره ببطء أو بسرعة، فنرى كلمة الدابة تطلق على الفرس وعلى كل حيوان يركب عليه، وواضح أنَّ الكلمة في هذه الآية - محل البحث - تشمل جميع الحيوانات الموجودة على سطح الأرض بما فيها الحيوانات التي تدب في سيرها...

٢ - «الرزق»: هو العطاء المستمر، ومن هنا كان عطاء الله المستمر للموجودات رزقاً. وينبغي الالتفات إلى أن مفهوم الرزق غير منحصر في الحاجات المادية، بل يشمل كل عطاء مادي أو معنوي. ولذلك نقول مثلاً: «اللَّهُم ارزقني علماً كاملاً» أو نقول: «اللَّهُم ارزقني الشهادة في سبيلك».

والظاهر أنَّ المراد من الرزق في هذه الآية الرزق المادي، ولكن إرادة المفهوم العام الذي يندرج تحته الرزق المعنوي غير بعيد.

٣ - «المُسْتَقَرُّ» - في الأصل - تعني المقر، لأن جذر هذه الكلمة في اللغة مأخوذ من «قر» على وزن «حر» وتعني كلمة القرَّ البرد الشديد الذي يجعل الإنسان والموجودات الأخرى يركنون إلى بيوتهم، ومن هنا جاءت بمعنى التوقف والسكون أيضاً.

و«المستودع» و«الوديعة» من مادة واحدة، وهاتان الكلمتان في الأصل تعنيان «إطلاق الشيء وتركه» ولذلك تطلق على الأمور غير الثابتة التي ترجع إلى حالتها الطبيعية، فيُطلق على كل أمر غير ثابت «مستودع» وبسبب رجوع الشيء إلى صاحبه الأصلي وتركه محله الذي هو فيه يسمى ذلك الشيء «وديعة» أيضاً.

فالآية آفة الذكر تقول: لا ينبغي التصور أن الله سبحانه يرزق الدواب التي تستقر في أماكنها فحسب، بل هي حين ما كانت وفي أي ظرف من الظروف تكون فإنه تعالى يوصل إليها أرزاقها، لأنه يعلم أماكن استقرارها، وكذلك يعلم جميع المناطق التي تنتقل إليها وترحل عنها من حيوانات بحرية مهولة الحجم، إلى أصغر الكائنات المجهرية، فإنه تعالى يرزق كلا منها بحسب حاجته وحاله.

وهذا الرزق ملحوظ بحيث يناسب حال الموجودات من حيث الكمية والكيفية، وهو مطابق تماماً لمقدار الحاجة والرغبة، حتى غذاء الجنين الذي في رحم أمه يتفاوت كل شهر عن الشهر السابق في النوعية والكمية، بل كل يوم عن اليوم السابق، بالرغم مما يبدو أن الدم نوع واحد لا أكثر، وكذلك الطفل في مرحلة الرضاعة حيث يبدو أن غذاءه من نوع واحد، لكن تركيب هذا الغذاء أو اللبن يختلف من يوم لآخر.

٤ - «الكتاب المبين» معناه المكتوب الواضح البين، ويشير إلى علم الله الواسع، وقد يعبر عنه أحياناً باللوح المحفوظ أيضاً.

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يهتم لرزقه

أقلّ اهتمام، أو يحتمل سقوط اسمه وسهمه من القلم، لأنّ أسماء الجميع مثبتة في ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ كتاب أحصى الجميع بجلاء ووضوح!

تقسيم الأرزاق والسعي من أجل الحياة!

هناك أبحاث مهمّة في مسألة «الرزق»، وناخذ بنظر الاعتبار - هنا - قسماً منها:

١ - «الرزق» - كما قلنا آنفاً - يعني في اللغة العطاء المستمر والدائم، وهو أعم من أن يكون رزقاً مادياً أو معنوياً... فعلى هذا كل ما يكون فيه نصيب للعباد من قبل الله ويتفعلون منه - من مواد غذائية ومسكن ومبلى أو علم وعقل وفهم وإيمان وإخلاص - يستمى رزقاً، ومن ظنّ أن مفهوم الرزق خاص بالجوانب المادية لم يلتفت إلى موارد استعماله في القرآن الكريم بدقة... فالقرآن يتحدث عن الشهداء في سبيل الله بأنهم... ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وواضح أن رزق الشهداء - في عالم البرزخ - ليس نعماً مادية، بل هو عبارة عن المواهب المعنوية التي يصعب علينا تصوّرها في هذه الحياة المادية.

٢ - مسألة تأمين الحاجات بالنسبة للموجودات الحية - وبتعبير آخر تأمين رزقها - من المسائل المثيرة التي تنكشف أسرارها بمرور الزمان وتقدّم العلم... وتظهر كل يوم ميادين جديدة تدعو للتعجب والدهشة.

كان العلماء في الماضي يتساءلون فيما لو كان في أعماق البحار موجودات حيّة، فمن أين يتم تأمين غذائها؟! إذ أنّ أصل الغذاء يعود إلى النباتات والحشائش، وهي تحتاج إلى نور الشمس، ولكن على عمق ٧٠٠ متر فصاعداً لا وجود لنور الشمس أبداً، بل ليل أبدي مظلم يلقي ظلاله ويبسط أسداله هناك.

ولكن اتّضح بتقدم العلم أن نور الشمس يُغذي النباتات المجهرية في سطح الماء وبين الأمواج، وحين تبلغ مرحلة النضج تهبط إلى أعماق البحر كالفاكهة الناضجة، وتنظم إلى الأرزاق الإلهية للأحياء في تلك الأعماق، مائدة نعمة الله للموجودات الحية تحت الماء!

ومن جهة أخرى فهناك طيور كثيرة تتغذى من أسماك البحر، منها طيور تطير في الليل وتهبط في البحر كالغواص الماهر وعن طريق أمواج رادارية خاصة تخرج من أنفها تعرف صيدها وتصاد بمنقارها.

ورزق بعض أنواع الطيور يكون مُدخراً بين ثنايا أسنان حيوانات بحرية كبيرة هذا النوع من الحيوانات بعد أن يتغذى من حيوانات البحر، تحتاج أسنانه إلى «منظف طبيعي» فيأتي إلى ساحل البحر ويفتح فمه الواسع فتدخل هذه الطيور التي أدخر رزقها في فم هذا الحيوان الكبير، فتملاً بطونها من جهة، وتريح الحيوان الذي تزدحم بين أسنانه «هذه الفضلات» من جهة أخرى... وحين تخرج الطيور وتطير في الفضاء يطبق هذا الحيوان البحري فمه بكل هدوء ويعود إلى أعماق البحر.

طريقة إيصال الرزق من الله تعالى إلى الموجودات المختلفة مذهلة ومحيّرة حقاً. من الجنين الذي يعيش في بطن أمه ولا يعلم أحد من أسرارهِ شيئاً، إلى الحشرات المختلفة التي تعيش في طبّات الأرض، وفي الأشجار وعلى قمم الجبال أو في أعماق البحر، وفي الأصداف... جميع هذه الموجودات يتكفل الله برزقها ولا تخفى على علمه، وكما يقول القرآن: ﴿... عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَيَمْلَأُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾.

الطريف في الآيات آنفة الذكر أنها تُعبّر عن الموجودات التي تطلب الرزق بـ «الدّابة» وفيها إشارة لطيفة إلى العلاقة بين موضوع «الطاقة» و«الحركة». ونعلم أنه حيثما تكن حركة فلا بدّ لها من طاقة، أي ما يكون منشأً للحركة، والقرآن الكريم يبيّن - في الآيات محل البحث - أنّ الله يرزق جميع الموجودات المتحركة، وإذا ما توسعنا في معنى الحركة فإنّ النباتات تندرج في هذا الأمر أيضاً، لأنّ للنباتات حركة دقيقة وظرفية في نموها، ولهذا عدّوا في الفلسفة الإسلامية موضوع «النمو» واحداً من أقسام الحركة...

٣ - هل أنّ رزق كلّ أحد مقدر ومعين من أوّل عمره إلى آخره، وهل أنّه يصل إليه شاء أم أبى؟! أم أنّ عليه أن يسعى في طلبه؟

يظنّ بعض الأفراد السذج استناداً إلى الآية آنفة الذكر، وإلى بعض

الروايات التي تذكر أَنَّ الرزق مقدر معين، أَنَّهُ لا داعي للسعي من أجل الرزق والمعاش، فَإِنَّهُ لا يَدْ مِنْ وصول الرزق، ويقول بكل بساطة: إِنَّ مَنْ خَلَقَ الْأَشْدَاقَ قَدَّرَ لَهَا الْأَرْزَاقَ.

إِنَّ سُلُوكَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ لَا حَظَّ لَهُمْ مِنَ الْمَعْرِفَةِ الدِّينِيَّةِ يُعْطِي ذَرِيعَةً إِلَى الْأَعْدَاءِ حَيْثُ يَدْعُونَ أَنَّ الدِّينَ أَحَدُ عَوَامِلِ الرُّكُودِ الْاِقْتِصَادِي وَتَقْبُلُ الْحَرَمَانِ وَإِمَامَةُ النِّشَاطَاتِ الْاِيجَابِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ، فَيَقُولُ مِثْلًا: إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمُوَهَّبَةَ الْفَلَانِيَّةَ مِنْ نَصِيبِي فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رِزْقِي قَطْعًا. . . فَلَوْ كَانَتْ مِنْ نَصِيبِي لَوْصَلْتَنِي حَتْمًا مِنْ دُونِ تَكْلُفٍ عَنَاءِ الْكَسْبِ. وَبِهَذَا يَسْتَغْلِ الْمُسْتَعْمِرُونَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ لِيَحْرِمُوا الْكَثِيرَ مِنَ الْخَلْقِ التَّمَتُّعِ بِأَسْبَابِ الْحَيَاةِ. . . فِي حِينٍ أَنْ أَقْلَ مَعْرِفَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَكْفِي فِي بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْزِزُ أَسَاسَ أَيِّ اسْتِفَادَةٍ مَادِيَّةٍ وَمَعْنَوِيَّةٍ لِلْإِنْسَانِ هُوَ السَّعْيُ وَالْجِدُّ وَالْمُنَاقَبَةُ، حَتَّى أَتَنَا نَجِدُ فِي الْقُرْآنِ جُمْلَةً بِمِثَابَةِ الشُّعَارِ لِهَذَا الْمَوْضُوعِ، وَهِيَ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].

وَكَانَ أَثْمَةُ الْمُسْلِمِينَ - وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَوُوا لِلْآخِرِينَ نَهْجًا يَسِيرُونَ عَلَيْهِ - يَعْمَلُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِعِ أَعْمَالًا صَعِبَةً وَمُجْهِدَةً.

وَالْأَنْبِيَاءُ السَّابِقُونَ - أَيْضًا - لَمْ يُسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، فَكَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَى الْاِكْتِسَابِ، مِنْ رِعْيِ الْأَغْنَامِ إِلَى الْخِيَاطَةِ إِلَى نَسِجِ الدَّرُوعِ إِلَى الزَّرَاعَةِ. فَإِذَا كَانَ مَفْهُومُ الرِّزْقِ مِنْ اللَّهِ أَنْ نَجْلِسَ فِي الْبَيْتِ وَنَنْتَظِرَ الرِّزْقَ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَثَمَةِ - الَّذِينَ هُمْ أَعْرَفُ بِالْمَفَاهِيمِ الدِّينِيَّةِ - أَنْ يَسْعَوْا هَذَا السَّعْيَ إِلَى الرِّزْقِ!

وَعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ رِزْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مُقَدَّرٌ وَثَابِتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُشْرُوطٌ بِالسَّعْيِ وَالْجِدِّ، وَإِذَا لَمْ يَتَوَفَّرِ الشَّرْطُ لَمْ يَحْصَلِ الْمَشْرُوطُ. وَهَذَا كَمَا نَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ فَرْدٍ أَجَلًا وَمُدَّةً مِنَ الْعَمْرِ. لَكِنْ مِنَ الْمُسْلِمِ وَالطَّبِيعِيِّ أَنَّ مَفْهُومَ هَذَا الْكَلَامِ لَا يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ حَتَّى لَوْ أَقْدَمَ عَلَى الْاِنتِحَارِ أَوْ أَضْرَبَ عَنِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ سَيَبْقَى حَيًّا إِلَى أَجْلِ مَعِيْن!! إِنَّمَا مَفْهُومُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ لِلْبَدَنِ اسْتِعْدَادًا لِلْبَقَاءِ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَرَاعِيَ الظُّرُوفَ الصَّحِيَّةَ وَأَنْ يَتَبَعَّدَ عَنِ الْأَخْطَارِ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ نَفْسَهُ عَمَّا يَكُونُ سَبَبًا فِي تَعْجِيلِ الْمَوْتِ.

المسألة المهمة في هذا المجال أن الآيات والروايات المتعلقة بتقدير الرزق - في الواقع - بمثابة الكابح للأشخاص الحريصين وعباد الدنيا الذين يلجئون كل باب، ويرتكبون أنواع الظلم والجنايات، ويتصورون أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يؤمنوا حياتهم!

إن آيات القرآن والأحاديث الإسلامية تحذر هذا النمط من الناس ألا يمدوا أيديهم وأرجلهم عبثاً، وألا يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة ولا معقولة، بل يكفي أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع، والله سبحانه يضمن لهم الرزق فالله الذي لم ينسهم في ظلمة الرحم.

الله الذي تكفل رزقهم أيام الطفولة حيث هبأ لهم أئداء الأمهات.

الله الذي جعل الأب يسعى من الصباح إلى الليل ليهيئ لهم الغذاء بكل عطف وشفقة - بعد أن أنهوا مرحلة الرضاعة - وهو مسرور بالتعب من أجلهم...

أجل، هذا الرب الرحيم كيف يمكن أن ينسى الإنسان إذا ما كبر ووجد القدرة على العمل والكسب.

تُرى هل يجيز الإيمان والعقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم والاثم والتجاوز على حقوق الآخرين ويحرص على غصب حقوق المستضعفين بمجرد أنه يظن عدم توفر رزقه؟

وبالطبع لا يمكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعى لها أم لم يسع. فهل يمكن أن ننكر أن نور الشمس يضيء في بيتنا من دون سعينا، وأن المطر والهواء يصلان إلينا دون سعي منا؟

وهل يمكن أن ننكر أن العقل والفكر والإستعداد المذخور فينا من أول يوم وجودنا لم يكن بسعينا؟!

ولكن من الموهب التي تنقلها إلينا الريح - كما يقال - أو بتعبير أصح هذه الموهب التي وصلتنا بلطف الله ومن دون سعينا، إذا لم نحافظ عليها بالجد والسعي بطريقة صحيحة فستضيع من أيدينا، أو أنها ستبقى بلا أثر!

هناك كلام معروف منقول عن الإمام علي عليه السلام في شأن الرزق فيقول:

«واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك»^(١) وفي هذا الكلام إشارة إلى هذه الحقيقة.

كما لا ينكر أن بعض موارد الرزق لا يأتي تبعاً لشيء ظاهر وملحوس، بل يصلنا على أثر سلسلة من الإنفاقات والمصادفات، هذه الحوادث وإن كانت في نظرنا مصادفات، إلا أنها في الواقع وفي نظام الخلق قائمة على حساب دقيق. ولا شك أن حساب هذا النوع من الرزق منفصل عن الأرزاق التي تأتي تبعاً للجد والسعي، والكلام آنف الذكر يمكن أن يشير إلى هذا المطلوب أيضاً. ولكن على كل حال، فإنّ النقطة الأساسية هنا أنّ جميع التعاليم الإسلامية تأمرنا أن نسعى أكثر فأكثر لتأمين نواحي الحياة المادية والمعنوية، وأن الفرار من العمل - بزعم أن الرزق مقسوم وأتّه آت لا محالة - غير صحيح!..

٤ - في الآيات المتقدمة - التي هي محل البحث - إشارة إلى «الرزق» فحسب، وبعدها بيضة آيات يأتي التعبير عن التائبين والمؤمنين ويشار فيها إلى «المتاع الحسن».

وبالموازنة والمقارنة بين هذين الأمرين يدلنا هذا الموضوع على أن الرزق معدّ لكل دابة من إنس وحشرات وحيوانات مفترسة... الخ، وللمحسنين والمسيئين جميعاً!... إلا أن «المتاع الحسن» والمواهب الجديرة والثمينة خاصة بالمؤمنين الذين يطهرون أنفسهم من كل ذنب وتلوّث بماء التوبة، ويتمتعون بنعم الله في مسير طاعته، لا في طريق الهوى والهوس!

(١) نهج البلاغة، من وصية الإمام علي عليه السلام لولده الحسن عليه السلام.

سبب اختلاف الأرزاق في القرآن

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِهِ إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ عَلَيْكُمْ﴾ (٧١) ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي كُفِرْتُمْ بِهِ بِرَبِّكُمُ الْمَالُ إِنَّ الرِّزْقَ مِنْ رَبِّكُمُ الْأَوَّلُ﴾ (٧٢) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْسَبُوا فِيهَا رِزْقًا وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسٌ كَافِرَةٌ تَكْفُرُونَ﴾ (٧٣) [النحل: ٧٠-٧٢].

التفسير

سبب اختلاف الأرزاق:

بيّنت الآيات السابقة قسماً من النعم الإلهية المجمولة في عالمي النبات والحيوان، لتكون دليلاً حسيّاً لمعرفة جلّ شأنه، وتواصل هذه الآيات إثبات الخالق جلّ وعلا بأسلوب آخر، وذلك بأن تغيير النعم خارج عن اختيار الإنسان، وذلك كاشف بقليل من الدقة والتأمل على وجود المقدّر لذلك.

فيبتدأ القول بـ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ﴾.

فمنه الممات كما كانت الحياة منه، ولتعلموا بأنكم لستم خالقين لأي من الطرفين (الحياة والموت).

ومقدار عمركم ليس باختياركم أيضاً، فمنكم من يموت في شبابه أو في كهولته ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَوَّلِ الْعُمُرِ﴾^(١).

(١) أرذل العمر من (رذل) بمعنى الحفاوة وعدم المرغوبة، والمقصود من «أرذل العمر»: السنين المتقدمة جداً من عمر الإنسان حيث الضعف والسيان، ولا يستطيع تأمين احتياجاته الأولية، ولهذا سماها القرآن بأرذل العمر، وقد اعتبر بعض المفسرين أنها تبدأ من عمر (٧٥) عاماً، وبعض آخر من (٩٠) وآخرون اعتبروها من (٩٥) ... والحق أنها لا نحدد بعمر، وإنما تختلف من شخص لآخر.

ونتيجة هذا العمر الموهل في سني الحياة ﴿لَئِنْ لَا يَنْتَهِ بِعَدِّ عِلْمِ شَيْئًا﴾^(١).

فيكون كما كان في مرحلة الطفولة من الغفلة والنسيان وعدم الفهم ... نعم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ فكل القدرات بيده جلّ وعلا، وعطاءه بما يوافق الحكمة والمصلحة، وكذا أخذه لا يكون إلّا عندما يُلْزَم ذلك.

ويواصل القرآن الكريم استدلاله في الآية التالية من خلال بيان أنّ مسألة الرزق ليست بيد الإنسان وإنّما ... ﴿وَاللَّهُ قَعْلٌ بَعَصَكُو عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ﴾ فأصحاب الثروة والطول غير مستعدين لإعطاء عبيدهم منها ومشاركتهم فيها خوفاً أن يكونوا معهم على قدم المساواة: ﴿فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾^ز

واحتمل بعض المفسرين أنّ الآية تشير إلى بعض أعمال المشركين الناجمة عن حماقتهم، حينما كانوا يجعلون لآلهتهم من الأصنام سهماً من مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية، وبالرغم من عدم وجود أي أثر لتلك الأحجار والأخشاب على حياتهم! بل كان الأولى بهم لو التفتوا إلى خدمتهم وعبيدهم ليعطوهم شيئاً جزاء ما يقدمونه لهم من خدمات ليل نهار! ...

هل التفاضل في الرزق من العدالة؟...

وهنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل أنّ إيجاد التفاوت والاختلاف في الأرزاق بين الناس، ينسجم مع عدالة الله عزّ وجلّ ومساواته بين خلقه، التي ينبغي أن تحكم نظام المجتمع البشري؟

لأجل الإجابة، ينبغي الالتفات إلى الملاحظتين التاليتين:

١ - إنّ الاختلاف الموجود بين البشر في جانب الموارد المادية يرتبط بالتباين الناشئ بين الناس جراء اختلاف استعداداتهم وقابليتهم من واحد لآخر.

(١) عبارة: ﴿لَئِنْ لَا يَنْتَهِ بِعَدِّ عِلْمِ شَيْئًا﴾ يمكن أن تكون غاية ونتيجة للسنين المتقدمة من حياة الإنسان، فيكون مفهومها أنّ دماغ الإنسان وأعضائه في هذه السنين تفقد القدرة على التركيز والحفظ فيسيطر على الإنسان النسيان والغفلة، ويمكن أن يكون معناها العلة، أي أنّ الله تعالى يوصل الإنسان إلى هذا العمر لكي يصاب بالنسيان، فيفهم الناس بأنهم لا يملكون شيئاً من أنفسهم.

والتفاوت في الاستعدادات الجسدية والروحية يستلزم الاختلاف في مقدار ونوعية الفعالية الاقتصادية للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة وارد بعض وقلة وارد البعض الآخر.

ولا شك أن بعض الحوادث والإنفاقات لها دخل في إثراء بعض الناس، إلا أنه لا يمكن أن نُعَوَّل عليها عند البحث لأنها ليست أكثر من استثناء، أما الضابط في أكثر الحالات فهو التفاوت الموجود في كمية وكيفية السعي (ومن الطبيعي أن بحثنا يتناول المجتمع السليم والبعيد عن الظلم والاستغلال، ولا نقصد به تلك المجتمعات المنحرفة التي تركت قوانين التكوين والنظام الإنساني جانباً وانزلت في طريق الظلم والاستغلال).

وقد يساورنا التعجب حينما نجد بعض الفاقدين لأي مؤهل أو استعداد يتمتعون برزق وافر وجيد، ولكننا عندما نتجرد عن الحكم من خلال الظواهر ونتوغل في أعماق مميزات ذلك البعض جسيماً ونفسياً وأخلاقياً، نجد أنهم يتمتعون بنقاط قوة أوصلتهم إلى ذلك (ونكرر القول بأن بحثنا ضمن إطار مجتمع سليم خال من الاستغلال).

وعلى أي حال... فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت بالاستعدادات، وهو من المواهب والنعم الإلهية أيضاً، وإن أمكن أن يكون بعض ذلك اكتسابياً، فالبعض الآخر غير اكتسابي قطعاً. فإذا وجود التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من الناحية الاقتصادية، ويتم ذلك حتى داخل المجتمعات السليمة... إلا إذا افترضنا وجود مجموعة أفراد كلهم في هيئة واحدة من حيث: الشكل، اللون، الاستعداد ولا يعترضهم أي اختلاف! وإذا ما افترضنا حدوث ذلك فإنه بداية المشاكل والويلات!

٢ - لو نظرنا إلى بدن إنسان ما، أو إلى هيكل شجرة أو باقة ورد، فهل سنجد التساوي بين أجزاء كل منها ومن جميع الجهات؟

وهل أن قدرة ومقاومة واستعداد جذور الشجرة مساوية لقدرة ومقاومة واستعداد أوراق الوردة الظرفية؟ هل أن عظم قدم الإنسان لا يختلف عن شبكية عينه؟

وَهَلْ مِنَ الصَّوَابِ أَنْ نَعْتَبِرَ كُلَّ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً؟

ولو تركنا الشعارات الكاذبة والفارغة من أي معنى، وافترضنا تساوي الناس من جميع النواحي، فنملاً الأرض بخسمة مليارات من الأفراد ذوي الشكل الواحد، الذوق الواحد، الفكر الواحد، بل والمتحدين في كل شيء كعلبة السجائر... فهل نستطيع أن نضمن أن حياة هؤلاء ستكون جيدة؟ ستكون الإجابة بالنفي قطعاً، وسيحرق الجميع بنار التشابه المفرط والرتيب الكثيب، لأن الكل يتحرك في جهة واحدة، والكل يريد شيئاً واحداً، ويعجبون غذاءً واحداً، ولا يرغبون إلا بعمل واحد.

وبديهيًا ستكون حياة كهذه سريعة الإنقراض، ولو افترض لها الدوام، فإنها ستكون متعبة ورتيبة وفاقة لكل روح. وبعبارة أشمل سوف لا يبعدها عن الموت بون شاسع.

وعلى هذا فحكمة وجود التفاوت في الاستعدادات المستتعبة لهذا التفاوت قد ألزمتها ضرورة حفظ النظام الاجتماعي، وليكون التفاوت في الاستعدادات دافعاً لتربية وإنماء الاستعدادات المختلفة للأفراد. ولا يمكن للشعارات الكاذبة أن تقف في وجه هذه الحقيقة التي يفرضها الواضع الموضوعي أبداً.

ولا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام أننا نريد منه إيجاد مجتمع طبقي أو نظام استغلالي واستعماري، لا أبداً... وإنما نقصد بالإختلافات التفاوت الطبيعي بين الأفراد (وليس المصطنع) الذي يعاضد بعضه الآخر ويكمّله (وليس الذي يكون حجر عثرة في طريق تقدم الأفراد ويدعو إلى التجاوز والتعدي على الحقوق).

إنّ الاختلاف الطبقي (والمقصود من الطبقات هنا: ذلك المفهوم الإصطلاحي الذي يعني وجود طبقة مستغلة) لا ينجم مع نظام الخليفة أبداً، ولكنّ الموافق لنظام الخليفة هو ذلك التفاوت في الاستعدادات والسعي وبذل الجهد، والفرق بين الأمرين كالفرق بين السماء والأرض - فتأمل.

وبعبارة أخرى، إنّ الاختلاف في الاستعدادات ينبغي أن يوظف لخدمة مسيرة البناء، كما في اختلاف طبيعة أعضاء بدن الإنسان أو أجزاء الورد، فمع تفاوتها إلا أنها ليست متزاحمة، بل إنّ البعض يعاضد البعض الآخر وصولاً للعمل التام على أكمل وجه.

وخلاصة القول: ينبغي أن لا يكون وجود التفاوت والاختلاف في الاستعدادات وفي الدخل اليومي للأفراد دافعاً لسوء الاستفادة وذلك بتشكيل مجتمع طبقي^(١).

ولهذا يقول القرآن الكريم في ذيل الآية مورد البحث: ﴿أَفَنِعْمَ اللَّهُ بِمُحْسِنٍ﴾.

وذلك إشارة إلى أن هذه الاختلافات في حالتها الطبيعية (وليس الظالمة المصطنعة) إنما هي من النعم الإلهية التي أوجدها لحفظ النظام الاجتماعي البشري.

وتبدأ الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث بلفظ الجلالة «الله» كما كان في الآيتين السابقتين، ولتحدث عن النعم الإلهية في إيجاد القوى البشرية، ولتحدث عن الأرزاق الطيبة أيضاً تكميلاً للحلقات الثلاث من النعم المذكورة في آخر ثلاث آيات، حيث استهلكت البحث بنظام الحياة والموت، ثم التفاوت في الأرزاق والاستعدادات الكاشف لنظام (تنوع الحياة) لتنتهي بالآية مورد البحث، حيث النظر إلى نظام تكثير النسل البشري و... الأرزاق الطيبة.

وتقول الآية: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ لتكون سكناً لأرواحكم وأجسادكم وسبباً لبقاء النسل البشري.

ولهذا تقول وبلا فاصلة: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنَ وَحَدَّةً﴾.

«الْحَدَّة» بمعنى (حافذ) وهي في الأصل بمعنى الإنسان الذي يعمل بسرعة ونشاط دون انتظار أجر وجزاء، أما في هذه الآية - كما ذهب إلى ذلك أكثر المفسرين - فالمقصود منها أولاد الأولاد، واعتبرها بعض المفسرين بأنها خاصة بالإناث دون الذكور من الأولاد.

ويعتقد قسم آخر من المفسرين: أن «بنون» تطلق على الأولاد الصغار، و«الحفدة» تطلق على الأولاد الكبار الذين يستطيعون إعانة ومساعدة آبائهم.

واعتبر بعض المفسرين أنها شاملة لكل معين ومساعد، من الأبناء كان أم من غيرهم^(٢).

(١) قال في الأمل: لقد بحثنا بشكل مفصل موضوع فلسفة الاختلاف في الاستعدادات والفوائد الناتجة عن ذلك في ذيل الآية (٣٢) من سورة النساء - فراجع.

(٢) وفي هذه الحال يجب أن لا تكون «حفدة» معطوفة على «بنين» بل على «أزواجاً» ولكن هذا العطف خلاف الظاهر الذي يشير إلى عطفها على «بنين» - فتأمل.

ويبدو أن المعنى الأول (أولاد الأولاد) أقرب من غيره، بالرغم مما تقدم من سعة مفهوم «حفدة» في الأصل.

وعلى أي حال، فوجود القوى الإنسانية من الأبناء والأحفاد والأزواج للإنسان من النعم الإلهية الكبيرة التي أنعمها جلّ اسمه على الإنسان، لأنهم يعينون مادياً ومعنوياً في حياته الدنيا.

ثم يقول القرآن الكريم: ﴿وَوَزَقْنَاكَ مِنْ أَلْهِنَتٍ﴾.

«الطيبات» هنا لها من سعة المفهوم بحيث تشمل كل رزق طاهر نظيف، سواء كان مادياً أو معنوياً، فردياً أو اجتماعياً.

وبعد كل العرض القرآني لآثار وعظمة قدرة الله، ومع كل ما أفاض على البشرية من نعم، نرى المشركين بالرغم من مشاهدتهم لكل ما أعطاهم مولاهم الحق، يذهبون إلى الأصنام ويتركون السبيل التي توصلهم إلى جادة الحق ﴿أَفَأَبْطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبَنَصَّ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾.

فما أعجب هذا الزيف! وأي حال باتوا عليها! عجباً لهم وتعباً لنسيانهم مسبب الأسباب، وزهاهم لما لا ينفع ولا يضر ليقسوه معبوداً!!!

بعثان

أسباب الرزق:

على الرغم مما ذكر بخصوص التفاوت من حيث الاستعداد والمواهب عند الناس، إلا أن أساس النجاح يمكن من السعي والمثابرة والجد، فالأكثر سعياً أكثر نجاحاً في الحياة والعكس صحيح.

ولهذا جعل القرآن الكريم ارتباطاً بين ما حصل عليه الإنسان وبين سعيه، فقال بوضوح: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].

ومن الأمور المهمة والمؤثرة في مسألة استحصال الرزق والالتزام بالمبادئ من قبيل: التقوى، الأمانة، إطاعة القوانين الإلهية والالتزام بأصول العدل، كما أشارت إلى ذلك الآية (٩٦) من سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

وكما في الآيتين (٣٢) من سورة الطلاق: ﴿وَمَنْ يَتَى اللَّهَ بِحَمَلٍ لَهُ، يَحْرِمَ ۖ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ﴾ (٣٢).

وكما أشارت الآية (١٧) من سورة التغابن بخصوص أثر الإنفاق في سعة الرزق: ﴿إِنْ تَقْرَؤُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾.

ولعلنا لا حاجة لنا بالتذكير أن فقدان فرد أو جمع من الناس يضر بالمجتمع ولهذا فحفظ سلامة الأفراد وإعانتهم يعود بالنفع على كل الناس (بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والروحية لذلك).

وخلاصة القول إن اقتصاد المجتمع إن بُني على أسس التقوى والصلاح والتعاون والإنفاق فالنتيجة أن ذلك المجتمع سيكون قوياً مرفوع الرأس، أما لو بُني على الاستغلال والظلم والاعتداء وعدم الاهتمام بالآخرين، فسيكون المجتمع متخلفاً اقتصادياً وتلاشى فيه أواصر الحياة الاجتماعية.

ولذلك فقد أعطت الأحاديث والروايات أهمية استثنائية للسعي في طلب الرزق المصحوب بالتقوى، وحتى روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لا تكسلوا في طلب معاشكم، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها»^(١).

وروي عنه أيضاً: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله»^(٢).

وحتى أن الأمر قد وجه إلى المسلمين بالتبكير في الخروج لطلب الرزق^(٣) وذكر أن من جملة من لا يستجاب لهم الدعاء أولئك الذين تركوا طلب الرزق على ما لهم من استطاعة، انزروا في زوايا بيوتهم يدعون الله أن يرزقهم!

وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل عن الآيات القرآنية والروايات التي تؤكد على أن الرزق بيد الله، وذم السعي فيه، فكيف يتم تفسير ذلك؟

وللإجابة نذكر الملاحظتين التاليتين:

١ - دقة النظر والتحقيق في المصادر الإسلامية يوضح أن الآيات أو

(١) الوسائل، ج ١٢، ص ٤٨.

(٢) الوسائل، ج ١٢، ص ٥٠.

(٣) الوسائل، ج ١٢، ص ٤٣.

الروايات التي يبدو التضاد في ظاهر ألفاظها - سواء في هذا الموضوع أو غيره - إنما ينتج من النظرة البسيطة السطحية، لأن حقيقة تناولها لموضوع ما إنما يشمل جوانب متعددة من الموضوع، فكل آية أو رواية إنما تنظر إلى بعد معين من أبعاد الموضوع، فتوهم غير المتابع بوجود التضاد.

فحيث يسعى الناس بولع وحرص نحو الدنيا وزخرف الحياة المادية، ويقومون بارتكاب كل منكر للوصول إلى ما يريدونه، تأتي الآيات والروايات لتوضح لهم تفاهة الدنيا وعدم أهمية المال.

وإذا ما ترك الناس السعي في طلب الرزق بحجة الزهد، تأتيهم الآيات والروايات لتبين لهم أهمية السعي وضرورته.

فالفائد الناجح والمرشد الرشيد هو الذي يتمكن من منع انتشار حالتي الإفراط والتفريط في مجتمعه.

فغاية الآيات والروايات التي تؤكد على أن الرزق بيد الله هي غلق أبواب الحرص والشره وحب الدنيا والسعي بلا ضوابط شرعية، وليس هدفها إطفاء شعلة الحيوية والنشاط في الأعمال والإكتساب وصولاً لحياة كريمة ومستقلة.

وبهذا يتضح تفسير الروايات التي نقول: إن كثيراً من الأرزاق إن لم تطلبوها تطلبكم.

٢ - إن كل شيء من الناحية العقائدية تنتهي نسبته إلى الله عز وجل، وكل مؤحد يعتقد أن منبع وأصل كل شيء منه سبحانه وتعالى، ويردد ما تقول الآية (٢٦) من سورة آل عمران: ﴿يَكُنْكَ الْغَيْرُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وينبغي عدم الغفلة عن هذه الحقيقة وهي أن كل شيء من سعي ونشاط وفكر وأخلاقية الإنسان إنما هي في حقيقتها من الله عز وجل.

ولو توقف لطف الله (فرضاً) عن الإنسان - ولو للحظة واحدة - لما كان ثقة شيء اسمه الإنسان.

ويقول الإنسان المؤحد حينما يركب وسيلة: «سبحان الذي سخر لنا هذا».

وعندما يحصل على نعمة ما، يقول: «وما بنا من نعمة فمك»^(١).

(١) من أدعية التعقيبات لصلاة العصر، كما في كتب الدعاء.

ويقول عندما يخطو في سبيل الإصلاح - كما هو حال الأنبياء في طريق هدايتهم للناس - : ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [مودة: ٨٨].

وإلى جانب كل ما ذكر فالسعي والعمل الصحيح البعيد عن أي إفراط أو تفريط، هو أساس كسب الرزق، وما يوصل إلى الإنسان من رزق بغير سعي وعمل إنما هو ثانوي فرعي وليس أساسي، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته القصار في تقديم ذكر الرزق الذي يطلبه الإنسان على الرزق الذي يطلب الإنسان، حيث قال: «يا بن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه، ورزق يطلبك»^(١).

(١) نهج البلاغة، الكلمات القصار، رقم ٣٧٩.

منافع الأنعام المختلفة في القرآن

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْثَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُودُوعِكُمْ وَعَلَى الْفُؤَادِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَتُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِي اللَّهُ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾﴾ [غافر: ٧٩-٨١].

التفسير

منافع الأنعام المختلفة:

تعود الآيات التي بين أيدينا للحديث مرّة أخرى عن علائم قدرة الخالق جلّ وعلا ومواهبه العظيمة لبني البشر، وتشرح جانباً منها كي تزيد من وعي الإنسان ومعرفته بالله تعالى، وليندفع نحو الثناء والشكر فيزداد معرفة بخالقه. يقول تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْثَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

فبعضها يختص بالغذاء كالأغنام، وبعضها للركوب والغذاء كالجمال التي تعتبر بحق سُفن الصحارى.

«أنعام» جمع «نعم» على وزن «قلم» وتطلق في الأصل على الجمال، لكنها توسعت فيما بعد لتشمل الجمال والبقر والأغنام، والمصطلح مشتق من «النعمة» بسبب أنّ أحد أكبر النعم على الإنسان هي هذه الأنعام، وفي يومنا هذا - بالرغم من تقدم التكنولوجيا في مجال النقل البري والجوي - إلا أنّ الإنسان ما زال يستفيد من الأنعام، خصوصاً في الأماكن الصحراوية الرملية، التي يصعب فيها استخدام وسائل النقل الأخرى، ويتم استخدام الأنعام والحيوانات في بعض المضائق والمناطق الجبلية، حيث يتعذر استخدام غيرها من وسائل النقل الحديث.

لقد خلق الله الأنعام بأشكال مختلفة، وبروح تسلسل للإنسان وتنصاع إليه وتخضع لأوامره وتلبي له احتياجاته، في حين أنّ بعضها أقوى من أقوى الناس، وهذا الإنصياح في حدّ ذاته دليل من أدلة الخالق العظيم الذي سخر لعباده هذه الأنعام.

إنّ من الحيوانات الصغيرة ما يكون خطره مميتاً للإنسان، في حين أنّ قافلة من الجمال يكفي صبي واحد لقيادتها!

إضافة لما سبق تقول الآية التي بعدها: إنّ هناك منافع أخرى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾.

الإنسان يستفيد من لبنها وصوفها وجلدها وسائر أجزائها الأخرى، بل يستفيد حتى من فضلاتها في تسميد الأرض وإخصاب الزرع. وخلاصة القول: إنّ لا يوجد شيء غير نافع في وجود هذه الأنعام، فكل جزء منها مفيد ونافع، حتى أنّ الإنسان بدأ يستخلص بعض الأدوية من أمصال هذه الحيوانات، والملفت أنّ «منافع» جاءت نكرة في الآية لتبين أهمية ذلك.

ثم تضيف الآية: ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُوبِكُمْ﴾.

احتمل بعض المفسرين أن معنى الآية ينصرف إلى حمل الأثقال الذي يتمّ بواسطة الأنعام، لكنّ يحتمل أن يكون المقصود بقوله تعالى: ﴿حَاجَةً فِي صُلُوبِكُمْ﴾ الإشارة إلى بعض المقاصد والأهداف والرغبات الشخصية، إذ يستفاد من الأنعام في الترفيه والهجرة والسياحة والتسابق والتفاخر، وما إلى ذلك من رغبات تطوي عليها نفس الإنسان.

ولأنّ الأنعام تعتبر وسيلة سفر على اليابسة، لذلك تقول الآية في نهايتها: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ هناك بحث عن منافع الحيوانات يمكن مراجعته أثناء الحديث عن الآية الخامسة من سورة النحل. (الأمثل)

لقد جاء التعبير القرآني «عليها» (أي الأنعام) بالرغم من الإشارة المباشرة إليها سابقاً، ليكون مقدمة لذكر (الفلك). والمعنى أنّ الله جلّ وعلا سخر لكم الوسائل في البر والبحر للانتقال ولحمل الأثقال كي تستطيعوا أن تلبغوا مقاصدكم بسهولة.

لقد جعلت للسفينة صفة خاصة بحيث تستطيع أن تبقى على سطح الماء بالرغم من الأثقال والأوزان الكبيرة التي عليها، وجعل الله تعالى الحركة في الريح بحيث تستطيع الفلك الاستفادة منها لتحديد وجهة سفر الإنسان ومقصده. الآية الأخيرة هي قوله تعالى: ﴿وَيُزَيِّدُكُمْ ءَايَاتِهِ فَآىءٌ ءَاتَىٰ ءَإِيۡنِيَ ٱللَّهُ تُنۡكَرُونَ﴾ هل نستطيعون إنكار آياته في الآفاق وفي أنفسكم، أم هل ننكرون آياته في خلقكم من تراب وتحويلكم عبر مراحل الخلق إلى ما أنتم عليه، أم أنكم تنكرون آياته في الحياة والموت والمبدأ والمعاد؟ وهل يمكنكم إنكار آياته في خلق السماء والأرض أو الليل والنهار، أو خلقه لأمر تساعد في استمرار حياتكم كالأنعام وغيرها؟

أيضا ننظر وتمد البصر فثمة آيات الله وآثار العظمة في خلقه سبحانه وتعالى: «عميت عين لا تراك».

يقول المفسر الكبير العلامة «الطبرسي» في تفسيره «مجمع البيان» في جوابه على هذا السؤال: ما هو سبب مثل هذا الإنكار مع وضوح الدلائل والعلامات؟

يقول: إن ذلك يمكن أن يعود إلى ثلاثة أسباب: ١ - عبادة الأهواء والإنقياد إليها، لأن ذلك يؤدي إلى حجب الإنسان عن رؤية الحق، (وينساق وراء غرائزه، لأن الحق يحدّد هذه الغرائز من خلال فرض التكاليف والوظائف الربانية. لذلك يعمد هؤلاء إلى إنكار الحق برغم دلائله الواضحة).

٢ - التقليد الأعمى للآخرين - خصوصاً السابقين - وهذا أمر يحجب الإنسان عن الحق.

٣ - الأحكام والإعتقادات الباطلة المترسخة في وعي الإنسان، فيذعن لها وتحجبه عن دراسة الحق والانفتاح على آيات الله تبارك وتعالى.

عقاب الآخرة في القرآن

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٦﴾ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَنَنْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا بِنَجْوَاهُمْ يُقَالُ إِنَّكُمْ مَرْكُؤُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَمْرًا أَمَرًا فَإِنَّا مُبْرِئُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾﴾ [الزخرف: ٧٤-٨٠].

التفسير

نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب:

لقد فصلت هذه الآيات القول في مصير المجرمين والكافرين في القيامة، ليتضح الفرق بينه وبين مصير المؤمنين - المطيعين لأمر الله - المشرف السعيد من خلال المقارنة بين المصيرين.

تقول الآية الأولى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾.

«المجرم» من مادة جرم، وهو في الأصل بمعنى القطع الذي يستعمل في قطع الشمار من الشجرة - أي القطف - وكذلك في قطع نفس الشجرة، إلا أنه استعمل فيما بعد في القيام بكل عمل سيئ، وربما كان سبب هذا الاستعمال هو أن هذه الأعمال تفصل الإنسان عن ربه وعن القيم الإنسانية، وتبعده عنهما.

لكن من المسلم هنا أنه لا يريد كل المجرمين، وإنما المراد هم المجرمون الذين اتخذوا سبيل الكفر سبيلاً لهم، بقرينة ذكر مسألة الخلود والعذاب الخالد، وبقرينة المقارنة بالمؤمنين الذي مر الكلام عنهم في الآيات السابقة. ويبدو بعيداً ما قاله بعض المفسرين من أنها تشمل كل المجرمين.

ولما كان من الممكن أن يخفف العذاب الدائم بمرور الزمان، وتقل شدته

تدرجياً، فإن الآية التالية تضيق: ﴿لَا يَنْفَعُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ فِيهِ يُبْلِسُونَ﴾، وعلى هذا فإن عذاب هؤلاء دائم من ناحيتي الزمان والشدة، لأن الفتور يعني السكون بعد الحدة، واللين بعد الشدة، والضعف بعد القوة، كما يقول الراغب في مفرداته.

«مبلس» من مادة «إبلاس»، وهي في الأصل الحزن الذي يصيب الإنسان من شدة التأثير والإنزعاج، ولما كان هذا الهم والحزن يدعو الإنسان إلى السكوت، فقد استعملت مادة الإبلاس بمعنى السكوت والامتناع عن الجواب أيضاً. ولما كان الإنسان يأس من خلاص نفسه ونجاته في الشدائد العصية، فقد استعملت هذه المادة في مورد اليأس أيضاً، ولهذا المعنى سمي «إبليس» «إبليس» إذ أنه أيس من رحمة الله.

على أي حال، فإن هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل: مسألة الخلود، وعدم تخفيف العذاب، والحزن واليأس المطلق. وما أشد العذاب الذي تمتاز فيه هذه الأمور الثلاثة وتجتمع.

وتنبه الآية التالية إلى أن هؤلاء هم الذين أرادوا هذا العذاب الأليم، واشتروه بأعمالهم وبظلمهم لأنفسهم، فتقول: ﴿وَمَا كُنْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾.

فكما أن الآيات السابقة قد بينت أن منبع كل تلك النعم اللامتناهية هي أعمال المؤمنين المتقين، فإن هذه الآيات تعد أعمال هؤلاء الظالمين سبب هذا العذاب الخالد ومنبعه. وأي ظلم أكبر من أن يكذب الإنسان بآيات الله سبحانه، ويضرب جذور سعادته بعمول الكفر والإفراء: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾ [الص: ٧].

نعم، إن القرآن يرى إرادة الإنسان وأعماله السبب الأساسي لكل سعادة أو شقاء، لا المسائل الظنية والوهمية التي اصططنها البعض لأنفسهم.

ثم تطرقت الآية إلى بيان جانب من مذلة هؤلاء ومسكنتهم، فقالت: ﴿وَنَادُوا بِصَبْرِكَ يُفَيْسُ عَلَيْكَ رَبُّكَ﴾ فمع أن كل امرئ يهرب من الموت ويريد استمرار الحياة وبقاها، إلا أنه عندما تتوالى عليه المصائب أحياناً ويضيق عليه الخناق يتمنى على الله الموت، وإذا كانت هذه الأمنية قد تحدث أحياناً لبعض الناس في الدنيا، فإنها تعم جميع المجرمين هناك، فكلهم يتمنى الموت.

ولكن حيث لا فائدة من ذلك، فإن مالك النار وخازنها يجيبهم: ﴿إِنَّكَ تَكُونُ﴾^(١).

والعجب أن خازن النار يجيبهم بعد ألف سنة - برأي بعض المفسرين - وبكل احتقار وعدم اهتمام، فما أشد إيلام هذا الاحتقار^(٢).

قد يقال: كيف يطلب هؤلاء مثل هذا الطلب مع يقينهم أن لا موت هناك؟ غير أن مثل هذا الطلب طبيعي من إنسان أحاطت به المصائب والآلام، وقطع أمله من كل شيء.

أجل، إن هؤلاء عندما يرون كل سبل النجاة مغلقة في وجوههم، سيطلقون هذه الصرخة من أعماق قلوبهم، ولكن حق القول عليهم بالعذاب، فلا فائدة من صراخهم، ولا صريخ لهم.

أما لماذا لا يطلب هؤلاء الموت من الله مباشرة، بل يقولون لمالك: ﴿يَقْنِضْ عَلَيْنَا رَيْثَ﴾؟ فلا تهم في ذلك اليوم محجوبون عن ربهم، كما نقرأ ذلك في الآية (١٥) من سورة المطففين: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾. ولذلك يطلبون طلبتهم هذه من ملك العذاب. أو بسبب أن مالكا ملك مقرب عند الله سبحانه.

وتقول الآية الأخرى، والتي هي في الحقيقة علة لخلود هؤلاء في نار جهنم: ﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾.

وللمفسرين رأيان مختلفان في أن هذا الكلام هل هو من قبل مالك خازن النار، وأن ضمير الجمع يعود على الملائكة ومنهم مالك، أم أنه كلام الله تعالى؟ السياق يوجب أن يكون الكلام كلام مالك، لأنه أتى بعد كلامه السابق، إلا أن محتوى نفس الآية ينسجم مع كونه كلام الله تعالى، والشاهد الآخر لهذا الكلام الآية (٧١) من سورة الزمر: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ

(١) «ماكون» من مادة (مكث)، وهو في الأصل التوقف المقترن بالانتظار، وربما كان هذا التعبير من مالك استهزاء، كما نقول - أحياناً - لمن يطلب شيئاً لا يستحقه انتظراً.

(٢) مجمع البيان، ذيل الآيات مورد البحث وقال البعض: إن المسافة بين السؤال والجواب مائة سنة، وآخرون: أربعون سنة، ومهما تكن فإنها دليل على الإحتقار وعدم الإهتمام.

يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمُ ﴿١﴾ . فهنا يعدّ الملائكة الرسل هم الذين جاؤوا بالحق، لا هم .

وللتعبير «بالحق» معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيرية، وإن كانت مسألة التوحيد والمعاد والقرآن تأتي في الدرجة الأولى .

وهذا التعبير يشير - في الحقيقة - إلى أنكم لم تخالفوا الأنبياء فحسب، وإنما خالفتم الحق في الواقع، وهذه المخالفة هي التي ساقطكم إلى العذاب الخالد الأبدي .

وتعكس الآية التالية جانباً من كراهية هؤلاء للحق واشتمئزازهم منه، وكذلك مناصرتهم للباطل والتمسك به، فتقول: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِئُونَ﴾ ^(١) فقد حاك هؤلاء الأشرار الدسائس ودبروا المؤامرات لإطفاء نور الإسلام، وقتل النبي ﷺ ولم يتورعوا في إنزال الضربات بالإسلام والمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . وفي المقابل أردنا أن نجازي هؤلاء في هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة بأشد العذاب .

ويرى بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو قضية مؤامرة قتل النبي ﷺ قبل الهجرة، والتي أشير إليها في الآية (٣٠) من سورة الأنفال: ﴿وَإِذْ يَتَكَلَّمُ بِكَ الْكَافِرُونَ كَغَوْرًا...﴾ ^(٢) .

والظاهر أنّ هذا من قبيل التطبيق، لا أنه سبب النزول . . .

والآية الأخرى بيان لإحدى علل التأمر، فتقول: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ نَحْنُ نَسْمَعُ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ .

«السّر» هو ما يضمّره الإنسان في قلبه، أو ما يودعه من أسرار له لدى إخوانه وأصدقائه، و«النجوى» هي الهمس في الأذن .

نعم، فإنّ الله سبحانه لا يسمع نجواهم وهمسهم فيما بينهم فحسب، بل يعلم ما يضمرونه في أنفسهم أيضاً، فإنّ السر والعلن لديه سواء .

(١) «أم» في الآية منقطعة، وهي بمعنى (بل) والإبرام بمعنى الإحكام .

(٢) الفخر الرازي، ذيل الآية مورد البحث .

والملائكة المكلفون بتسجيل أعمال البشر وأقوالهم يكتبون هذه الكلمات في صحائف أعمالهم دائماً، وإن كانت الحقائق بدون ذلك واضحة أيضاً، ليروا جزاء أعمالهم وأقوالهم ومزامراتهم في الدنيا والآخرة.

قال تعالى ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُوفِ (١٢) طَعَامُ الْإِثْمِ (١١) كَأَلْمُهِلِ يَقْلِي فِي الْبُطُونِ (١٥) كَقَلِّ الْحَبِيبِ (١٦) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاةِ الْجَحِيمِ (١٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ (١٨) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (١٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٢٠)﴾ [الدخان: ٤٣-٥٠].

التفسير

شجرة الزقوم!

تصف هذه الآيات أنواعاً من عذاب الجحيم وصفاً مربعاً يهز الأعماق، وهي تكمل البحث الذي مرّ في الآيات السابقة حول يوم الفصل والقيامة، فتقول: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُوفِ (١٢) طَعَامُ الْإِثْمِ (١١)﴾، فهؤلاء المجرمون هم الذين يأكلون هذا النبات المر القاتل، والخبيث الطعم النتن الرائحة.

«الزقوم» على قول المفسرين وأهل اللغة، اسم شجرة لها أوراق صغيرة وثمرة مرّة خشنة اللمس منتنة الرائحة، تنبت في أرض نهامة من جزيرة العرب، كان المشركون يعرفونها، وهي شجرة عصيرها مرّ، وإذا أصابت البدن تورّم^(١).

ويعتقد البعض أنّ الزقوم في الأصل يعني الابتلاع^(٢)، ويقول البعض: إنها كلّ طعام خبيث في النار^(٣).

وجاء في حديث أنّ هذه الكلمة لما نزلت في القرآن قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة، فأياكم يعرف الزقوم؟ وكان هناك رجل من أفريقية قال: هي عندنا التمر والزبد - وربما قال ذلك استهزاء - فلما سمع أبو جهل ذلك

(١) مجمع البيان، تفسير روح البيان، تفسير روح المعاني.

(٢) لسان العرب، مادة «زقوم».

(٣) مفردات الراغب مادة (زقوم).

قال مستهزئاً: يا جارية زقمينا، فأتته الجارية بتمر وزبد، فقال لأصحابه: ترقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد^(١).

وينبغي الالتفات إلى أنّ «الشجرة» تأتي في لغة العرب والإستعمالات القرآنية بمعنى الشجرة أحياناً، وبمعنى مطلق النبات أحياناً.

و«الأييم» من مادة أئيم، وهو المقيم على الذنب، والمراد هنا الكفار المعاندون المعتدون، المصرون على الذنوب والمعاصي المكثرون منها.

ثم تضيف الآية: ﴿كَأَنَّهُمْ يَبْغِي فِي الْبُطُونِ (١٥) كَفَلِيَ الْحَيَّيْرِ (١٦)﴾.

«المهل» - على قول كثير من المفسرين وأرباب اللغة - الفلز المذاب، وعلى قول آخرين - كالراغب في المفردات - هو دُرْدِيُّ الزيت، وهو ما يترسب في الإناء، وهو شيء مرغوب فيه جداً، لكن يبدو أنّ المعنى الأول هو الأنسب.

و«الحميم» هو الماء الحار المغلي، وتطلق أحياناً على الصديق الوثيق العلاقة والصدقة، والمراد هنا هو المعنى الأول.

على أي حال، فعندما يدخل الزقوم بطون هؤلاء، فإنه يُولَدُ حرارة عالية لا تطاق، ويغلي كما يغلي الماء، وبدل أن يمنحهم هذا الغذاء القوة والطاقة فإنه يهبهم الشقاء والعذاب والألم والمشقة.

ثم يخاطب سبحانه خزنة النار، فيقول: ﴿عَذُّوهُ فَاعْتَلُوهُ إِنَّ سَوْأَ الْحَيَّيْرِ﴾.

«فاعتلوه» من مادة العَثَل، وهي الأخذ والسحب والإلقاء، وهو ما يفعله حماة القانون والشرطة مع المجرمين المتمردين، الذي لا يخضعون لأي قانون ولا يطبقونه.

«سواء» بمعنى الوسط، لأن المسافة إلى جميع الأطراف متساوية، وأخذ أمثال هؤلاء الأشخاص والقاؤهم في وسط جهنم باعتبار أنّ الحرارة أقوى ما تكون في الوسط، والنار تحيط بهم من كل جانب.

ثم تشير الآية التالية إلى نوع آخر من أنواع العقاب الأليم الذي يناله هؤلاء، فتقول: ﴿ثُمَّ صُبُّوا قَوْلَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَيَّيْرِ (٢١)﴾ وبهذا فإنهم

(١) تفسير القرطبي، المجلد ٨ صفحة ٥٥٢٩، ذيل الآية (٦٢) من سورة الصافات.

(٢) عذاب الحميم من قيل الإضافة البيانية، أي إنّ هذا الماء المحرق عذاب يصب على هؤلاء.

يحترقون من الداخل، وتحيط النار بكلّ وجودهم من الخارج، وإضافة إلى ذلك يصب على رؤوسهم الماء المغلي في وسط الجحيم.

وقد ورد نظير هذا المعنى في الآية (١٩) من سورة الحج حيث تقول: ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾.

وبعد كلّ أنواع العذاب الجسمي هذه تبدأ العقوبات الروحية والنفسية، فيقال لهذا المجرم المتمرد العاصي الكافر: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَافِرُ﴾ فانت الذي كنت قد قيدت اليأساء فباتوا في قبضتك تظلمهم كيف شئت، وتعذبهم حسبما تشتهي وكنت تظن أنك قوي لا تقهر، وعزيز لا يمكن أن تُهان ويجب على الجميع احترامك وتقديرك.

نعم، أنت الذي ركبك الغرور فلم تدع ذنباً لم ترتكبه، ولا موبقة لم تأتها، فذق الآن نتيجة أعمالك التي تجسدت أمامك، وكما أحرقت أجسام الناس وآلمت أرواحهم، فليحترق الآن داخلك وخارجك بنار غضب الله والماء المغلي الذي يصهر ما في بطونهم والجلود.

وجاء في حديث أن النبي ﷺ أخذ يوماً بيد أبي جهل وقال: «أولى لك فأولى» فغضب أبو جهل وجرّ يده وقال: بأي شيء تهددني؟ ما تستطيع أنت وصاحبك أن تفعل بي شيئاً، إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه.

والآية ناظرة إلى هذا المعنى، فتقول: عندما يلقونه في جهنم يقولون له: ذق يا عزيز مكّة وكريمها^(١).

ويضيف القرآن الكريم في آخر آية من الآيات - مورد البحث - مخاطباً إياهم: ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُشْرِكُونَ﴾ فكم ذكّرناكم بحقانية هذا اليوم وحقيقته في مختلف آيات القرآن وبمختلف الأدلة!

الم نقل لكم: ﴿كَذَلِكَ الْمُرُوجُ﴾؟ [ق: ١١].

الم نقل: ﴿كَذَلِكَ النَّشُورُ﴾؟ [فاطر: ٩].

(١) تفسير المراغي، المجلد ١٥، صفحة ١٣٥ ذيل الآيات مورد البحث، وتفسير روح المعاني، والتفسير الكبير للفتن الرازي.

ألم نقل: ﴿وَوَلَّاكَ عَلَى اللَّهِ يَحْيِي﴾؟ [النفاين: ٧].

ألم نقل: ﴿أَنْعَمْنَا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ﴾؟ [ق: ١٥].

وخلاصة القول: قد قلنا لكم الحقيقة وأوضحناها بطرق مختلفة، لكن لم تكن لكم أذان تسمعون بها.

بحث

العقوبات الجسمية والروحية:

نحن نعلم، وطبقاً لصريح القرآن، أن للمعاد جانباً جسياً، وآخر روحياً، وعلى ذلك فمن الطبيعي أن تكون العقوبات والمثوبات متصفيتين بهما كذلك، ولذلك أشير في آيات القرآن الكريم والروايات الإسلامية إلى كلا القسمين، غاية ما في الأمر أن إنباء الناس وإحساسهم لما كان منصباً على الأمور الجسمية غالباً، لذلك يلاحظ أن التفصيل في العقوبات والمثوبات المادية أكثر، لكن لا يعني هذا أن الإشارة إلى المثوبات والعقوبات المعنوية قليلة.

وقد رأينا في الآيات أعلاه نموذجاً لهذا المطلب، فمع ذكر عدة أقسام من العقوبات الجسمية الأليمة، هناك إشارة وجيزة عميقة المحتوى إلى الجزاء الروحي الذي سينال المستكبرين.

وتلاحظ في آيات أخرى من القرآن الإشارة إلى المثوبات الروحية أيضاً، فيقول الله تعالى في موضع: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

ويقول في موضع آخر: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].

وأخيراً يقول في موضع ثالث: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].

ولا يخفى أنه لا يمكن وصف اللذائذ المعنوية غالباً وخاصة في ذلك العالم الواسع، ولذلك فقد أشير إليها في القرآن إشارة غامضة عادة، أما العقوبات الروحية التي تكون بالتحقير والإهانة، التوبيخ والتقريع، والأسف والهم والحزن، فقد وصفتها الآيات وأوضححتها، وقد قرأنا نماذج منها في الآيات أعلاه.

الحكومة في القرآن

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَلَئِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ لَمُفْتٍ يَلْفُ بِأَنُوتٍ إِلَيْهِ مُذْبِحِينَ ﴿٤٩﴾ أَوْ قُلُوبِهِمْ مَرُوضٌ أَوْ أَرَبَابُورٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [النور: ٤٨-٥٠].

ويرى - على ما ينقل - «في ظلال القرآن» في الآية الأخيرة: إن السؤال الأول للإثبات أي لإثبات وجود مرض النفاق في قلوبهم فمرض القلب جدير بأن ينشأ مثل هذا الأثر.

والسؤال الثاني للتعجب، فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيمان؟ هل هم يشكون في مجيئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟

والسؤال الثالث: لاستنكار أمرهم الغريب، والتناقض الفاضح بين ادعائهم وعملهم.

وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان، فالله خالق الجميع ورب العالمين، فكيف يخيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب مخلوق آخر^(١).

وما يورده هذا المفسر هو أن عبارة «أم ارتابوا» تعني الشك في عدالة الرسول ﷺ وفي صحة حكمه في الوقت الذي يرى كثير من المفسرين أنه الشك في أصل النبوة كما هو الظاهر.

(١) تفسير في ظلال القرآن، المجلد ١٧ - ٢٠، صفحة ١١٥، طبعة دار إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى.

بعثان

١ - مرض النفاق:

قال في الأمثل: ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها القرآن عبارة «المرض» للنفاق، فقد استخدمها في مطلع سورة البقرة عند بيانه لصفات المنافقين ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠] وكما قلنا في المجلد الأول في أثناء تفسير الآية المذكورة، فإنّ النفاق في حقيقته مرض وانحراف عن الطريق السوي، فالإنسان السليم له صورة واحدة هي انسجام روجه مع بدنه.

فإذا كان مؤمناً فكلّ أجزاء بدنه تعبر عن إيمانها، وإذا كان عديم الإيمان فإنّ ظاهره وباطنه يكشفان عن كفره وانحرافه.

أما إذا كان مُتظاهراً بالإيمان ومبطناً للكفر، فإنّ ذلك يعتبر نوعاً من المرض.

وبما أنّ هؤلاء الأشخاص (المنافقين) لا يستحقون لطف الله ورحمته، بسبب عنادهم وإصرارهم على المُضي بمنهجهم المنحرفة، فقد تركهم الله على حالهم، ليزدادوا مرضاً.

والمنافقون في الواقع أخطر مجموعة في المجتمع، لأنّه لا يتّضح للمؤمن بأيّ أسلوب يجب أن يعاملهم، فهم ليسوا أصدقاء ولا يبدون أنّهم أعداء، فيستفيدون من إمكانات المؤمنين ويصنون أنفسهم عن العقاب المفروض على الكفار بالتظاهر وإخفاء حقائقهم المشؤمة، فأعمالهم أتعس من أعمال الكفار.

ولكن هؤلاء لا يمكنهم أن يُواصلوا هذا المنهج لمدة طويلة، فلا بدّ أن يفتضح أمرهم وينكشف باطنهم. وكما ذكرت الآيات - موضع البحث - وسبب نُزولها. افتضاحهم في عملية تحكيم واحدة وانكشاف باطنهم الخبيث.

٢ - الحكومة العادلة هي الحكومة الإلهية فقط:

لا شك في أن الإنسان مهما سعى في تهذيب نفسه من الصفات الرذيلة،

خاصة الكبير والبغضاء وحب الذات والأنانية، فإنه قد يتلى ببعضها دون وعي منه، إلا المعصوم من البشر، إذ يعصمه الله من الخطأ والزلل.

ولهذا السبب نقول: الله وحده هو المشرع الحقيقي، لأنه إضافة على علمه المطلق بحاجات الإنسان، فإنه يعلم سبل سد هذه الحاجات، وهو الذي لا يزل ولا ينحرف بسبب احتياجه وميول الحب والبغض فيه سبحانه.

وقضاء الله والنبي والإمام المعصوم أفضل قضاء، ويليهما التابعون الساترون على نهجهم المتوكلون على الله، إلا أن البشر الذي يصاب بالكبر وحب الذات لا يرضخ لهذا القضاء، فهو يبحث عن قضاء يشبع طمعه وشهوته. ما أجمل العبارة التي استخدمتها الآية الكريمة بحق هؤلاء: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَٰلِطُونَ﴾.

كما أن المرور في مثل هذا الامتحان، خير دليل على إيمان الإنسان أو عدم إيمانه.

ويستوقفنا قول القرآن في موضع آخر: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

أجل، المؤمنون الحقيقيون لا يرتضون قضاءك فحسب، وإنما قد سلموا أنفسهم لك حتى إن لحقهم ضرر.

أما المنافقون، فلا يقنمون بحكم من الله ورسوله ﷺ إلا ما يحقق مصالحهم، فهم عبيد لها، وعلى الرغم من ادعائهم الإيمان، فهم مشركون حقاً!

وعلى أي حال، فلا بد من دولة توقف الناس على وظائفهم القانونية، وتعاقب المخالفين المتجاوزين وتعيد الحقوق المهضومة إلى ذويها، وتصور النظام والانضباط الاجتماعي الذي يمثل قاعدة السعادة ورمز بقاء المدنية، وأساس استمرار الحضارة وسبب تقدم البشرية في المجالات المادية والمعنوية.

وخلاصة القول: إن حفظ النظام الاجتماعي والحضارة الإنسانية وتعريف

أفراد المجتمع بواجباتهم، وما لهم وما عليهم من الحقوق، ورفع أي نزاع وتصارع في حياة الجماعة أمور تحتاج إلى: مرجع قوي يقوم بهذه المهام الضخمة، وهذا الواجب الإنساني الشريف ويحفظ بالتالي أساس الحضارة الذي هو حفظ النظام الاجتماعي وصيائه من التقهقر والانحطاط.

إن حقيقة الإسلام ليست إلا سلسلة من «الأصول والفروع» المنزلة من جانب الله والتي كلف رسول الله ﷺ بدعوة الناس إليها وتطبيقها على الحياة في الظروف المناسبة، ولكن حيث إن تطبيق طائفة من الأحكام التي تكفل استقرار النظام في المجتمع لم يكن ممكناً دون تشكيل حكومة وقيام دولة، لذلك أقدم النبي ﷺ بحكم العقل، وبحكم ما كان له من الولاية المعطاة له من قبل الله، على تشكيل دولة.

على أن الحكومة ليست بذاتها هدف الإسلام بل الهدف هو تنفيذ الأحكام والقوانين وضمان الأهداف الإسلامية العليا، وحيث إن هذه الأمور لا تتحقق دون أجهزة سياسية، وسلطات حكومية لذلك قام النبي ﷺ بنفسه بمهمة تشكيل مثل هذه الدولة وتأسيس مثل هذه الحكومة.

والخلاصة أن إجراء حد السرقة والزنى على السارق والزاني وتنفيذ سائر الحدود والعقوبات ومعالجة مشاكل المسلمين، وتسوية نزاعاتهم في الأمور المالية والحقوقية، ومنع الاختكار والغلاء، وجمع الضرائب المالية الإسلامية وتوسيع رقعة انتشار الإسلام، ورفع الاحتياجات الأخرى في المجتمع الإسلامي وغيرها لا يمكن أن تتحقق دون وجود أمير جامع وزعيم حازم بدون حكومة وزعامة مقبولة لدى الأمة.

وحيث يتوجب على المسلمين الآن أن يطبقوا الأحكام الإسلامية بحذافيرها من جانب، وحيث إن تطبيقها على الوجه الصحيح لا يمكن دون تأسيس سلطة يخضع لها الجميع من جانب آخر، لهذا كله يتحتم أن تكون لهم أجهزة سياسية وتشكيلات حكومية، في إطار التعاليم والقيم الإسلامية ليستطيعوا بها أن يتقدموا - في كل عصر - جنباً إلى جنب مع المتطلبات المستحدثة والاحتياجات المتجددة.

لقد أشار الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى ضرورة تشكيل مثل هذه الحكومة بل إلى ضرورة وجود حاكم ما مرجحاً الحاكم الجائر على الفوضى الاجتماعية والهرج والمرج الذي يستتبعه عدم وجود حاكم، وأشار في نفس الوقت إلى أن الحكومة في منطق الإسلام ليست هي الهدف، بل هي وسيلة لاستقرار حياة كريمة آمنة حتى يتمتع كل فرد بحقوقه العادلة.

لقد أشار الإمام علي إلى أن الدولة - في نظر الإسلام - وسيلة لحفظ النظام الإقتصادي والأمن والدفاع وأخذ حقوق المستضعفين من الأقوياء المستكبرين إذ يقول: «إنه لا بد للناس من أمير، برّ أو فاجر، يعمل في أمره المؤمن، ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع الفياء ويقاتل به العدو، وتأمين به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي».

وفي رواية أخرى قال: «أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي، إلى أن تنقطع مدته، وتدركه منيته»^(١).

وعلى هذا البيان يكون وجود الدولة ضرورة إجتماعية لا مناص منها.

أضف إلى ذلك أنّ النبي ﷺ كلف بعد رجوعه من حجة الوداع في غدیر خم بأن ينصب علياً خليفة من بعده لإمرة المسلمين، من جانب الله، وكان الأمر الإلهي مصدراً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧].

ثم يجسد الله أهمية هذا الموضوع وخطورته القصوى بأن عدم إبلاغ ما أوحى إليه في أمر الخلافة يساوي عدم إبلاغ الشريعة رأساً، إذ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَرَوْا تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

إن هذه الآية كما تدلّ على مقام الإمام وعظيم مكانته تكشف - كذلك - عن أهمية مقام الإمامة وخطورة قيادة المجتمع لأنه بسبب الإمام القائد تشرق أشعة العدالة على المجتمع البشري ولا تغيب... وهو الذي بسببه تبقى التعاليم الإلهية حية مصانة من كل تحريف وبسببه تصل البشرية إلى شواطئ السعادة المادية والمعنوية على السواء.

الآثار السيئة لفقدان القائد:

لقد بلغ الإسلام في حرب (أحد) أخطر مراحلها، حيث عمد العدو إلى بث الشائعات عن مقتل النبي ﷺ، وفي هذه اللحظة الحساسة التي شعر المسلمون فيها بفقدان الزعيم والقائد، خطرت في أذهان البعض فكرة العودة إلى الجاهلية والإرتداد

الإقتداء بسيرة النبي (ص):

كان الرسول الأكرم ﷺ إذا بعث سرية إلى الجهاد عين أمراء متعددين لتلك السرية يتوالون على قيادتها لكي لا تبقى دون أمر إذا أصيب أحدهم، فتصبح كالقطيع بلا راع تنال الذئاب من أطرافها، وتتخطفها أيدي المخاطر من جوانبها.

ولما كان القرآن الكريم يأمرنا باتباع سيرة الرسول والإقتداء به وجعله قدوة وأسوة فيقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

توجب علينا أن نجعل حياة النبي وفعله أسوة لنا حتى في موضوع تشكيل الدولة...

الرؤيا الصادقة في القرآن

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدَةً﴾ [يوسف: 4].

التفسير

بارقة الأمل وبداية المشاكل:

بدأ القرآن بذكر قصة يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبير، لأن هذه الرؤيا في الواقع تعدّ أوّل فصل من فصول حياة يوسف المتلاطمة.

جاء يوسف في أحد الأيام صباحاً إلى أبيه وهو في غاية الشوق ليحدثه عن رؤياه، وليكشف ستاراً عن حادثة جديدة لم تكن ذات أهمية في الظاهر، ولكنها كانت إرهاباً لبداية فصل جديد من حياته ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدَةً﴾.

يقول ابن عباس: (إنّ يوسف رأى رؤياه ليلة الجمعة التي صادفت ليلة القدر) (ليلة تعيين الأقدار والآجال).

ولكن كم كان ليوسف من العمر حين رأى رؤياه؟!

هناك من يقول: كان ابن تسع سنوات، ومن يقول: ابن سبع، ومنهم من يقول: ابن اثنتي عشرة سنة، والقدر المسلم به أنّه كان صبيّاً.

ومما يستلفت الإنتباه إلى جملة «رأيت» جاءت مكررة في الآية للتأكيد، والقاطعية، وهي إشارة إلى أنّ يوسف ﷺ يريد أن يقول: إذا كان كثير من الناس ينسون رؤياهم ويتحدثون عنها بالشك والتردد، فلست كذلك. بل أقطع بأنّي رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين لي دون شك.

واللطيفة الأخرى هي أَنَّ ضمير «هم» الذي يأتي لجمع المذكر السالم العاقل، قد استعمل للكواكب والشمس والقمر، ومثل هذا الاستعمال «ساجدين» أيضاً إشارة إلى أَنَّ سجود الكواكب لم يكن من قبيل الصدفة بل كان أمراً مدروساً ومحسوباً كما يسجد الرجال العقلاء!

وواضح - طبعاً - أَنَّ السجود المقصود منه هنا هو الخضوع والتواضع، وإلا فإنَّ السجود المعروف عند الناس لا مفهوم له بالنسبة للكواكب والشمس والقمر.

إنَّ هذه الرؤيا المثيرة ذات المغزى تركت يعقوب النبي غارقاً في التفكير... فالقمر والشمس والكواكب، وأي الكواكب! إنها أحد عشر يسجدون جميعاً لولدي يوسف، كم هي رؤيا ذات مغزى! لا شك أَنَّ الشمس والقمر «أنا وأمه أو خالته» والكواكب الأحد عشر إخوته، هكذا يرتفع قدر ولدي حتى تسجد له الشمس والقمر وكواكب السماء.

إنَّ ولدي «يوسف» عزيز عند الله إذ رأى هذه الرؤيا المثيرة!

لذلك توجه إلى يوسف بلهجة يشوبها الإضطراب والخوف المقرون «بالفرحة» و﴿قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ وأنا أعرف ﴿إِنَّ الْفِتْنَةَ لِلْإِنْسَانِ عَذُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [يوسف: ٥] وهو منتظر الفرصة ليوسوس لهم ويثير نار الفتنة والحسد وليجعل الإخوة يقتلون فيما بينهم.

الطريف هنا أَنَّ يعقوب لم يقل «أخاف من إخوتك أن يقصدوا إليك بسوء» بل أكد ذلك على أَنَّهُ أمر قطعي، وخصوصاً بتكرار «الكيد» لأنَّه كان يعرف نوازع أبنائه وحساسياتهم بالنسبة لأخيهم يوسف، وربما كان إخوته يعرفون تأويل الرؤيا، ثم إنَّ هذه الرؤيا لم تكن بشكل يعسر تعبيرها.

ومن جهة أخرى لا يتصور أن تكون هذه الرؤيا شبيهة برؤيا الأطفال، إذ يمكن احتمال رؤية الأطفال للشمس والقمر والكواكب في منامهم، ولكن أن تكون الشمس والقمر والكواكب موجودات عاقلة وتنحني بالسجود لهم، فهذه ليست رؤيا أطفال... ومن هذا المنطلق خشي يعقوب على ولده يوسف نائرة الحسد من إخوته عليه.

ولكن هذه الرؤيا لم تكن دليلاً على عظمة يوسف في المستقبل من الوجهة الظاهرية والمادية فحسب، بل تدل على مقام النبوة التي سيصل إليها يوسف في المستقبل.

ولذلك فقد أضاف يعقوب - لولده يوسف - قائلاً: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْزِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ^(١) الْأَحَادِيثِ وَرَبُّكَ يَشْتَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مَالِ يَمْعُوبَ كَمَا أَفْتَنَّا عَلَىٰ أَبْنَاءِكَ مِنْ قَبْلُ إِنزِيلَهُمْ وَانْتَقَىٰ أَجَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: ٦].

ملاحظات

١ - الرؤيا والخلم:

إنَّ مسألة الرؤيا في المنام من المسائل التي تستقطب أفكار الأفراد العاديين من الناس والعلماء في الوقت نفسه.

فما هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه من أحداث سيئة أو حسنة، وميادين موحشة أو مؤنسة، وما يثير السرور أو الغم في نفسه؟!

أهي مرتبطة بالماضي الذي عشعش في أعماق روح الإنسان وبرز إلى الساحة بعد بعض التبديلات والتغييرات؟ أم هي مرتبطة بالمستقبل الذي تلتقط صور عدسة الروح برموز خاصة من الحوادث المستقبلية؟! أو هي أنواع مختلفة، منها ما يتعلق بالماضي، ومنها ما يتعلق بالمستقبل، ومنها ناتج عن الميول النفسية والرغبات وما إلى ذلك...؟!

إنَّ القرآن يصرِّح في آيات متعددة أنَّ بعض هذه الأحلام - على الأقل - انعكاسات عن المستقبل القريب أو البعيد.

وقد قرأنا عن رؤيا يوسف في الآيات المتقدمة، كما سنرى قصة الرؤيا التي حدثت لبعض السجناء مع يوسف في الآية (٣٦) وقصة رؤيا عزيز مصر في الآية (٤٣) وجميعها تكشف الحجب عن المستقبل.

(١) «التأويل» في الأصل إرجاع الشيء، وكل عمل أو كل حديث يصل إلى الهدف النهائي يطلق عليه «تأويل» وتحقق الرؤيا في الخارج مصداق التأويل... و«الأحاديث» جمع الحديث، وهو نقل ما يجري، والحديث هنا كناية عن الرؤيا لأن الإنسان ينقلها للمعبين.

وبعض هذه الحوادث - كما في رؤيا يوسف - تحقق في وقت متأخر نسبياً «يقال إن رؤيا يوسف تحققت بعد أربعين سنة» وبعضها تحقق في المستقبل القريب كما في رؤيا عزيز مصر ولمن في السجن مع يوسف.

وفي غير سورة يوسف إشارات إلى الرؤيا التي كان لها تعبير أيضاً، كما ورد في سورة الفتح عن رؤيا النبي محمد ﷺ، وما ورد في سورة الصافات عن رؤيا إبراهيم الخليل «وهذه الرؤيا كانت وحياً إلهياً بالإضافة لما حملت من تعبير».

ونقرأ في الحديث عن النبي الأكرم ﷺ عن الرؤيا قوله: «الرؤيا ثلاث: بُشْرَى من الله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه»^(١).

وواضح أنّ أحلام الشيطان ليست شيئاً حتى يكون لها تعبير، ولكن ما يكون من الله في الرؤيا فهي تحمل بشارة حتماً... ويجب أن تكون رؤيا تكشف الستار عن المستقبل المشرق.

وعلى كل حال، يلزمنا هنا أن نبين النظرات المختلفة في حقيقة الرؤيا، ونشير إليها بأسلوب مكثف مضغوط.

والتفاسير في حقيقة الرؤيا كثيرة ويمكن تصنيفها إلى قسمين هما:

١ - التفسير المادي.

٢ - التفسير المعنوي.

١ - التفسير المادي:

يقول الماديون: يمكن أن تكون للرؤيا عدة علل:

(أ): قد تكون الرؤيا نتيجة مباشرة للأعمال اليومية، أي أنّ ما يحدث للإنسان في يومه قد يراه في منامه.

(ب): وقد تكون الرؤيا عبارة عن سلسلة من الأمانى، فيراها الإنسان في النوم كما يرى الظمآن في منامه الماء، أو أن إنساناً ينتظر مسافراً فيراه في منامه قادماً من سفره.

(١) بحار الأنوار، ج ١٤، ص ٤٤، ويضيف بعض العلماء قسماً رابعاً على هذه الأقسام، هو الرؤيا التي تكون نتيجة مباشرة عن الوضع المزاجي والجسماني للإنسان وسيشار إليها في البحوث المقبلة... إن شاء الله.

(ج): وقد يكون الباعث للرؤيا الخوف من شيء ما، وقد كشفت التجارب أن الذين يخافون من لص يروونه في النوم.

أما فرويد وأتباعه فلديهم مذهب خاص في تفسير الأحلام، إذ أنهم بعد شرح بعض المقدمات يقولون: إن الرؤيا عبارة عن إرضاء الميول المكبوتة التي تحاول الظهور على مسرح الوعي بعد تحويلها وتبديلها في عملية خداع الأنا.

ولزيادة الإيضاح يقولون: - بعد قبول أن النفس البشرية مشتملة على قسمين «الوعي» وهو ما له ارتباط بالأفكار اليومية والمعلومات الإرادية والإختيارية للإنسان، و«اللاوعي» وهو ما خفي في باطن الإنسان بصورة رغبة لم تتحقق - فكثيراً ما يحدث أن تكون لنا ميول لكننا لم نستطع إرضاءها - لظروف ما - فتأخذ مكانها في ضمير الباطن: وعند النوم حين يتعطل جهاز الوعي تمضي في نوع من إشباع التخيل إلى الوعي نفسه، فتنعكس أحياناً دون تغيير [كمثل العاشق الذي يرى في النوم معشوقته] وأحياناً تتغير أشكالها وتنعكس بصورة مناسبة، وفي هذه الحالة تحتاج الرؤيا إلى تعبير.

فعلى هذا تكون الأحلام مرتبطة بالماضي دائماً ولا تخبر عن المستقبل أبداً، نعم يمكن أن تكون وسيلة جيدة لقراءة اللاوعي!!.

ومن هنا فهم يستعينون لمعالجة الأمراض النفسية المرتبطة بضمير «اللاوعي» باستدراج أحلام المريض نفسه.

ويعتقد بعض علماء التغذية أن هناك علاقة بين الرؤيا وحاجة البدن للغذاء، فمثلاً لو رأى الإنسان في نومه دماً يقطر من أسنانه، فتعبير ذلك أن بدنه يحتاج إلى فيتامين (ث) وإذا رأى في نومه أن شعر رأسه صار أبيضاً، فمعناه أنه مبتلى بنقص فيتامين (ب).

٢ - التفسير المعنوي:

وأما الفلاسفة الميتافيزيقيون فلهم تفسير آخر للرؤيا، حيث يقولون: إن الرؤيا والأحلام على قسمين:

١ - الرؤيا المرتبطة بماضي الحياة حيث تشكل الرغبات والأمنيات قسماً مهماً من هذه الأحلام.

٢ - الرؤيا غير المفهومة والمضطربة وأضغاث الأحلام التي تنشأ من التوهم والخيال (وإن كان من المحتمل أن يكون لها دافع نفسي).

ومما لا شك فيه أنّ الأحلام المتعلقة بالحياة الماضية وتجسّد الأمور التي رآها الإنسان في طول حياته ليس لها تعبير خاص... ومثلها الأطياف المضطربة أو ما تسمى بأضغاث أحلام التي هي إفرازات الأفكار المضطربة، كالأطياف التي تمرّ بالإنسان وهو في حال الهذيان أو الحتمى، فهي - أيضاً - لا يمكن أن تكون تعبيراً عن مستقبل الحياة.... ولهذا فإنّ علماء النفس يستفيدون من هذه الأحلام ويتخذونها نوافذ للدخول إلى ضمير اللاوعي في البشر، ويعّدونها مفاتيح لعلاج الأمراض النفسية، ويكون تعبير الرؤيا عند هؤلاء لكشف الأسرار النفسية وأساس الأمراض، لا لكشف حوادث المستقبل في الحياة!

أما الأحلام المعلقة بالمستقبل فهي على نحوين:

قسم منها أحلام واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تعبير... وأحياناً تتحقق بشكل عجيب في المستقبل القريب أو البعيد دون أي تفاوت.

وهناك قسم آخر من هذه الأحلام التي تحدث عن المستقبل، ولكنها في الوقت ذاته غير واضحة، وقد تغيّرت نتيجة العوامل الذهنية والروحية الخاصة فتحتاج إلى تعبير.

ولكل من هذه الأحلام نماذج ومصاديق كثيرة، ولا يمكن إنكارها جميعاً، لأنها لا في المصادر المذهبية أو الكتب التاريخية - فحسب - بل تتكرر في حياتنا أو حياة من نعرفهم بشكل لا يمكن عدّه من باب المصادفات والإتفاقات!

قال في الأمثل: ونذكر هنا عدّة نماذج من الأحلام الصادقة التي كشفت بشكل عجيب عن حوادث مستقبلية سمعتها من أفراد موثوقين:

١ - المرحوم الآخوند ملا علي من علماء همدان الموثوقين والمعروفين ينقل عن المرحوم الميرزا عبد النبي النوري وهو من علماء طهران الكبار هذه القصة:

عندما كنت في سامراء كان يصلني سنوياً من مدينة مازندران مبلغ بمقدار مائة تومان تقريباً، وعلى أساس هذا الأمر كنت أستقرض دائماً مقدار حاجتي من المؤونة وعندما يصلني هذا المبلغ كنت أقوم بتسديد هذه القروض.

وفي أحد الأعوام جاءني خبر مؤسف، وهو أنّ المحصول الزراعي في مازندران سيئ للغاية بسبب القحط، ولهذا فإنّهم يعتذرون عن عدم إرسال المبلغ المقرّر في هذه السنة، ولما سمعت بذلك تألمت بشدّة ونمت وأنا في هذه الحال من الهم والغم، فرأيت في عالم الرؤيا رسول الله ﷺ وهو يدعوني ويقول: يا فلان، قم وافتح تلك الخزانة (وأشار إلى خزانة في الحائط) وخذ منها مائة تومان موجودة هناك. فأنتهت من النوم، ولم تمض فترة وجيزة حتى طرقت الباب بعد الظهر، فرأيت رسول الميرزا الشيرازي (قده) المرجع الكبير للشيعة وقال لي: إنّ الميرزا يدعوك: فتعجبت من هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات. فذهبت إليه فرأيتّه جالساً في حجرته (وقد نسيت الرؤيا تماماً) وفجأة قال لي المرحوم الميرزا الشيرازي: يا ميرزا عبد النبي افتح باب تلك الخزانة وخذ منها مائة تومان موجودة هناك. فتذكرت الرؤيا فوراً وتعجبت كثيراً وأردت أن أقول شيئاً، ولكنني شعرت بأنّه لا يرغب في ذلك، فقممت إلى الخزانة فأخذت المبلغ المذكور وخرجت.

٢ - وينقل صديق - وهو محل اعتماد - أن المرحوم التبريزي صاحب كتاب «ريحانة الأدب» كان له ولد يشكو من يده اليمنى (ربّما كان مبتلى بالروماتيزم) بشكل يصعب عليه أن يمسك القلم بيده، فنقرر أن يسافر إلى ألمانيا للمعالجة ويقول: حين كنت في السفينة رأيت في المنام أن أمي توفيت ففتحت التقويم السنوي وسجلت الحادثة - مقيدةً بالساعة واليوم - ولم تمض فترة حتى رجعت إلى بلدي فاستقبلني جماعة من الأقارب والأصدقاء فوجدتهم لبسوا ثياب الحداد فتعجبت، وكنت قد نسيت الرؤيا، وأخيراً أخبرت - بالتدريج - أنّ أمي توفيت، فتذكرت مباشرة رؤياي في السفينة فأخرجت التقويم وسألت عن اليوم الذي توفيت فيه فكان مطابقاً لذلك اليوم تماماً.

٣ - يقول سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» في هامشه على الآيات المتعلقة بسورة يوسف: إذا كنت أنكر جميع ما قلتم في الرؤيا فلن أستطيع أن

أنكر ما حدث لي يوم كنت في أمريكا أبداً... رأيتُ هناك في المنام أن ابن أختي قد نزلت عيناه دماً ولا يستطيع أن يرى (كان ابن أختي وسائر أعضاء أسرتي بمصر) فاستوحشت مما رأيت وكتبت رسالة إلى أسرتي بمصر فوراً. وسألتهم عن حال ابن أختي بوجه خاص، فلم تمض فترة وجيزة حتى جاءني الجواب الذي يخبرني بأن ابن أختي مبتلى بنزيف داخلي في عينيه ولا يستطيع أن يرى، وهو مشغول بالمعالجة.

ومما يستلفت النظر أن النزف الداخلي كان بشكل لا يمكن رؤيته إلا بالأجهزة الطبية، وقد حُرِمَ ابن أختي من النظر والرؤية على كل حال. غير أنني رأيت في منامي حتى هذه المسألة الدقيقة.

إن الأحلام التي تكشف الحجب عن الأسرار والحقائق المرتبطة بالمستقبل، أو الحقائق الخفية المتعلقة بالحاضر، هي أكثر من أن تُحصَر، وليس بمقدور بعض الأفراد الذين لا يعتقدون بهذه الحقائق إنكارها، أو حملها على المصادقة والإنفاق!

ومن خلال التحقيق مع الأصدقاء القريبين يمكن الحصول على شواهد كثيرة من هذه الأحلام، وهذه الأحلام لا يمكن تعبيرها عن طريق التفسير المادي أبداً، وإنما الطريق الوحيد هو تعبير فلاسفة الروح والإعتقاد باستقلال الروح، ومن مجموع هذه الأحلام يمكن أن نستفيد منها كشاهد على استقلال الروح.

١ - في الآيات - محل البحث - نلاحظ أن يعقوب - بالإضافة إلى تحذيره لولده يوسف من أن يقص رؤياه على إخوته - فإنه عبّر عن رؤياه بصورة إجمالية وقال له: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْهِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُرِيكَ شَمْسَكَ وَكَوْنَهُ لَكِ الْوَالِدَ يُعَقِّبُكَ﴾.

ودلالة رؤيا يوسف على أنه سيبليغ في المستقبل مقامات كبيرة معنوية ومادية يمكن دركها تماماً... ولكن يبرز هذا السؤال، وهو: كيف عرف يعقوب أن ابنه يوسف سيعلم تأويل الأحاديث في المستقبل؟ أهو أخبر أخبره يعقوب ليوسف مصادفةً ولا علاقة له بالرؤيا، أم أنه اكتشف ذلك من رؤيا يوسف؟

الظاهر أنّ يعقوب فهم ذلك من رؤيا يوسف، ويمكن أن يكون ذلك عن أحد طريقين:

الأول: إنّ يوسف في حادثة سنّه وقد نقل لأبيه - خاصة - بعيداً عن أعين إخوته (لأنّ أباه أوصاه أن لا يقصّها على إخوته) وهذا الأمر يدلّ على أنّ يوسف نفسه كان له إحساس خاص برؤياه بحيث لم يقصصها بمحضر الجميع...

ولأنّ مثل هذا الإحساس في صبي - كيوسف عليه السلام - يدلّ على أنّ له استعداداً روحياً لتعبير الرؤيا، وإنّ أباه قد أحسّ بهذا الاستعداد... وبالتربية الصحيحة سيكون له في المستقبل حظّ زاهر في هذا المجال.

الثاني: إنّ ارتباط الأنبياء، بعالم الغيب له عدّة طرق، فمرة عن طريق «الإلهامات القلبية» وتارة عن طريق «ملك الوحي» وأخرى عن طريق «الرؤيا».

وبالرغم من أنّ يوسف لم يكن نبياً في ذلك الوقت، لكن رؤيته لهذه الرؤيا ذات المعنى الكبير يدلّ على أنه سيكون له ارتباط بعالم الغيب في المستقبل، ولا بدّ أن يعرف تعبیر الرؤيا - طبعاً - حتى يكون له مثل هذا الارتباط.

٢ - من الدروس التي نستلهمها من هذا القسم من الآيات أن نحفظ الأسرار، وينبغي أن يطبق هذا الدرس أحياناً حتى أمام الإخوة، فدائماً تقع في حياة الإنسان أسرار لو أذيعت وفشت بات مستقبله أو مستقبل مجتمعه معرضاً للخطر، والمواظبة على حفظ هذه الأسرار دليل على سعة الروح وتملك الإرادة، فكثير من ضعاف الشخصية أوقعوا أنفسهم أو مجتمعهم في الخطر بسبب إفشاء الأسرار، وكم يرى الإنسان - من مساء وضرر لأنّه ترك حفظ الأسرار...

وفي هذا المجال ورد حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إذ قال: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى تكون فيه ثلاث خصال: شئنة من ربّه، وشئنة من نبيّه، وشئنة من وليّه. فأما الشئنة من ربّه فكتمان السرّ، وأما الشئنة من نبيّه فمداراة الناس، وأما الشئنة من وليّه فالصبر على البأساء والضراء»^(١).

﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَبْنَىٰ لَيْسَجُثَةً حَتَّىٰ يَخِينُ ٢٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَنَ بَنِيَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ نَوْحَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الْعُرَىٰ مِنْهُ نَئِيمًا يَتَّبِعُنَا بِنِوَالِهِوَ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْضِينَ ٢٦ قَالَ لَا بَأْسَكُمْ طَعَامٌ تُزْجَاهُوهَ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِنِوَالِهِوَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا عَلَّمْنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ بَيْتَهُ فَمِمْ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٢٧ وَاتَّبَعْتُ بَيْتَهُ مَا بَوَّاهِوَ إِنْزَاهِيهِوَ وَاسْتَحَقُّ وَيَقُودُ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ تُشْرَكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٨﴾ [يوسف: ٢٥-٣٨].

التفسير

السجن بسبب البراءة:

إنتهى المجلس العجيب لنسوة مصر مع يوسف في قصر العزيز في تلك الغوغاء والهياج، ولكن خبره - بالطبع - وصل إلى سمع العزيز... ومن مجموع هذه المجريات إتضح أن يوسف لم يكن شاباً عادياً، بل كان طاهراً لدرجة لا يمكن لأي قوة أن تجره إلى الانحراف والتلوث، وأنضحت علامات هذه الظاهرة من جهات مختلفة، فتمزق قميصه من دُبر، ومقاومته أمام وساوس نسوة مصر، واستعداده لدخول السجن وعدم الإستسلام لتهديدات امرأة العزيز بالسجن والعذاب الأليم، كل هذه الأمور أدلة على طهارته لا يمكن لأحد أن يسدل عليها الستار أو ينكرها!

ولازم هذه الأدلة إثبات عدم طهارة امرأة العزيز وانكشاف جريمتها، وعلى أثر ثبوت هذه الجريمة فإن الخوف من فضيحة جنسية في أسرة العزيز كان يزداد يوماً بعد يوم.

فكان الرأي بعد تبادل المشورة بين العزيز ومستشاريه هو إبعاد يوسف عن الأنظار لينسى الناس إسمه وشخصه، وأحسن السبل لذلك إيداعه قعر السجن المظلم أولاً، وليشيع بين الناس أن المذنب الأصلي هو يوسف، ثانياً، لذلك يقول القرآن في هذا الصدد: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَبْنَىٰ لَيْسَجُثَةً حَتَّىٰ يَخِينُ﴾.

التعبير بكلمة «بدا» التي معناها ظهور الرأي الجديد، يدل على أن مثل هذا التصميم في حق يوسف لم يكن من قبل. ويحتمل أن تكون هذه الفكرة اقترحتها

إمرأة العزيز لأول مرة... وبهذا دخل يوسف النزلة - بسبب طهارة ثوبه - السجن، وليست هذه أول مرة ولا آخرها أن يدخل الإنسان النزلة «بجريمة نزاهته» السجن!!

أجل في المحيط المنحرف تكون الحرية من نصيب المنحرفين الذين يسبرون مع التيار وليست الحرية وحدها من نصيبهم فحسب... بل إن الأفراد النجباء كيوسف الذي لا يتلاءم مع ذلك المحيط ولونه يتحرك على خلاف مجرى الماء! ينبغي أن يقبعوا في زاوية النسيان... ولكن إلى متى؟ هل تستمر هذه الحالة؟ قطعاً لا...

ومن جملة السجناء الداخلين مع يوسف فتيان ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ﴾.

وحيث إنَّ من الظروف لم تكن تسمح للإنسان أن يحصل فيها على الأخبار بطريق عادي، فإنه يأنس لأحاسيس الآخرين ليبحث عن مسير الحوادث ويتوقع ما سيكون، حتى أنَّ الرؤيا وتعبيرها عنده يكون مطلباً مهماً.

من هذا المنطلق جاء ليوسف يوماً هذان الفتيان اللذان يقال: إنَّ أحدهما كان سابقاً في بيت الملك، والآخر كان مأموراً للطعام والمطبخ، وبسبب وشاية الأعداء وسعايتهم بهما دخلا السجن بتهمة التصميم لسمِّ الملك، وتحلَّت كلُّ منهما عن رؤيا رآها الليلة الفائتة وكانت بالنسبة له أمراً عجيباً.

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعْمِرَ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلَ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بَلِّغْهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وحول معرفة الفتيين واطلاعهما على أنَّ يوسف له خبرة بتأويل الأحلام هناك أقوال بين المفسرين:

قال بعضهم: إنَّ يوسف نفسه أخبر السجناء بأنَّ له اطلاعاً واسعاً في تفسير الأحلام، وقال بعضهم: إنَّ سيماء يوسف الملكوتية كانت تدلُّ على أنه ليس فرداً عادياً... بل هو فرد عارف مطلع وصاحب فكر ونظر، ولا بدَّ أن يكون مثل هذا الشخص قادراً على حلِّ مشاكلهم في تعبیر الرؤيا.

وقال البعض الآخر: إنَّ يوسف من بداية دخوله السجن برهن - بأخلاقه الحسنة والمعاشرة الطيبة للسجناء وخدمتهم وعبادة مرضاهم - أنه رجل صالح وحلال المشاكل، لذلك كانوا يلتجئون إليه في حلِّ مشاكلهم ويستعينون به.

وهناك ملاحظة جدير ذكرها، وهي أَنَّ القرآن عبّر بـ «الفتى» مكان «العبد» وهو نوع من الاحترام، وعندنا في الحديث «لا يقولن أحدكم عبدي وأمني ولكن فتاي وفتاتي»^(١) ليكون العبيد في مراحل الإنعتاق والحرية التي نظمها الإسلام في مآمن من كلّ أنواع التحقير.

التعبير بـ «إِنِّي أَرْنِي» بدلاً من «إِنِّي رَأَيْتُ» هو بعنوان حكاية الحال، أي أنه يفرض نفسه في اللحظة التي يرى فيها الرؤيا «النوم» وهذا الكلام لتصوير تلك الحالة.

وعلى كلّ حال، فقد اغتنم يوسف مراجعة السجينين له لتعبير الرؤيا - وكان لا يدع فرصة لإرشاد السجناء ونصحهم - وبحجة التعبير كان يبيّن حقائق مهمة تفتح لهم السبل ولجميع الناس أيضاً.

في البداية، ومن أجل أن يستلفت إهتمامهما واعتمادهما على معرفته بتأويل الأحلام الذي كان مثار إهتمامهما وتوجههما «قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْكَرَانِي بِهِ إِلَّا تَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا».

وبهذا فقد طمأنهما أنّهما سيجدان ضالّتهما قبل وصول الطعام إليهما.

وهناك احتمالات كثيرة في هذه الجملة بين المفسرين، ومن جملتها: إنّ يوسف قال: أنا بأمر الله مطلق على بعض الأسرار، لا إِنِّي أَسْتَطِيعُ تعبير الأحلام فحسب، بل أنا أَسْتَطِيعُ حتّى إخباركم بما سيأتيكم من الطعام وما نوعه وبأي صورة وأي خصوصية!

فعلى هذا يكون التأويل بمعنى ذكر خصوصيات ذلك الطعام، وإن كان التأويل قليل الاستعمال في مثل هذا المعنى طبعاً، ولاسيما أنّه ورد في الجملة السابقة بمعنى تعبير الرؤيا.

والاحتمال الآخر من مقصود يوسف هو: إنّ أي نوع من الطعام ترونه في النوم فأنا أعرف ما تأويله (ولكن هذا الاحتمال لا ينسجم مع الجملة السابقة) «قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا».

فعلى هذا يكون أحسن التفاسير للجملة المتقدمة، هو التفسير الأول الذي ذكرناه في بداية الحديث.

ثم إن يوسف أضاف إلى كلامه مقروناً بالإيمان بالله والتوحيد الجاري بجميع أبعاده في أعماق وجوده، ليبين بوضوح أن لا شيء يتحقق إلا بإرادة الله قائلاً: ﴿ذَلِكُمْ إِنَّمَا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ ولئلا يتصور أن الله يمنح مثل هذه الأمور دون حساب، قال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾.

والمقصود بهذه الملة أو الجماعة هم عبدة الأصنام بمصر أو عبدة الأصنام من كنعان.

وينبغي لي أن أترك مثل هذه العقائد لأنها على خلاف الفطرة الإنسانية النقية، ثم إنني تربيت في أسرة الوحي والنبوة ﴿وَاتَّخَذْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾.

ولعل هذه هي أول مرة يعرف يوسف نفسه للسجناء بهذا التعريف، ليعلموا أنه سليل الوحي والنبوة وقد دخل السجن بريئاً... كبقية السجناء الأبرياء في حكومة الطواغيت.

ثم يضيف على نحو التأكيد ﴿مَا كُنْتُ لَكَ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ لأن أسرتنا أسرة التوحيد... أسرة إبراهيم معظم الأصنام ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾.

وعلى هذا فلا تتصوروا أن هذا الفضل والحب شملاً أسرتنا أهل النبوة فحسب - بل هي الموهبة العامة التي تشمل جميع عباد الله المودعة في أرواحهم المسماة بالفطرة حيث يتكاملون بقيادة الأنبياء ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.

جدير بالذكر والإلتفات أن «إسحاق» عُد في الآية المتقدمة في زمرة «آباء يوسف» في حين أننا نعرف أن يوسف هو ابن يعقوب ويعقوب ابن إسحاق، فتكون كلمة أب بهذا مستعملة في الجذ أيضاً.

قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِلَهُكَ إِنَّهُ أَرَى سَنَعٌ يُفْرَزُ سِمَانٍ يَأْكُلُهُمْ سَنَعٌ عِبَادٌ وَسَنَعٌ سُبُلَانِي خُضِرٍ وَأَخَرُ يَأْسَسُ بِأَيْهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُ لِلرُّؤْيَا نَذِيرٌ﴾ [يوسف: ٤٣].

رؤيا ملك مصر وما جرى له:

بقي يوسف سنين في السجن المظلم كأي إنسان منسي ولم يكن لديه من عمل إلا بناء شخصيته وإرشاد السجناء وعيادة مرضاهم ونسلية المُوجعين منهم ولم تغير هذه «الظاهرة» حظّه فحسب، بل حفظ أمة مصر وما حولها.

لقد رأى ملك مصر الذي يقال أنّ اسمه هو «الوليد بن الريان» وكان «عزيز مصر وزيره» رأى هذا الملك رؤيا مهولة، فأحضر عند الصباح المعبرين للرؤيا ومن حوله فقص عليهم رؤياه «وَقَالَ أَلَيْكَ إِنَِّّي أَرَأَيْتُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ يَسَوْنَ يَافُكُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْكُلْنَ أَلْفُ أَفْتُونٍ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُ لِلرُّؤْيَا تَفَرُّوتٌ».

ولكن حاشية السلطان وجموا إزاء هذه الرؤيا و«قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِبَلِيَيْنَ» [يوسف: ٤٤].

«الأضغاث» جمع «ضغث» على وزن (حرص) ومعناه المجموعة من الحطب أو العشب اليابس أو الأخضر أو شيء آخر، و«الأحلام» جمع «حلم» على وزن «رُخِم» معناه الطيف والرؤيا، فيكون معنى «أَضْغَتْ أَحْلَامٌ» هو الأطياف المختلطة، فكانها متشكلة من مجموعة مختلفة ومتفاوتة من الأشياء، وجاءت كلمة الأحلام في جملة «وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِبَلِيَيْنَ» مسبوقة بالالف واللام العهدية وهي إشارة إلى أنّ المعبرين غير قادرين على تأويل مثل هذه الأحلام.

ومن اللازم ذكر هذه المسألة الدقيقة وهي: إنّ إظهار عجز أولئك في الحقيقة كان من أجل أنّ المفهوم الواقعي لهذه الرؤيا عندهم غير واضح، ولذلك عدّوها ضمن الأحلام المختلطة و«الأضغاث» حيث قسموا الأحلام إلى قسمين:

أحلام ذات معنى وهي قابلة للتعبير.

وأحلام مختلطة لا معنى لها حيث لم يجدوا لها تعبيراً وتأويلاً... وكانوا يعدّون هذا النوع نتيجة قوّة الخيال، على العكس من النوع الأوّل الذي يعدّونه نتيجة إتصال الروح بعالم الغيب.

كما أن هناك احتمال آخر، وهو أنهم توقعوا أن تقع حوادث مزعجة في المستقبل، وما اعتاد عليه حاشية الملوك والطفة هو ذكر المسائل المريحة لهم فحسب، وكما يُصطلح عليه ما فيه طيب الخاطر، ويتمنعون عن ذكر ما يزعجهم، وهذا أحد أسباب سقوط مثل هذه الحكومات المتجبرة!

هنا يرد سؤال وهو: كيف تجرّ هؤلاء أمام السلطان، بقولهم جواباً لسؤاله عن رؤياه إنها ﴿أَضَعْتُ أَخْلَاصِي﴾ في حين أن المعروف عند حاشية السلطان أن تفلسف كل حركة منه ولو كانت بغير معنى ويفسرونها تفسيراً مقبولاً.

من الممكن أنهم رأوا الملك مهموماً من هذه الرؤيا، وكان من حقه ذلك لأنه رأى ﴿سَبَّحَ بِقُرُونٍ سَكَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَنَجٌ عَبَثٌ وَمُسَّحٌ سُبُلَكُنَّ خُفَرٍ وَأَخْرَ يَابَسْتُنَّ﴾.

ألا يدل ذلك على أن من الممكن أن أفراداً ضعافاً يتسلمون السلطة من يده على حين غرة؟!

لذلك قالوا له: ﴿أَضَعْتُ أَخْلَاصِي﴾ ليرفعوا الكدورة عن خاطره، أي: لا تتأثر فما هنالك أمر مهم، وهذه الأحلام لا يمكن أن تكون دليلاً على أي شيء.

وهناك احتمال آخر ذكره المفسرون وهو أن مرادهم من ﴿أَضَعْتُ أَخْلَاصِي﴾ لم يكن أن هذه الأحلام لا تأويل لها، بل المراد أن مثل هذه الأحلام ملتوية ومجموعة من أمور مختلفة، وهم غير قادرين على تأويل مثل هذه الأحلام، فهم لم ينكروا إمكان وجود أستاذ ماهر وقادر على تأويل هذه الرؤيا، وإنما أظهروا عجزهم عن التعبير والتأويل فحسب.

وهنا تذكر ساقى الملك ما حدث له ولصاحبه في السجن مع يوسف، ونجا من السجن كما بشره يوسف: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِي﴾ [يوسف: ٤٥].

أجل في زاوية السجن يعيش رجل حيّ الضمير طاهر القلب مؤمن وقلبه مرآة للحوادث المستقبلية، إن الذي يستطيع أن يكشف الحجاب عن هذه الرؤيا المغلقة ويعبّرها.

جملة ﴿فَأَرْسِلُونِي﴾ تشير إلى أن من الممكن أن يكون يوسف ممنوع من المواجهة، وكان الساقى يريد أن يأذن الملك ومن حوله بمواجهته لهذا الشأن.

وهكذا حرّك كلام الساقى المجلس وشخصت الأبصار نحوه، وطلبوا منه الإسراع بالذهاب إليه والأتان بالخير.

مضى الساقى إلى السجن ليرى صديقه القديم... ذلك الصديق الذي لم يف بوعده له، لكنه ربّما كان يعرف أنّ شخصية يوسف الكريمة تمنعه من فتح «باب العتب» فالتفت إليه وقال: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ يُمْسِكُنَّ بِأَكْلِهِنَّ سَبْعَ عَجَاثٍ وَسَبْعِ سُكُكِنٍ خُضِرَ وَأَغْرَ يَكْسِتُو لَعْنُ أَرْجَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

كلمة «الناس» تشير إلى احتمال أنّ رؤيا الملك صيرّها أطرافه المتملقون وحاشيته حادثة مهمّة لذلك اليوم، فنشروها بين الناس وعمّموا حالة «القلق» من القصر إلى الوسط الإجتماعي العام.

وعلى كلّ حال، فإنّ يوسف دون أن يطلب شرطاً أو قيداً أو أجراً لتعبيره، عبّر الرؤيا فوراً تعبيراً دقيقاً لا غموض فيه ولا حجاب مقروناً بما ينبغي عمله في المستقبل و﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُكُبُلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّا نَأْكُلُونَ﴾^(١) [يوسف: ٤٧].

ثمّ إنّّه يحلّ بكم القحط لسبع سنين متوالية فلا أقطار ولا زراعة كافية، فمليكم بالاستفادة ممّا جمعتكم في سني الرخاء: ﴿ثُمَّ بَأْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمَنَ﴾ [يوسف: ٤٨].

ولكن عليكم أن تحذروا من استهلاك الطعام: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّا نَحْصِيصُونَ﴾ [يوسف: ٤٨]. وإذا واطبتم على هذه الخطة فحينئذ لا خطر يهددكم لأنّه: ﴿ثُمَّ بَأْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ [يوسف: ٤٩]

و﴿يُغَاثُ النَّاسُ﴾ أي يدركهم الغيث فتكثر خيراتهم، وليس هذا فحسب، بل ﴿وَفِيهِ يَمْصَرُونَ﴾ المحاصيل لاستخراج الدهن والفاكهة لشراب عصيرها... الخ.

(١) كلمة «دأب» على وزن «أدب» تعني في الأصل إدامة الحركة، كما أنّها بمعنى العادة المستمرة، فيكون معنى الكلام: عليكم أن تزرعوا تبعاً لعادتكم المستمرة في مصر ولكن ينبغي أن تقتصدوا في مصرفه... ويحتمل أن يكون المراد منه أن تزرعوا بجد وجهد أكثر فأكثراً لأن دأباً ودؤوباً بمعنى الجد والتعب أيضاً، أي اعملوا حتى تعبوا.

ملاحظات

١ - كم كان تعبير يوسف لهذه الرؤيا دقيقاً ومحسوباً، حيث كانت البقرة في الأساطير القديمة مظهر «السَّنة»... وكون البقرات سمناً دليل على كثرة النعمة، وكونها عجافاً دليل على الجفاف والقحط، وهجوم السبع العجاف على السبع السمّان كان دليلاً على أن يُستفاد من ذخائر السنوات السابقة.

وسبع سنبلات خضر وقد أحاطت بها سبع سنبلات يابسات تأكيد آخر على هاتين الفترتين فترة النعمة وفترة الشدة.

إضافةً إلى أنّه أكّد له على هذه المسألة الدقيقة، وهي خزن المحاصيل في سنابلها لئلا تفسد بسرعة وليكون حفظها إلى سبع سنوات ممكناً.

وكون عدد البقرات العجاف والسنابل اليابسات لم يتجاوز السبع لكلّ منهما دليل آخر على انتهاء الجفاف والشدة مع انتهاء تلك السنوات السبع... وبالطبع فإنّ سنة سيأتي بعد هذه السنوات سنة مليئة بالخيرات والأمطار، فلا بدّ من التفكير للبذر في تلك السنة وأن يحتفظوا بشيء ممّا يخزن لها.

في الحقيقة لم يكن يوسف مفسراً بسيطاً للأحلام، بل كان قائداً يخطط من زاوية السجن لمستقبل البلاد، وقد قدّم مقترحاً من عدّة مواد لخمس عشرة عاماً على الأقل، وكما سنرى فإنّ هذا التعبير المقرون بالمقترح للمستقبل حرك الملك وحاشيته وكان سبباً لإنقاذ أهل مصر من القحط القاتل من جهة، وأن ينجو يوسف من سجنه وتخرج الحكومة من أيدي الطغاة من جهة أخرى.

٢ - مرّة أخرى تعلّمنا هذه القصة هذا الدرس الكبير وهو أنّ قدرة الله أكبر ممّا نتصوّر، فهو القادر بسبب رؤيا بسيطة يراها جبابرة الزمان أنفسهم أن ينقذ أمة كبيرة من فاجعة عظيمة، ويخلص عبده الخالص بعد سنين من الشدائد والمصائب أيضاً.

فلا بدّ أن يرى الملك هذه الرؤيا، ولا بدّ أن يحضر الساقى عنده يتذكّر رؤياه في السجن، وترتبط أخيراً حوادث مهمّة بعضها ببعض، فالله تعالى هو الذي يخلق الحوادث العظيمة من توافه الأمور.

أجل، ينبغي لنا تأكيد إرتباطنا القلبي مع هذا الربّ القادر...

٣ - الأحلام المتحددة في هذه السورة، من رؤيا يوسف نفسه إلى رؤيا السجينين إلى رؤيا فرعون مصر، والإهتمام الكبير الذي كان يوليه أهل ذلك العصر بالنسبة لتعبير الرؤيا أساساً، يدلّ على أنّ تعبیر الرؤيا في ذلك العصر كان من العلوم المتقدمة، وربما وجب لهذا السبب - أن يكون نبي ذلك العصر - أي (يوسف) - مقلعاً على مثل هذا العلم إلى درجة عالية بحيث يعدّ إعجازاً منه.

أليست معاجز الأنبياء يجب أن تكون من أبرز العلوم في زمانهم، ليحصل اليقين - عند العجز من قبل علماء العصر - بأنّ مصدر العلم الذي يحمله نبيّهم هو الله!

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ أَنْحَرًا إِِنْ شَاءَ اللَّهُ يُخْرِجَنَّ مِنْكُمْ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ٢٧].

التفسير

رؤيا النبي الصادقة:

هذه الآية - أيضاً - ترسم جانباً آخر من جوانب قصة الحديبية المهمة، والفصة كانت على النحو التالي:

رأى النبي ﷺ في المدينة رؤيا أنّه يدخل مكّة مع أصحابه لأداء مناسك العمرة، فحدّث أصحابه عن رؤياه فسروا جميعاً، غير أنّه لما كان جماعة من أصحابه يتصورون أنّ تعبیر الرؤيا سيتحقق في تلك السنة ذاتها ومنعهم المشركون من الدخول إلى مكّة أصابهم الشك والتردد... ترى هل من الممكن أن تكون رؤيا النبي غير صادقة؟ ألم يكن البناء أن نعتزم هذا العام؟! فأين هذا الوعد؟ وأين صارت هذه الرؤيا الرحمانية؟

فكان جواب النبي لهم: هل قلت لكم أنّ هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام؟! فتزلت الآية الآنفة في هذا الصدد والنبي عائد من الحديبية إلى المدينة

وأكدت أن هذه الرؤيا كانت صادقة ولا بد أنها كائنة... تقول الآية: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾^(١) فما رآه النبي في المنام كان حقاً وصدقاً. ثم تضيف الآية قائلة: ﴿لَتَنبُذَنَّ السَّجُودَ أَكْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَتُ مُخْلِفينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ قَلِيلَ مَا لَمْ تَمَلُّوا﴾ وكان في هذا التأخير حكمة: ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَتْمًا قَرِيبًا﴾.

ملاحظات

وفي الآية الكريمة عدة ملاحظات تلفت النظر:

- ١ - ينبغي الالتفات إلى أن «اللام» في ﴿لَتَنبُذَنَّ﴾ هي لام القسم، وأن «النون» في آخر الفعل هي للتوكيد، بأن هذا هو وعد إلهي قطعي في المستقبل وتنبؤ معجز صريح عن أداء المناسك والعمرة في كامل الأمان ومنتهى الطمأنينة - وكما سنبين - كان هذا التوقع والتنبؤ صادقاً في شهر ذي القعدة ذاته من السنة المقبلة، وهكذا أذى المسلمون مناسك العمرة بهذه الصورة!
- ٢ - جملة ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ هنا لعلها نوع من تعليم العباد لكي يعولوا على مشيئة الله عند الإخبار عن المستقبل وأن لا ينسوا إرادة الله، وأن لا يجدوا أنفسهم غير محتاجين أو مستقلين عنه. وربما هي إشارة للظروف التي يهتوئها الله لهذا التوفيق «توفيق الله المسلمين لزيارة بيته في المستقبل القريب» والبقاء على خط «التوحيد والسكينة والتقوى».
- كما يمكن أن تكون إشارة إلى بعض المسلمين الذين تنتهي أعمارهم في هذه الفترة والفاصلة الزمانية ولا يوفقون إلى زيارة بيت الله، والجمع بين هذه المعاني كلها لا مانع منه أبداً...
- ٣ - التعبير بـ ﴿قَتْمًا قَرِيبًا﴾ كما يعتقد كثير من المفسرين هو إشارة إلى صلح الحديبية الذي عبر عنه القرآن بالفتح المبين، ونعرف أن هذا الفتح كان السبيل إلى دخول المسجد الحرام في السنة التالية.

(١) «صدق» فعل ماضٍ قد يستوفي مفعولين كما هي الحال في الآية الآتية فرسوله مفعول به أول والرؤيا مفعول ثانٍ، وقد يستوفي هذا الفعل مفعولاً واحداً يتعدى إلى المفعول الثاني يفى كقولك صدقته في حديثه.

على حين أن جماعة آخرين يعتقدون أن ﴿فَتَمَّ قَرْيَةً﴾ إشارة إلى «فتح خيبر» . وبالطبع فإن كلمة (قريباً) فيها تناسب أكثر مع «فتح خيبر» لأنه كان - تحققه العيني بعد هذه الرؤيا في فترة أقل زمناً من فتح مكة بعدها، ثم بعد هذا فإن القرآن يقول في الآية (١٨) من هذه السورة ذاتها عند الكلام على بيعة الرضوان: ﴿فَأَرْزَقْنَا السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨] . وكما قلنا - ويعتقد بذلك أكثر المفسرين أيضاً - أن المراد من هذا الفتح هو «فتح خيبر» والقرائن الموجودة في الآية تحكي عن هذا الفتح أيضاً، ومع الإلتفات إلى أن الآية محل البحث تنسجم مع تلك الآية فيبدو أن الآيتين بمعنى واحد... (١) ...

وفي تفسير علي بن إبراهيم رواية تشير إلى هذا المعنى أيضاً (٢).

٤ - جملة «محلّقين رؤوسكم ومقصرين» إشارة إلى واحد من مناسك العمرة وآدابها وهو «التقصير» وبه يخرج المحرم من إحرامه وقد استدل بعضهم بالآية في التخيير عند الخروج من الإحرام بين التقصير في تقليم الأظافر أو الحلق، لأن الجمع بينهما ليس واجباً قطعاً.

٥ - جملة «فعلّم ما لم تعلموا» إشارة إلى مسائل مهمة مطوية في صلح الحديبية وقد انكشفت بمرور الزمن - إذ قويت قواعد الإسلام وانتشر صوته وترامت أصداؤه في كلّ مكان وطويت نزعة الحرب عند المسلمين واستطاعوا أن يفتحوا «خيبر» بفارغ البال وقرار البلبال، وأرسلوا المبلّغين إلى أطراف الجزيرة العربية وبعث النبي ﷺ رسائله إلى أعظم رؤساء الدول آنئذ، فهذه مسائل كان الفرد المسلم لا يعرفها لكن الله كان يعلمها ...

٦ - نواجه في هذه الآية الكريمة موضوع الرؤيا، وهي رؤيا النبي ﷺ الصادقة التي تعدّ (غصناً من غصون) الوحي وهي مشابهة لقصة رؤيا إبراهيم عليه السلام وذبح ولده إسماعيل الواردة في سورة الصافات الآية (١٠٢).

٧ - الآية محل البحث واحدة من المسائل الغيبية التي أخبر عنها القرآن،

(١) التعبير بـ «من دون شك» إمّا بمعنى قبل ذلك، أي قبل أداء العمرة يفتح الله عليكم فتحة قريباً في السنة المقبلة، أو بمعنى «غير ذلك» أي سيال المؤمنون فتحة قريباً غير زيارة بيت الله والعمرة أيضاً.

(٢) نور الثقلين، ج ٥، ص ٧٦.

وهي شاهد على أن هذا الكتاب سماوي وأنه من معاجز النبي الكريم حيث يخبر قاطعاً عن أداء مناسك العمرة ودخول المسجد الحرام في المستقبل القريب، وعن الفتح القريب قبله أيضاً، وكما نعلم أن هذين التنبؤين قد حدثا فعلاً، والآن نتحدث عن قصة «عمرة القضاء».

عمرة القضاء:

عمرة القضاء هي العمرة التي أداها النبي ﷺ مع أصحابه بعد صلح الحديبية بعام، أي في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، (على وجه الدقة بعد عام من منع المشركين أن يدخل الرسول وأصحابه مكة).

وتسمية «عمرة القضاء» بهذا الاسم لأنها في الحقيقة تعد قضاءً عن السنة السابقة...

وتوضيح ذلك: إنه طبقاً لإحدى مواد معاهدة الحديبية أصبح من المقرر أن يؤدي المسلمون العمرة وزيارة بيت الله في العام المقبل على أن لا يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام، وفي الوقت ذاته يخرج المشركون من مكة ورؤساء قريش أيضاً، لثلا يقع نزاع محتمل بين الطرفين ولثلا يروا المسلمين يؤديون المناسك فيشيرهم منظر العبادة «التوحيدية».

وقد ورد في بعض التواريخ أن النبي ﷺ أحرم في السنة المقبلة مع أصحابه والجمال المساقاة للهدى وتحركوا جميعاً حتى بلغوا أطراف «الظهران» وضواحيه فأرسل النبي ﷺ ما كان عنده من أسلحة وخيول تستلفت النظر مع أحد أصحابه واسمه «محمد بن مسلمة» فلما رأى المشركون هذه الخطة فزعوا وخافوا خوفاً شديداً وظنوا أن النبي ﷺ يريد أن يقاتلهم وينقض المعاهدة الممضاة لعشر سنين وأخبروا أهل مكة بذلك.

غير أن النبي ﷺ حين وصل منطقة قريبة من مكة أمر أن توضع الأسلحة من السهام والرماح وغيرها من الأسلحة في منطقة تدعى «ياجيج» ودخل هو وأصحابه مكة بالسيوف المغمدة.

فلما رأى أهل مكة من النبي ما رأوا فرحوا إذ وفي النبي بوعده [فكان النبي بإقدامه هذا أنذر المشركين أن لو نقضوا العهد وأرادوا أن ينازلوا المسلمين فهم على أتم الاستعداد].

فخرج رؤساء مكة منها لثلاثا تتأثر عواطفهم وقلوبهم بهذه «المناظر» ولا تثيرهم مناسك العمرة من قبل المسلمين.

غير أن بقية أهل مكة من الرجال والنساء والأطفال اجتمعوا في السطوح وحول الكعبة وخلال الطريق لبروا كيف يؤذي المسلمون مناسكهم...

فدخل النبي مكة بهذه الأبهة الخاصة وكانت معه جمال كثيرة مسوقة للهدى فعامل أهل مكة بمتنهي اللطف والمحبة وأمر المسلمين أن يسرعوا أثناء الطواف وأن يزيحوا الإحرام عن أكتافهم قليلاً لتبدو علائم القدرة والقوة فيهم وأن تترك هذه الحالة في أفكار أهل مكة وأنفسهم تأثيراً كبيراً ودليلاً على قوة المسلمين وحكمتهم!

وعلى كل حال، فإن «عمرة القضاء» كانت عبارة كما كانت في الوقت ذاته عرضاً «للمعضلات المفتولة» وينبغي القول أن «فتح مكة» الذي تحقق بعد سنة أخرى كان قد نثر بذره في السنة وهياً الأرضية لاستسلام أهل مكة للفاتحين (المسلمين).

وكان هذا الأمر مدعاةً لقلق رؤساء قريش إلى درجة أنهم بعثوا رجلاً بعد مضي ثلاثة أيام إلى النبي يطلب منه أن يغادر بسرعة هو وأصحابه مكة طبقاً للمعاهدة...

الطريف هنا، أن النبي تزوج أرملة من نساء قريش وكان من أقرباء بعض رؤسائهم المعروفين وذلك ليشد أواصره بهم ويخفف من غلوائهم وبغضائهم.

وحين سمع النبي اقتراحهم بالمغادرة قال: «ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه»، قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا.

ولو كان تم ذلك لكان له أثره في نفوذ أمر النبي في قلوبهم غير أنهم لم يقبلوا ذلك منه^(١).

(١) مجمع البيان للطبرسي، ج ٩، ص ١٢٧، في ظلال القرآن، ج ٧، ص ٥١١، تاريخ الطبري، ج ٢، ص ٣١٠، مع شيء من التلخيص.

﴿فَبَشِّرْهُ بِقُلُوبٍ حَلِيمٍ﴾ ﴿١١١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَىٰ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَازِلِ آيَاتِكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكُنْتِ أَفْضَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَكَلَّمَ لِلْحَيَمِينَ ﴿١١٣﴾ وَتَذَكَّرْتَهُ أَنْ يُبَايِعَهُ ﴿١١٤﴾ قَدْ سَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْ أَلْقَوْنَا أَلَمِيْنُ ﴿١١٦﴾ وَتَذَكَّرْتَهُ بِذِيْعٍ عَظِيمٍ ﴿١١٧﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٨﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ [الصافات: ١١٠-١١٩].

قال في الأمثل : بحثنا في الآيات السابقة انتهى عند هجرة إبراهيم عليه السلام من بابل بعد أن أذى رسالته هناك وطلب من الله أن يرزقه ولداً صالحاً، إذ لم يكن له ولد.

وأول آية في هذا البحث تتحدث عن الإستجابة لدعاء إبراهيم إذ قالت : ﴿فَبَشِّرْهُ بِقُلُوبٍ حَلِيمٍ﴾.

في الواقع إن ثلاث بشارات جمعت في هذه الآية، الأولى أنه سيرزق طفلاً ذكراً، والثانية : أن هذا الطفل يبلغ سن الفتوة، أما الثالثة فهي : أن صفته حلیم . وكلمة (حلیم) تعني الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه، وقبل : الذي لا يعجل بالعقوبة، والذي له روح كبيرة وهو منسلط على أحاسيسه .

ويرى «الراغب» في مفرداته أن كلمة حلیم تعني الضابط نفسه في لحظة الإثارة والغضب، وبسبب كون هذه الحالة تنشأ من العقل والإدراك، فإن كلمة وعكس تعني - أحياناً - العقل والإدراك .

ولكن المعنى الحقيقي لكلمة حلیم هو المعنى الأول الذي ذكرناه .

ويمكن الاستفادة من هذا الوصف في أن الله بشر عبده إبراهيم في أنه سيعطي ابنه إسماعيل عمراً يمكن وصفه فيه بالحليم، كما أن الآيات التالية ستوضح أن إسماعيل يتن مرتبة حلمه أثناء قضية الذبح، مثلما وضح أبوه إبراهيم حلمه أثناء قضية الذبح، وأثناء إحراقه بالنار .

وكلمة (حلیم) كررت (١٥) مرة في القرآن المجيد، وأغلبها وردت وصفاً لله، عدا ثلاث موارد جاءت في وصف إبراهيم وإبنة إسماعيل من قبل القرآن الكريم، والثالثة جاءت في وصف شعيب على لسان الآخرين .

وكلمة (غلام) حسب اعتقاد البعض تطلق على كل طفل لم يصل بعد مرحلة الشباب، والبعض يطلقها على الطفل الذي اجتاز عمره العشر سنوات ولم يصل بعد إلى سن البلوغ.

ويمكن الاستفادة من العبارات المختلفة الواردة بلغة العرب في أن كلمة (غلام) تطلق على الذكر الذي اجتاز مرحلة الطفولة ولم يصل بعد إلى مرحلة الشباب.

أخيراً، وُلِدَ الطفل الموعود لإبراهيم وفق البشارة الإلهية، وأثلج قلب إبراهيم الذي كان ينتظر الولد الصالح لسنوات طوال، اجتاز الطفل مرحلة الطفولة وأضحى غلاماً. وهنا يقول القرآن: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَى﴾.

يعني أنه وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع فيها السعي وبذل الجهد مع والده في مختلف أمور الحياة وإعانتة على أموره.

وقال البعض: بأن (السعي) هنا يعني العمل لله والعبادة، وبالطبع فإن كلمة (السعي) لها مفاهيم ومعان واسعة تشمل هذا المعنى أيضاً، ولكنها لا يقتصر معناها عليه. و(معه) تدلّ على أنه كان يساعد والده في أمور الحياة.

على كل حال، فقد ذهب جمع من المفسرين: إن عمر إسماعيل كان (١٣) عاماً حينما رأى إبراهيم ذلك المنام العجيب المحير، والذي يدلّ على بدء امتحان عسير آخر لهذا النبي ذي الشأن العظيم، إذ رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ابنه الوحيد وقطع رأسه. فنهض من نومه مرعوباً، لأنه يعلم أن ما يراه الأنبياء في نومهم هو حقيقة وليس من وساوس الشياطين، وقد تكرّرت رؤيته هذه ليلتين أخيرين، فكان هذا بمثابة تأكيد على ضرورة تنفيذ هذا الأمر فوراً.

وقيل: إن أوّل رؤيا له كانت في ليلة التروية، أي ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، كما شاهد نفس الرؤيا في ليلة عرفة، وليلة عيد الأضحى، وبهذا لم يبق عنده أدنى شك في أن هذا الأمر هو من الله سبحانه وتعالى.

إمتحان شاق آخر يمرّ على إبراهيم الآن، إبراهيم الذي نجح في كافة الإمتحانات الصعبة السابقة وخرج منها مرفوع الرأس، الإمتحان الذي يفرض عليه وضع عواطف الأبوة جانباً والإمتثال لأوامر الله بذبح ابنه الذي كان ينتظره لفترة طويلة، وهو الآن غلام يافع قويّ.

ولكن قبل كل شيء، ففكر إبراهيم ﷺ في إعداد ابنه لهذا الأمر، حيث ﴿يَتَخَيَّ إِلَيْنِ آيَتِي فِي الْمَنَازِلِ إِنَّهُ أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾.

الولد الذي كان نسخة طبق الأصل من والده، والذي تعلم من خلال فترة عمره القصيرة الصبر والثبات والإيمان في مدرسة والده، رحب بالأمر الإلهي بصدر واسع وطيبة نفس، وبصراحة واضحة قال لوالده: ﴿يَتَأْتِي أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ﴾.

ولا تفكر في أمري، فإنك ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

فما أعظم كلمات الأب والإبن وكم تخفي في بواطنها من الأمور الدقيقة المعاني العميقة؟!

فمن جهة، الأب يصارح ولده البالغ من العمر (١٣) عاماً بقضية الذبح، ويطلب منه إعطاء رايه فيها، حيث جعله هنا شخصية مستقلة حرة الإرادة.

فلإبراهيم لم يقصد أبداً خداع ولده، ودعوته إلى ساحة الإمتحان العسير بصورة عمياء، بل رغب بإشراكه في هذا الجهاد الكبير ضد النفس، وجعله يستشعر حلاوة لذة التسليم لأمر الله والرضى به، كما استشعر حلاوتها هو.

ومن جهة أخرى، عمد الإبن إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في تنفيذ ما أمر به، إذ لم يقل له: إذبحني، وإنما قال له: إفعل ما أنت مأمور به، فأنتي مستسلم لهذا الأمر، وخاصة أنه خاطب أباه بكلمة ﴿يَتَأْتِي﴾ كي يوضح أن هذه القضية لا تقلل من عاطفة الإبن تجاه أبيه ولو بمقدار ذرة، وأن أمر الله هو فوق كل شيء.

ومن جهة ثالثة، أظهر أدياً رفيعاً إتجاه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمد أحد على إيمانه وإرادته وتصميمه فقط، وإنما يعتمد على إرادة ومشية الله، وبعبارة أخرى: أن يطلب توفيق الاستعانة والاستقامة من الله.

وبهذا الشكل يجتاز الأب وإبنه المرحلة الأولى من هذا الإمتحان الصعب بانتصار كامل.

ماذا يدور في هذا الوسط؟ القرآن الكريم لم يفصل مجريات الحدث، وركز فقط على النقاط الحساسة في هذه القصة العجيبة.

كتب البعض: إن إسماعيل ساعد والده في تنفيذ هذا الأمر الإلهي، وعمل على تقليل ألم وحزن والدته.

فعندما أخذه الوالد للذبح وسط الجبال الجرداء والحارقة في أرض (منى) قال إسماعيل لوالده:

يا أبت، أحكم من شدّ الحبل كي لا تتحرّك يدي ورجلي أثناء تنفيذك الأمر الإلهي، أخاف أن يقلّ ذلك من مقدار الجزاء الذي سأناله.

والذي العزيز اشحذ السكين جيّداً، وامرره بسرعة على رقبتني كي يكون تحمّل ألم الذبح سهلاً بالنسبة لي ولك.

والذي قبل ذبحي اخلع ثوبي من على جسدي كي لا يتلوّث بالدم، لأنني أخاف أن تراه والدتي وتفقد عنان صبرها.

ثم أضاف: أوصل سلامي إلى والدتي، وإن لم يكن هناك مانع أوصل ثوبي إليها كي يسلي خواطرها ويهدئ من آلامها، لأنها ستشم رائحة إينها منه، وكلّما أحسّت بضيق القلب، تضعه على صدرها ليخفّف الحرقّة الموجودة في أعماقها.

قربت اللحظات الحساسة، فالأمر الإلهي يجب أن ينقذ، فعندما رأى إبراهيم عليه السلام درجة استسلام ولده للأمر الإلهي احتضنه وقبل وجهه، وفي هذه اللحظة بكى الإنسان البكاء الذي يبرز المواطن الإنسانية ومقدّمة الشوق للقاء الله.

القرآن الكريم يوضّح هذا الأمر في جملة قصيرة ولكنها مليئة بالمعاني، فيقول تعالى: ﴿قَلْبًا أَسْلَمًا وَكَلِمًا لَّجِينًا﴾^(١).

مرّة أخرى تطرق القرآن هنا باختصار، كي يسمح للقارئ متابعة هذه القصّة بانشداد كبير.

(١) (تَلَّه) من مادة (تَلَ) وتعني في الأصل المكان المرتفع، (وَلَّه) للجبين) تعني أنّه وضع أحد جوانب وجهه ابنه على مكان مرتفع من الأرض.
(جيين) تعني أحد جانبي الجبهة أو الوجه، وطرفي الوجه أو الجبهة يقال لها (جيينان).

قال البعض: إنَّ المراد من عبارة ﴿وَتَلَكُمُ الْجَنَّةُ﴾ هو أنه وضع جبين ولده - طبقاً لافتراحه - على الأرض، حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه فتتهيج عاطفة الأبوة وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي.

على أي حال، كتب إبراهيم ﷺ ابنه على جبينه، ومرّر السكين بسرعة وقوة على رقبة ابنه، وروحه تعيش حالة الهيجان، وحب الله كان الشيء الوحيد الذي يدفعه إلى تنفيذ الأمر ومن دون أي تردد.

إلا أنَّ السكين الحادة لم تترك أدنى أثر على رقبة إسماعيل اللطيفة.

وهنا غرق إبراهيم في حيرته، ومرّر السكين مرة أخرى على رقبة ولده، ولكنها لم تؤثر بشيء كالمرة السابقة.

نعم، فإبراهيم الخليل يقول للسكين: إذبحي، لكنَّ الله الجليل يعطي أوامره للسكين أن لا تذبحي، والسكين لا تستجيب سوى لأوامر الباري عز وجل.

وهنا يُنهي القرآن كلَّ حالات الإنتظار وبعبارة قصيرة مليئة بالمعاني العميقة ﴿وَتَذَرْنَهُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلَهُ ۚ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَبُكَ فَجَّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١١٥).

إذ منحهم توفيق النجاح في الإمتحان، ونحفظ لهم ولدهم العزيز، نعم فالذي يستسلم تماماً وبكلَّ الوجوه للأمر الإلهي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان، لا يمكن مكافأته بأقلَّ من هذا.

ثم يضيف القرآن الكريم: ﴿إِنَّكَ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْبَاقِي﴾.

عملية ذبح الإبن البار المطيع على يد أبيه، لا تعدّ عملية سهلة وبسيطة بالنسبة لأب انتظر فترة طويلة كي يزرقه الله بهذا الإبن، فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر من ذلك استسلامه ورضاه المطلق - من دون أي انزعاج - لتنفيذ هذا الأمر، وتنفيذه كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتها، بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من الاستعداد لعملية الذبح نفسياً وعملياً.

والذي يثير العجب أكثر هو التسليم المطلق لهذا الغلام أمام أمر الله، إذ استقبال أمر الذبح بصدر مفتوح واطمئنان يحقّه اللطف الإلهي، واستسلام في مقابل هذا الأمر.

لذا فقد ورد في بعض الروايات أَنَّ جبرائيل هتف «الله أكبر» «الله أكبر» أثناء عملية الذبح لتعجبه.

فيما هتف إسماعيل «لا إله إلا الله، والله أكبر».

ثم قال إبراهيم «الله أكبر والله الحمد»^(١).

وهذه العبارات تشبه التكبيرات التي نرّدها في يوم عيد الأضحى.

ولكي لا يبقى برنامج إبراهيم ناقصاً، وتحقق أمنية إبراهيم في تقديم القرбан لله، بعث الله كبشاً كبيراً إلى إبراهيم ليذبحه بدلاً عن ابنه إسماعيل، ولتصير سنة للأجيال القادمة التي تشارك في مراسم الحج وتأتي إلى أرض (منى) ﴿وَقَدَّيْنَهُ يَذْبَحُ عَظِيمًا﴾.

ما المراد بالذبح العظيم؟

أو لأنه كان فداء عن إسماعيل.

أو لأنه كان لله وفي سبيل الله.

أو لأن هذه الأضحية بعثها الله تعالى إلى إبراهيم.

المفسرون قالوا الكثير بشأنها، ولكن لا يوجد أي مانع يحول دون جمع كلّ ما هو مقصود أعلاه.

واحدى دلائل عظمة هذا الذبح، هو اتّساع نطاق هذه العملية سنة بعد سنة بمرور الزمن، وحالياً يذبح في كلّ عام أكثر من مليون أضحية تيمناً بذلك الذبح العظيم وإحياء لذلك العمل العظيم.

«فديناه» مشتقة من (الفداء) وتعني جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه، لذا يطلق على المال الذي يدفع لإطلاق سراح الأسير (الفدية) كما تطلق (الفدية) على الكفارة التي يخرجها بعض المرضى بدلاً عن صيامهم.

وبشأن كيفية وصول الكبش العظيم إلى إبراهيم ﷺ، أعرب الكثير من المفسرين عن اعتقادهم في أَنَّ جبرائيل أنزله، فيما قال البعض الآخر: إنه هبط

(١) تفسير القرطبي، وتفسير روح البیان.

عليه من أطراف جبال (منى)، ومهما كان فإن وصوله إلى إبراهيم كان بأمر من الله .

النجاح الذي حققه إبراهيم عليه السلام في الإمتحان الصعب، لم يمدحه الله فقط ذلك اليوم، وإنما جعله خالداً على مدى الأجيال ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ .

إذ غدا إبراهيم عليه السلام «أسوة حسنة» لكل الأجيال، و«قدوة» لكل الطاهرين، وأضحت أعماله سنة في الحج، وستبقى خالدة حتى تقوم القيامة، إنه أبو الأنبياء الكبار، وإنه أب هذه الأمة الإسلامية ورسولها الأكرم محمد بن عبد الله ﷺ .

ولما امتاز به إبراهيم عليه السلام من صفات حميدة، خصه الباري عز وجل بالسلام ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ .

نعم، إننا كذلك نجزي ونثيب المحسنين ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ جزاء يعادل عظمة الدنيا، جزاء خالد على مدى الزمان، جزاء يجعل من إبراهيم أهلاً لسلام الله عز وجل عليه .

وعبارة ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تشير الإنتباه، إذ أنها أتت قبل عدة آيات، وتكررت ثانية هنا، فهناك حتماً علّة لهذا التكرار .

المرحلة الأولى ربّما كانت بسبب أنّ الله سبحانه وتعالى صادق على نجاح إبراهيم في الإمتحان الصعب، وأمضى نتيجة قبوله، وهذه بحذ ذاتها أهمّ مكافأة يمنحها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، ثم تأتي قضية (الفدية بذبح عظيم) و(بقاء إسمه وسنته خالدين على مدى التاريخ) و(إرسال الباري عز وجل سلامه وتحياته إلى إبراهيم) التي اعتبرت ثلاث نعم كبيرة منحها الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهيم بعنوان أنها مكافأة وجزاء المحسنين .

علامة قبول الصلاة في القرآن

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِإِسَاءِ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

التفسير

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر:

بعد الفراغ من بيان أقسام مختلفة من قصص الأمم السابقة وأنبأهم العظام وما عاملهم به قومهم من معاملة سيئة مذمومة، وبيان نهاية هؤلاء الظالمين الأليمة، يتوجه الخطاب - على سبيل تسلية خاطر وتقوية الروحية، وإراءة الخط الكلبي أو الخطوط العامة - للنبي ﷺ ويأمره بما ينبغي عليه أن يفعله.

فيبدأ أولاً بقوله: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾. أي اقرأ هذه الآيات فسوف تجد فيها ما تبتغيه وتطلبه من العلم والحكمة والنصح، ومعيار معرفة الحق من الباطل، وسبل تنوير القلب والروح، ومسير حركة كل طائفة، أو مجموعة واتجاهها! اقرأ... وامنض على نهجها في حياتك، اقرأها واستلهم منها... اقرأها ونور قلبك بتلاوتها.

وبعد بيان هذا الأمر الذي يحمل - في الحقيقة - طابعاً تعليمياً، يأتي الأمر الثاني الذي هو محور أصيل للتربية فيقول تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾. ثم يبين فلسفة الصلاة الكبرى فيقول: ﴿إِسَاءِ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(١).

(١) قال في الأمثل: بيّن الفرق بين الفحشاء والمنكر في تفسير الآية (٩٠) من سورة النحل في عبارة موجزة، وقلنا: إنه يمكن التفريق بينهما بأن الفحشاء هي إشارة للذنوب الكبيرة الخفية، وأما المنكر فهو الذنوب الكبيرة الظاهرة، أو أن الفحشاء هي الذنوب التي تنتج بغلبة القوى الشهوانية، والمنكر من أثر القوى الغضبية.

طبيعة الصلاة - حيث إنها تُذكر بأقوى رادع للنفس، وهو الاعتقاد بالمبدأ والمعاد - فإنها تردع عن الفحشاء والمنكر، فالإنسان الذي يقف للصلاة، ويكبر، يرى الله أعلى من كل شيء وأسمى من كل شيء، ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره، ويشني عليه وينعت بآته رحمان رحيم، ويذكر يوم الجزاء «يوم الدين» ويعترف بالعبودية له، ويطلب منه العون ويستهدبه الصراط المستقيم، ويتعوذ به من طريق المغضوب عليهم، ويلتجئ إليه (مضمون سورة الحمد).

فلا شك أنّ قلب مثل هذا الإنسان وروحه سوف تدبّ فيها حركة نحو الحق، واندفاع نحو الطهارة، ونهوض نحو التقوى.

يركع لله... ويضع جبهته على الأرض ساجداً لحضرته، ويغرق في عظمته، وينسى أنانيته وذاتيّاته جميعاً. ويشهد بوحدانيته وبرسالة النبي ﷺ.

ويصلي ويسلم على نبيّه، ويرفع يديه متضرعاً بالدعاء ليجمعه في زمرة عباده الصالحين.

جميع هذه الأمور تمنح وجوده موجاً من المعنوية، وتكون سداً منيعاً بوجه الذنوب.

ويتكرر هذا العمل عدة مرّات «ليل نهار» فحين ينهض صباحاً يقف بين يدي ربه وخالقه ليناجيه...

وعند منتصف النهار وبينما هو غارق في حياته المادية يفاجأ بصوت تكبير المؤذن، فيقطع عمله ويسرع إلى حضرته، بل في آخر النهار بداية الليل أيضاً وقبل أن يدلف إلى فراش الدعاء والراحة، يدعو ويطلب منه حاجته، ويجعل قلبه مركز أنواره.

وبغض النظر عن كل ما تقدم فإنّ الإنسان حين يتهيأ لمقدمات الصلاة، يطهر يده ويبعد عنه مسائل الحرام والغضب، ويتجه إلى الحبيب، فكلّ هذه الأمور لها تأثير رادع لنوازع الفحشاء والمنكر.

غاية ما في الأمر أنّ كل صلاة - بحسب شروط الكمال وروح العبادة لها - أثر رادع ناه عن الفحشاء والمنكر، فتارة تنهي نهياً كلياً وأخرى جزئياً... ومحدوداً.

ولا يمكن لأحد أن يصلي ولا تدع الصلاة فيه أثراً حتى لو كانت الصلاة

صورية، وحتى لو كان ملوثاً بالذنوب وبالطبع فإن مثل هذه الصلاة قليلة الفائدة ومثل هؤلاء الأفراد لو لم يصلّوا صلاة كهذه لكانوا أسوأ ممّا هم عليه.

ولنوضح أكثر فنقول: النهي عن الفحشاء والمنكر له سلسلة درجات ومراتب كثيرة، وكل صلاة مع رعاية الشروط لها نسبة من هذه الدرجات.

وممّا بيّناه آنفاً يتّضح أن تخطب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، وانتخاب تفسيرات غير مناسبة لا وجه له! وربما فسروها بتفسير غير مناسب، لأنهم رأوا بعض الناس يصلون ويرتكبون الذنوب، ففسّروا الآية في معناها المطلق دون سلسلة المراتب، وأخذوا يشكون ويترددون، فاخترأوا طرقاً أخرى في تفسير الآية.

فمنها ما قاله بعضهم: من أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام الإنسان مشغولاً بها. وهذا كلام عجيب، إذ لا تتميز الصلاة بهذا وحده، فكثير من الأعمال على هذه الشاكلة.

وقال بعضهم: إنّ أعمال الصلاة وأذكّارها بمثابة عبارات وجمل، كل جملة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، فمثلاً كل من التكبير والتهليل والتسبيح... كلٌّ منها يقول للإنسان: لا تذب ولكن هل أنّ هذا الإنسان يصغي لهذا النهي أم لا... فهذا أمر آخر.

ولكن من ذهب إلى هذا التفسير، غفل عن هذه الحقيقة، وهي أنّ النهي هنا ليس نهياً تشريعياً فحسب، بل هو نهى تكويني، فظاهر الآية أنّ الصلاة لها أثرناه، والتفسير الأصيل هو ما قدمنا ذكره وبيّناه آنفاً.

وبالطبع فلا مانع من القول أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً تكوينياً ونهياً تشريعياً أيضاً.

«أحاديث» ينبغي الالتفات إليها:

١ - في حديث عن النبي الأكرم محمد ﷺ ورد أنّه قال: «من لم تنهه صلّاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلّا بُعداً»^(١).

(١) مجمع البيان، ذيل الآية محل البحث «والحديث الثاني يشعر بالنهي التشريعي».

٢ - وفي حديث آخر عنه ﷺ أيضاً: «لا صلاة لمن لم يطعم الصلاة، وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر»^(١).

٣ - كما نقرأ في حديث ثالث عنه ﷺ: «إن شاباً من الأنصار أذى الصلاة معه، ولكنه كان ملوثاً بالذنوب القبيحة، فأخبروا النبي ﷺ فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً»^(٢).

٤ - هذا الأثر للصلاة له أهمية قصوى إلى درجة أننا نجده في الروايات الإسلامية معياراً لقبول الصلاة وعدمها، إذ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل، لينظر هل منعت صلاته عن الفحشاء والمنكر؟! فبقدر ما منعته قبلت منه!»^(٣).

ويقول القرآن تعقياً على ما ذكره من شأن الصلاة: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾. وظاهر الجملة هو بيان غاية وحكمة أخرى في الصلاة، أي أن أثراً آخر من آثار الصلاة وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هو تذكير الإنسان بربه، هذا الذكر هو أساس السعادة والخير، بل العامل الأصلي للنهي عن الفحشاء والمنكر أيضاً هو ذكر الله، وكونه أكبر لأنه العلة والأساس للصلاة!

وأساساً... فإن ذكر الله فيه حياة القلوب ودعتها، ولا شيء يبلغ مبلغه ﴿أَلَا يَنْصَرِفُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

ولا ريب أن روح العبادة بجميع أقسامها - صلاة كانت أم غيرها - هو ذكر الله، فأذكار الصلاة، وأفعالها ومقدماتها، جميعها في الواقع تحيي ذكر الله في قلب الإنسان!

ومتما يلفت النظر أن في الآية (١٤) من سورة طه إشارة إلى هذه الحكمة الأساسية من الصلاة، إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلاً: ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرٍ﴾.

إلا أن المفسرين الكبار ذكروا للجملة المتقدمة تفسيرات أخرى، وقد ورد

(١) مجمع البيان، ذيل الآية محل البحث «والحديث الثاني يشر بالنهي التشريعي».

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

في الروايات الإسلامية إشارة أيضاً... من ضمنها: إنَّ المراد من الجملة المتقدمة، أن ذكر الله لكم برحمته أكبر من ذكركم لله بطاعته^(١).

ومنها: إنَّ ذكر الله أكبر من الصلاة وأعلى، لأنَّ روح كل عبادة «ذكر الله».

وهذه التفسير التي ورد بعضها في الروايات الإسلامية، ربّما كانت إشارة إلى بطون الآية، ولأفانّ ظاهرها منسجم مع المعنى الأول، لأنّه في أغلب الموارد التي يرد التعبير فيها بـ «ذكر الله» أو «أذكروا الله»... الخ، يقصد بها ذكر الناس لله!

والآية المذكورة آتفاً، يتداعى لها هذا المعنى، إلّا أن ذكر الله لعباده يمكن أن يكون نتيجة مباشرة لذكر العباد لله، وبهذا يرتفع التضاد بين المعنيين.

في حديث عن معاذ بن جبل أنّه قال: لا شيء من أعمال ابن آدم لنجاته من عذاب الله أكبر من ذكر الله، فسأله: حتى الجهاد في سبيل الله؟! فقال: أجل، فالله يقول: ﴿وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

والظاهر أنّ «معاذ بن جبل» سمع هذا الكلام من رسول الله ﷺ: لأنّه نفسه ينقل أنّه سأل رسول الله ﷺ: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال ﷺ: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله».

وحين أنّ نيات الناس، وميزان حضور القلب منهم في الصلاة وسائر العبادات، كل ذلك متفاوت جدّاً، فإنّ الآية تختتم بالقول: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾.

أي يعلم ما تصنعون من أعمال في الخفاء أو العلن، والنيات التي في قلوبكم أو الكلمات التي تجري على ألسنتكم!

بحث

تأثير الصلاة في تربية الفرد والمجتمع:

بالرغم من أنّ فائدة الصلاة لا تخفى على أحد، لكن التدقيق في متون الروايات الإسلامية يدلنا على لطائف ودقائق أكثر في هذا المجال!

١ - إنّ روح الصلاة وأساسها وهدفها ومقدمتها ونتيجتها... وأخيراً حكمتها وفلسفتها^(٢)، هي ذكر الله، كما بيّنت في الآية على أنّها أكبر النتائج.

(١) على ضوء هذا التفسير يكون لفظ الجلالة «الله» فاعلاً في المعنى، وعلى التفسير السابق يكون مفعولاً.

(٢) «الفلسفة» كلمة يونانية معناها «الحكمة» فهي ليست عربية لكنّها شاعت في العربية أيضاً.

وبالطبع فإن الذكر المراد هنا، هو الذكر الذي يكون مقدمة للفكر، والفكر الذي يكون باعثاً على العمل، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير جملة ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾. قال: «ذكر الله عندما أحلّ وحرم» أي على أن يتذكر الله فيتبع الحلال ويفضي أجفانه عن الحرام^(١).

٢ - إن الصلاة وسيلة لغسل الذنوب والتطهر منها، وذريعة إلى مغفرة الله، لأن الصلاة - كيف ما كانت - تدعو الإنسان إلى التوبة وإصلاح الماضي، ولذلك فإننا نقرأ في حديث عن النبي الأكرم عليه السلام إذ سأل بعض أصحابه: «لو كان على باب دار أحدكم نهر واغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟» قلت لا، قال: فإن مثل الصلاة كممثل النهر الجاري كلما صلى كُفِّرَتْ ما بينهما من الذنوب^(٢).

وعلى هذا فإن الجراح التي تخلفها الذنوب في روح الإنسان، وتكون غشاوة على قلبه، تلتئم بضاد الصلاة وينجلي بها صدا القلوب!

٣ - إن الصلوات سدّ أمام الذنوب المقبلة، لأن الصلاة تقوي روح الإيمان في الإنسان، وترتبي شجيرة التقوى في قلب الإنسان، ونحن نعرف أن الإيمان والتقوى هما أقوى سدّ أمام الذنوب، وهذا ما بيّنته الآية المتقدمة عنوان «النهي عن الفحشاء والمنكر»، وما نقرأه في أحاديث متعددة من أن أفراداً كانوا مذنبين، فذكر حالهم لأئمة الإسلام فقالوا: لا تكثرثوا فإن الصلاة تصلح شأنهم... وقد أصلحتهم.

٤ - إن الصلاة توقظ الإنسان من الغفلة، وأعظم مصيبة على السائرين في طريق الحق أن ينسوا الهدف من إيجادهم وخلقهم، ويغرقوا في الحياة المادية ولذا نذرها العابرة!

إلا أن الصلاة بما أنها تؤدّى في أوقات مختلفة، وفي كل يوم وليلة خمس مرات، فإنها تخطر الإنسان وتذكره، وتبين له الهدف من خلقه، وتنبيهه إلى مكانته وموقعه في العالم بشكل رتيب، وهذه نعمة كبرى للإنسان بحيث إنّه في كل يوم وليلة تحثه وتقول له: كن يقظاً.

(١) بحار الأنوار، ج ٨٢، ص ٢٠٠.

(٢) رسائل الشيعة، ج ٣، ص ٧ (الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٣).

٥ - إن الصلاة تحظّم الأنانية والكبر، لأنّ الإنسان في كل يوم وليلة يصلي سبع عشرة ركعة، وفي كل ركعة يضع جبهته على التراب تواضعاً لله، ويرى نفسه ذرة صغيرة أمام عظمة الخالق، بل يرى نفسه صغراً بالنسبة إلى ما لا نهاية له!

ولأمير المؤمنين عليّ عليه السلام كلام معروف تنجسد فيه، فلسفة العبادات الإسلامية بعد الإيمان بالله، فبيّن أوّل العبادات وهي الصلاة مقرونة بهذا الهدف إذ قال: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك، والصلاة تنزيهاً عن الكبر»^(١).

٦ - الصلاة وسيلة لتربية الفضائل الخُلقية والتكامل المعنوي للإنسان، لأنها تُخرج الإنسان عن العالم المحدود وتدعوه إلى ملكوت السماوات، وتجعله مشاركاً للملائكة بصوته ودعائه وابتهاله، فيرى نفسه غير محتاج إلى واسطة إلى الله أو أن هناك «حاجباً» يمنعه... فيتحدث مع ربه ويناجيه!

إنّ تكرار هذا العمل في اليوم والليلة - بالاعتماد على صفات الله الرحمن الرحيم العظيم، خاصة بالاستعانة بسور القرآن المختلفة بعد سورة الحمد التي هي خير محقّز للصالحات، والطهارة - له الأثر في تربية الفضائل الخُلقية في وجود الإنسان!

لذلك نقرأ في تعبير الإمام عليّ أمير المؤمنين عليه السلام عن حكمتها قوله: «الصلاة قربان كلّ تقى»^(٢).

٧ - إن الصلاة تعطي القيمة والروح لسائر أعمال الإنسان؛ لأنّ الصلاة توقف في الإنسان روح الإخلاص... فهي مجموعة من النية الخالصة والكلام الطاهر «الطيب» والأعمال الخالصة... وتكرار هذه المجموعة في اليوم والليلة ينثر في روح الإنسان بذور سائر الأعمال الصالحة ويقوّي فيه روح الإخلاص.

لذلك فإنّنا نقرأ في بعض ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن وصاياهِ المعروفة بعد أن ضربه ابن ملجم بالسيف ففلق هامته، أنّه قال: «الله الله في صلاتكم فإنّها عمود دينكم»^(٣).

(١) نهج البلاغة، الكلمات الفصار، ٢٥٢.

(٢) نهج البلاغة، الكلمات الفصار، ١٣٦.

(٣) نهج البلاغة، ومن كتاب له «وصية له» ٤٧.

ونعرف أنّ عمود الخيمة إذا انكسر أو هوى، فلا أثر للأوتاد والطنب مهما كانت محكمة... فكذاك ارتباط عباد الله به عن طريق الصلاة، فلو ذهبت لم يبق لأي عمل آخر أثر.

ونقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «أَوَّلُ مَا يَحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ، فَإِنْ قُبِلَتْ قَبْلَ سَائِرِ عَمَلِهِ، وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ!»

ولعل الدليل على هذا الحديث هو أنّ الصلاة رمزٌ للعلاقة والارتباط بين الخالق والمخلوق! فإذا ما أدّيت بشكل صحيح، وكان فيها قصد القربة والإخلاص «حيّاً» كان وسيلة القبول لسائر الأعمال، وإلاّ فإنّ بقية أعماله تكون مشوبة وملوّنة وساقطة من درجة الاعتبار.

٨ - إنّ الصلاة - بقطع النظر - عن محتواها، ومع الالتفات إلى شرائط صحتها، فإنّها تدعو إلى تطهير الحياة! لأننا نعلم أن مكان المصلي، ولباس المصلي، وبساطه الذي يصلي عليه، والماء الذي يتوضأ به أو يغتسل منه، والمكان الذي تنطهر فيه «وضواً أو غسلاً» ينبغي أن يكون طاهراً من كل أنواع الغصب والتجاوز على حقوق الآخرين، فإنّ من كان ملوثاً بالظلم والغصب والبغض في الميزان والبيع وأكلاً للرشوة ويكتسب أمواله من الحرام... كيف يمكن له أن يهتّي بمقدمات الصلاة؟! فعلى هذا فإنّ تكرار الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة - هو نفسه دعوة إلى رعاية حقوق الآخرين!

٩ - إنّ للصلاة - بالإضافة إلى شرائط صحتها - شرائط لقبولها، أو بتعبير آخر: شرائط لكمالها، ورعايتها - أيضاً - عامل مؤثر ومهم لترك كثير من الذنوب!

وقد ورد في كتب الفقه ومصادر الحديث روايات كثيرة تحت عنوان موانع قبول الصلاة، ومنها «شرب الخمر» إذا جاء في بعض الروايات: لا تُقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوماً إلّا أن يتوب^(١).

كما نقرأ في روايات متعددة أنّ من جملة «من لا تُقبل صلاته» «الإمام الظالم»^(٢).

(١) بحار الأنوار، ج ٨٤، ص ٣١٧ و ٣٢٠.

(٢) بحار الأنوار، ج ٨٤، ص ٣١٨.

كما صُرح في بعض الروايات بأن الصلاة لا تُقبل من «مانع الزكاة».

كما أنّ هناك بعض الروايات تقول: «إنّ الصلاة لا تُقبل ممن يأكل السحت والحرام، ولا ممن يأخذ العجب والغرور» وهكذا تتضح الحكمة والفائدة الكبيرة من وجود هذه الشروط.

١٠ - إنّ الصلاة تقوي في الإنسان روح الانضباط والالتزام، لأنها ينبغي أن تؤدى في أوقات معينة، لأنّ تأخيرها عن وقتها أو تقديمها عليه موجب لبطلانها.

وكذلك الآداب والأحكام الأخرى في موارد النية والقيام والركوع والسجود وما شابهها، إذ أن رعايتها تجعل الاستجابة للالتزام في مناهج الحياة ممكناً وسهلاً.

كل هذه من فوائد الصلاة - بغض النظر عن صلاة الجماعة - وإذا أضفنا إليها خصوصية الجماعة، حيث إنّ روح الصلاة هي الجماعة، ففيها بركات لا تحصى ولا تعدّ ولا مجال هنا لشرحها وبيانها، مضافاً إلى أن الجميع يدرك خبراتها وفوائدها على الإجمال.

ونختم كلامنا في مجال حكمة الصلاة وفلسفتها وأسرارها بحديث جامع منقول عن الإمام الرضا عليه السلام إذ سئل عنها فأجاب بما يلي: «إنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبية لله عزّ وجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإقامة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظماً لله عزّ وجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناس ولا بطر، ويكون خاشعاً متذللاً، راعياً طالباً للزيادة في الدين والدنيا مع ما فيه من الإيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ بالليل والنهار، ثلاثاً ينسى العبد سيده ومدبّره وخالقه فيطر ويطفى، ويكون في ذكره لربه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي ومانعاً له عن أنواع الفساد»^(١).

استحباب الدعاء في القرآن

قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

سأل رجل رسول الله ﷺ عن الله سبحانه: أهو قريب ليناجيه بصوت خفي، أم بعيد ليدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت الآية (٣) بعد أن ذكرت الآيات السابقة مجموعة هامة من الأحكام الإسلامية تناولت هذه الآية موضوع الدعاء باعتباره أحد وسائل الإرتباط بين العباد والمعبود سبحانه. ومجيء هذه الآية في سياق الحديث عن الصوم، يعطيه مفهوماً جديداً، إذ أنّ الدعاء والتقرب إلى الله روح كل عبادة.

هذه الآية تخاطب النبي ﷺ وتقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾. إنه أقرب مما تتصورون، أقرب منكم إليكم، بل ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ أَلَرَأَيْتُ﴾ [ق: ١٦].

ثم تقول الآية: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.

إذَا ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.

ويلفت النظر في الآية، أنّ الله سبحانه أشار إلى ذاته المقدسة سبع مرات، وأشار إلى عباده سبعاً! مجسداً بذلك غاية لطفه وقربه وارتباطه بعباده.

روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَكْثَرُ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَنَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بَابٌ يُكْتَرُ قُرْعُهُ إِلَّا يَوْشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لِمُصَاحِبِهِ»^(١).

(١) أصول الكافي، ج ٢، كتاب الدعاء (باب إن الدعاء يرد البلاء)، الحديث ٧.

نعم، إنه قريب منا، وكيف يبتعد وهو سبحانه ﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ﴾
[الأنفال: ٢٤].

بحوث:

١ - فلسفة الدعاء:

أولئك الجاهلون بحقيقة الدعاء وآثاره التربوية والنفسية، يطلقون أنواع التشكيك بشأن الدعاء.

يقولون: الدعاء عامل مخدر، لأنه يصرف الناس عن الفعالية والنشاط وعن تطوير الحياة، ويدفعهم بدلاً من ذلك إلى التوسل بعوامل غيبية.

ويقولون: إن الدعاء تدخل في شؤون الله، والله يفعل ما يريد، وفعله ينسجم مع مصالحنا، فما الداعي إلى الطلب منه والتضرع إليه؟!

ويقولون أيضاً: إن الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان الراضي بقضاء الله المستسلم لإرادته سبحانه!

هؤلاء - كما ذكرنا - يطلقون هذا التشكيك لجهلهم بالآثار التربوية والنفسية والاجتماعية للدعاء، فالإنسان بحاجة أحياناً إلى الملجأ الذي يلوذ به في الشدائد، والدعاء يضيء نور الأمل في نفس الإنسان.

من يبتعد عن الدعاء يواجه صدمات عنيفة نفسية واجتماعية، وعلى حد تعبير أحد علماء النفس المعروفين: «ابتعاد الأمة عن الدعاء يعني سقوط تلك الأمة! المجتمع الذي قمع في نفسه روح الحاجة إلى الدعاء سوف لا يبقى مصوناً عادة من الفساد والزوال.

ومن نافلة القول أنه من العبث الإكتفاء بالدعاء لدى الصباح وقضاء بقية اليوم كالوحش الكاسر، لا بُدَّ من مواصلة الدعاء، ومن اللحظة المستمرة، كي لا يزول أثره العميق في نفس الإنسان»^(١).

وأولئك الذين يصفون الدعاء بأنه تخديري لم يفهموا معنى الدعاء، لأنَّ

(١) الدعاء الطيب وعالم النفس الشهير (الكيس كاريل) .

الدعاء لا يعني ترك العلل والوسائل الطبيعية واللجوء بدلها إلى الدعاء، بل المقصود أن نبذل نهاية جهدنا للإستفادة من كل الوسائل الموجودة، بعد ذلك إن انسدت أمامنا الطرق، وأعطينا الوسيلة، نلجأ إلى الدعاء، وبهذا اللجوء إلى الله يحيى في أنفسنا روح الأمل والحركة، ونستمد من عون المبدأ الكبير سبحانه.

الدعاء إذاً لا يحل محل العوامل الطبيعية.

«الدعاء - إضافة إلى قدرته في بث الطمأنينة في النفس - يؤدي إلى نوع من النشاط الدماغي في الإنسان، وإلى نوع من الإنشراح والانبساط الباطني وأحياناً إلى تصعيد روح البطولة والشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص مشخصة فريدة... صفاء النظرة، وقوة الشخصية، والإنشراح والسرور، والثقة بالنفس، والإستعداد للهداية، واستقبال الحوادث بصدر رحب، كل هذه مظاهر لكنز عظيم دفين في نفوسنا. وانطلاقاً من هذه القوة يستطيع حتى الأفراد المتخلفون أن يستثمروا طاقاتهم العقلية والأخلاقية بشكل أفضل، وأكثر. لكن الأفراد الذين يفهمون الدعاء حق فهمه قليلون جداً - مع الأسف - في عالمنا اليوم»^(١).

مما تقدم نفهم الرد على من يقول أن الدعاء يخالف روح الرضا والتسليم، لأن الدعاء - كما ذكرنا - نوع من كسب القابلية على تحصيل سهم أكبر من فيض الله اللامتناهي.

بعبارة أخرى: الإنسان ينال بالدعاء لياقة أكبر للحصول على فيض الباري تعالى. وواضح أن السعي للتكامل ولكسب مزيد من اللياقة هو عين التسليم أمام قوانين الخليقة، لا عكس ذلك.

أضف إلى ذلك، الدعاء نوع من العبادة والخضوع والطاعة، والإنسان - عن طريق الدعاء - يزداد ارتباطاً بالله تعالى، وكما أن كل العبادات ذات أثر تربوي كذلك الدعاء له مثل هذا الأثر.

(١) الدعاء لأليكس كاريل.

والقائلون أن الدعاء تدخّل في أمر الله وأن الله يفعل ما يشاء، لا يفهمون أن المواهب الإلهية تغدق على الإنسان حسب استعداده وكفاءته ولياقته، وكلّما ازداد استعداده ازداد ما يناله من مواهب.

لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ»^(١).

ويقول أحد العلماء: «حينما ندعو فإننا نربط أنفسنا بقوة لا متناهية تربط جميع الكائنات مع بعضها»^(٢).

ويقول: «إِنَّ أَحَدَثَ الْعُلُومِ الْإِنْسَانِيَّةِ - أَعْنِي عِلْمَ النَّفْسِ - يَعْلَمُنَا نَفْسَ تَعَالِيمِ الْأَنْبِيَاءِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّ الْأَطِبَّاءَ النَّفْسَانِيِّينَ أَدْرَكُوا أَنَّ الدَّعَاءَ وَالصَّلَاةَ وَالْإِيمَانَ الْقَوِيَّ بِالْإِيمَانِ يَزِيلُ عَوَامِلَ الْقَلْقِ وَالْإِضْطِرَابِ وَالْخَوْفِ وَالْهَيْبِجَانِ الْبَاعِثَةَ عَلَى أَكْثَرِ أَمْرَاضِنَا»^(٣).

٢ - المفهوم الحقيقي للدعاء:

علمنا أن الدعاء إنّما يكون فيما خرج عن دائرة قدرتنا، بعبارة أخرى الدعاء المُستجاب هو ما صدر لدى الإضطراب وبعد بذل كل الجهود والطاقت **﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْثِفُ النُّوَّةَ﴾** [النمل: ٦٢]. يتضح من ذلك أن مفهوم الدعاء طلب نهية الأسباب والعوامل الخارجة عن دائرة قدرة الإنسان، وهذا الطلب ينتج به الإنسان إلى من قدرته لا متناهية ومن يهون عليه كل أمر.

هذا الطلب طبعاً يجب أن لا يصدر عن لسان الإنسان فقط، بل من جميع وجوده، واللسان ترجمان جميع ذرات وجود الإنسان وأعضائه وجوارحه.

يرتبط القلب والروح بالله عن طريق الدعاء ارتباطاً وثيقاً، ويكتسبان القدرة عن طريق اتصالهما المعنوي بالمبدأ الكبير، كما تتصل القطرة من الماء بالبحر الواسع العظيم.

(١) أصول الكافي، ج ٢، ص ٣٣٨، باب فضل الدعاء والحث عليه، حديث ٣.

(٢) آئين زندگي (فارسي)، ص ١٥٦.

(٣) المصدر السابق، ص ١٥٢.

جدير بالذكر أن هناك نوعاً آخر من الدعاء يرّده المؤمن حتى فيما اقتدر عليه من الأمور، ليعبّر به عن عدم استقلال قدرته عن قدرة البارئ تعالى، وليؤكد أن العلل والعوامل الطبيعية إنّما هي منه سبحانه، وتحت إمرته، فإن بحثنا عن الدواء لشفاء دائنا فإنّما نبحث عنه لأنّه سبحانه أودع في الدواء خاصية الشفاء (هذا نوع آخر من الدعاء أشارت إليه الروايات الإسلامية أيضاً).

بعبارة موجزة: الدعاء نوع من التوعية وإيقاظ القلب والعقل، وارتباط داخلي بمبدأ كل لطف وإحسان، لذلك نرى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «لا يقبلُ الله عزَّ وجلَّ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ»^(١).

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ بَظْهَرِ قَلْبٍ سَاهٍ»^(٢).

٣ - شروط استجابة الدعاء:

دراسة شروط استجابة الدعاء توضّح لنا كثيراً من الحقائق الغامضة في مسألة الدعاء، وتبين لنا آثاره والروايات الإسلامية تذكر شروطاً لاستجابة الدعاء منها:

١ - ينبغي لمن يدعو أن يسمي أولاً لتطهير قلبه وروحه، وأن يتوب من الذنب، وأن يقتدي بحياة قادة البشرية الإلهيين.

عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شَيْئاً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَالْمِذْحَةِ لَهُ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، وَالْإِعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ»^(٣).

٢ - أن يسمي الداعي إلى تطهير أمواله من كل غصب وظلم، وأن لا يكون طعامه من حرام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْيُطَبِّطْ مَطْعَمَهُ وَمَكْسَبَهُ»^(٤).

(١) أصول الكافي، ج ٢، ص ٣٤٢، باب الإقبال على الدعاء، الحديث ١.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) سفينة البحار، ج ١، ص ٤٤٨ و ٤٤٩.

(٤) المصدر نفسه.

٣ - أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمر ضد كل ألوان الفساد، لأن الله لا يستجيب ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن النبي ﷺ: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَيْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسْلَطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»^(١).

ترك هذه الفريضة الإلهية (فريضة المراقبة الاجتماعية) يؤدي إلى خلو الساحة الاجتماعية من الصالحين، وتركها للمفسدين، وعند ذلك لا أثر للدعاء، لأن هذا الوضع الفاسد نتيجة حتمية لأعمال الإنسان نفسه.

٤ - العمل بالمواثيق الإلهية، الإيمان والعمل الصالح والأمانة والصلاح من شروط استجابة الدعاء، فمن لم يف بعهده أمام بارئه لا ينبغي أن يتوقع من الله استجابة دعائه.

جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، وشكا له عدم استجابة دعائه، فقال الإمام: «إِنَّ قُلُوبَكُمْ خَانَتْ بِشَمَانِ خِصَالٍ:

أولها: إنكم عرفتم الله فلم تؤدُّوا حقَّه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئاً.

والثانية: إنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سُنَّته، وأمَّتم شريعته فأين ثمره إيمانكم؟!

والثالثة: إنكم قرأتم كتابه المُنزَّل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم!

والرابعة: إنكم قلتم تخافون من النار، وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم؟!

والخامسة: إنكم قلتم ترغبون في الجنة، وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها فأين رغبتكم فيها؟

والسادسة: إنكم أكلتم نعمة المولى فلم تشكروا عليها!

والسابعة: إن الله أمركم بعداوة الشيطان، وقال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦]، فعاديتموه بلا قول، وواليتموه بلا مخالفة.

والثامنة: إنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم تلومون من أنتم أحق باللوم منه فأَيُّ دعاء يُستجاب لكم مع هذا، وقد سدّتم أبوابه وطُرُقَه؟ فاتّقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم.

هذا الحديث يقول بصراحة: إن وعد الله باستجابة الدعاء وعد مشروط لا مطلق. مشروط بتنفيذ الموائيق الإلهية، وإن عمل الإنسان بهذه الموائيق الثمانية المذكورة فله أن يتوقع استجابة الدعاء، وإلا فلا.

العمل بالأمور الثمانية المذكورة باعتبارها شروطاً لاستجابة الدعاء كاف لتربية الإنسان ولاستثمار طاقاته على طريق مشرّب ببناء.

٥ - من الشروط الأخرى لاستجابة الدعاء والعمل والسعي، عن عليّ عليه السلام: «الداعي بلا عمل كالرّامي بلا وتر».

الوتر بحركته يدفع السهم نحو الهدف، وهكذا دور العمل في الدعاء.

من مجموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أن الدعاء لا يغنينا عن التوسل بالعوامل الطبيعية، بل أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شروط استجابة الدعاء في أنفسنا، ويحدث بذلك تغييراً كبيراً في حياة الإنسان وتجديداً لمسيرته، وإصلاحاً لنواقصه.

أليس من الجهل أن يصف شخص الدعاء بهذا المنظار الإسلامي أنه مخدّر؟!

حقيقة التوسل إلى الله في القرآن

﴿يَتَأْتِيَكَ الذِّبْتُ ءَامُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لِمَلَكِكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٣٥].

قال في الأمثل: تُوْجِه هذه الآية الخطاب إلى الأفراد المؤمنين، تتضمن تكاليف ثلاثة يؤدي الإلتزام بها وتطبيقها إلى نيل الفلاح وهذه التكاليف هي:

١ - إتباع الحجة والتقوى، كما نقول الآية: ﴿يَتَأْتِيَكَ الذِّبْتُ ءَامُوا أَتَقُوا اللَّهَ...﴾.

٢ - إختيار وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث نقول الآية: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...﴾.

٣ - الجهاد في سبيل الله، إذ نقول الآية: ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ...﴾.

وستكون نتيجة الإلتزام بهذه التكاليف الإلهية وتطبيقها نيل الفلاح، بشرط تحقيق الإسلام والإيمان فنقول الآية الكريمة في هذا المجال: ﴿لَمَلَكِكُمْ تَقْلِحُونَ﴾.

إنَّ أهم موضوع سنتناوله بالبحث في هذه الآية، هو الدعوة المُوجَّهة للإنسان المؤمن لاختيار طريقة تؤدي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

فكلمة «الوسيلة» في الأصل بمعنى نشدان التقرب أو طلب الشيء الذي يؤدي إلى التقرب للغير عن ميل ورغبة، وعلى هذا الأساس فإنَّ كلمة «الوسيلة» الواردة في هذه الآية لها معان كثيرة واسعة، فهي تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأهم الوسائل في هذا المجال هي الإيمان بالله وبنبيه ﷺ والجهاد في سبيل الله، والعبادات كالصلاة والزكاة والصوم، والحج إلى بيت الله الحرام وصلة الرحم والإنفاق في سبيل الله سرّاً وعلانية، وكذلك الأعمال الصالحة - كما يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في خطبة له وردت في «نهج البلاغة» منها: «إنَّ افضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به

وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقامة الصلاة فإنها الملة^(١)، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر، ويرحضان^(٢) الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراء^(٣) في المال ومنساء^(٤) في الأجل وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعرف فإنها تقي مصارع الهوان...»^(٥).

كما أن شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين تقرب - أيضاً - إلى الله وفق ما نصر عليه القرآن الكريم، وهي داخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة» - وكذلك اتباع النبي والإمام والسير على نهجهما، كل ذلك يوجب التقرب إلى الساحة الإلهية المقدسة. وحتى عندما نُقسِمُ على الله بمقام الأنبياء والأئمة والصالحين فإنه يدل على حبنا لهم والاهتمام بالذين الذي دعوا إليه، هذا القسم يعتبر - أيضاً - واحداً من المعاني الداخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة».

والذين خصصوا هذه الآية وقيدوها ببعض هذه المفاهيم لا يمتلكون في الحقيقة أي دليل على هذا التخصيص، لأن كلمة «الوسيلة» تُطلق في اللغة على كل شيء يؤدي إلى التقرب.

والجدير بالذكر هنا هو أن المراد من التوسل لا يعني - أبداً - طلب شيء من شخص النبي أو الإمام، بل معناه أن يبادر الإنسان المؤمن - عن طريق الأعمال الصالحة والسير على نهج النبي والإمام - بطلب الشفاعة منهم إلى الله، أو أن يُقسِمَ بجاههم وبدنهم (وهذا يعتبر نوعاً من الاحترام لمنزلتهم وهو نوع من العبادة) ويطلب من الله بذلك حاجته، وليس في هذا المعنى أي أثر للشرك، كما لا يخالف الآيات القرآنية الأخرى، ولا يخرج عن عموم الآية الأخيرة موضوع البحث «فتدبر».

(١) الملة: شريعة الإسلام.

(٢) يرحضان: يطهران أو يغسلان.

(٣) مثراء: مكثرة.

(٤) منساء: مطيلة.

(٥) نهج البلاغة، الخطبة ١١٠.

التوسل في القرآن:

هناك آيات قرآنية أخرى تدل بوضوح على أنّ التوسل بمقام إنسان صالح عند الله، وطلب شيء من الله عن طريق التوسل بجاء هذا الإنسان عند الله، لا يعتبر امرأ محظوراً ولا ينافي التوحيد.

فنحن نقرأ في الآية (٦٤) من سورة النساء قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾. كما نقرأ في الآية (٩٧) من سورة يوسف، إن أخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم الله، فقبل يعقوب هذا الطلب ونفذه.

والآية (١١٤) من سورة التوبة تشير إلى موضوع استغفار إبراهيم لأبيه، وهذا دليل على تأثير دعاء الأنبياء في حق الآخرين.

وقد ورد هذا الموضوع في آيات قرآنية أخرى أيضاً.

التَّوسُّلُ فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

إنّ الرِّوَايَاتِ العديدة التي وردت عن طرق الشيعة والسُّنة تفيد بوضوح أنّ التوسل بالمعنى الذي عرضناه لا ريب ولا شبهة فيه، بل إنّه يعد عملاً جيداً أيضاً، وهذه الرِّوَايَاتِ كثيرة وقد نقلتها كتب عديدة، ونحن نورد بعضاً منها مما ورد في مصادر جمهور السُّنة على سبيل المثال لا الحصر.

١ - جاء في كتاب «وفاء الوفا» لمؤلفه العالم السني المشهور «السمهودي» إن طلب العون والشفاعة من النبي ﷺ أو التوسل إلى الله بجاء النبي وشخصه جائز قبل أن يولد ﷺ وبعد ولادته ووفاته وفي عالم البرزخ وفي يوم القيامة، ثم ينقل «السمهودي» في هذا المجال عن عمر بن الخطاب الرواية المعروفة التي تتحدث عن توسل آدم ﷺ إلى الله بنبي الإسلام محمد ﷺ وذلك لعلم آدم بأنّ هذا النبي سيأتي إلى الوجود في المستقبل، ولعلمه بالمنزلة العظيمة التي يحظى بها عند الله، فيقول آدم: «ربّ إنّي أسألك بحق محمد لما غفرت لي»^(١).

(١) وفاء الوفاء، ج ٣، ص ١٣٧، في كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» نقل الحديث المذكور أعلاه كواحد من دلائل النبوة، ص ٢١٥.

ثم ينقل «السهودي» حديثاً آخر عن جماعة من رواة الحديث كالتسائي والترمذي، وهما عالمان مشهوران من أهل السنة، كدليل على جواز التوسل بالنبي ﷺ في حياته وخلاصة هذا الحديث إن رجلاً بصيراً طلب من النبي أن يدعو له شفاء مريضه، فأمره النبي ﷺ بتلاوة هذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضي لي، اللهم شفعه في»^(١).

وبعد هذا الحديث ينقل «السهودي» حديثاً ثالثاً في جواز التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته، فيذكر أن صاحب حاجة جاء في زمن عثمان إلى قبر النبي ﷺ، فجلس بجوار القبر ودعا الله بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ﷺ نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضي حاجتي».

ثم يضيف «السهودي» إنه لم تمض فترة حتى قضيت حاجة الرجل^(٢).

٢ - أما صاحب كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» الذي يعارض بشدة موضوع التوسل فهو ينقل (٢٦) حديثاً من كتب ومصادر مختلفة ينعكس منها جواز التوسل، ومع أنه سعى في أن يطعن بأسناد تلك الأحاديث، إلا أن الواضح هو أنه متى ما كانت الروايات كثيرة - في موضوع معين لدرجة التواتر - لا يبقى عند ذلك مجال للطعن، والتجريح في سند الحديث، والروايات التي وردت في المصادر الإسلامية بشأن التوسل قد تجاوزت حد التواتر لكثرتها.

ومن هذه الأحاديث التي رواها صاحب الكتاب المذكور، الحديث التالي: نقل: «ابن حجر المكي» صاحب كتاب «الصواعق» عن الإمام «الشافعي»، وهو أحد أئمة السنة الأربعة المشهورين، أنه كان يتوسل إلى أهل بيت النبي ويقول:

آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي
أرجو بهم أعطى غداً بيد اليمين صحيفتي^(٣)

وينقل صاحب كتاب «التوصل...» أيضاً عن (البيهقي) أن الجفاف أصاب

(١) كتاب (وفاء الوفاء)، ص ١٣٧٢.

(٢) وفاء الوفاء، ص ١٣٧٣.

(٣) كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل»، ص ٣٢٩.

المسلمين في أحد الأعوام من عهد الخليفة الثاني، فذهب بلال ومعه عدد من الصحابة إلى قبر النبي ﷺ وقال: «يا رسول الله استسق لأمتك... فإنهم قد هلكوا...»^(١).

ونقل أيضاً عن «ابن حجر» من كتاب «الخيارات الحسان» أنّ الإمام الشافعي كان أثناء وجوده في بغداد يزور أبا حنيفة ويتوسل إليه في حوائجه^(٢).

ومن صحيح «الدارمي» ينقل صاحب كتاب «التوصل...» أيضاً، أن بعض الصحابة في المدينة اشتكوا إلى عائشة ما يعانونه من الجفاف الشديد الذي أصاب البلدة في أحد الأعوام، فأشارت عليهم أن يفتحوا فجوة في سقف المسجد على قبر النبي ﷺ حتى ينزل المطر ببركة قبر النبي ﷺ ففعلوا ذلك ونزل مطر غزير!

ونقل «الآلوسي» في تفسيره الكثير من الأحاديث والروايات الشبيهة بالأحاديث المارة الذكر، ولكنه بعد إجراء تحليل ونقاش طويل حولها حتى أنه تشدد في نقدها اضطر إلى الإذعان بها، فذكر أنه بعد البحث الذي أجراه لا يرى مانعاً من التوسل إلى الله بمقام النبي ﷺ سواء في حياته أو بعد وفاته، ثم أطال البحث في هذا المجال، وقال بأنّ التوسل إلى الله بمقام النبي لا مانع فيه - أيضاً - شريطة أن يكون المتوسّل به صاحب منزلة عند الله^(٣).

أما مصادر الشيعة فقد تناولت هذا الموضوع بشكل واضح، لا ترى معه أي حاجة إلى نقل الأحاديث الواردة بهذا الصدد.

ملاحظات ضرورية:

نرى من الضروري - هنا - الإشارة إلى عدّة أمور:

١ - لقد أسلفنا القول بأنّ التوسل ليس معناه طلب الحاجة من النبي أو الإمام، بل المراد منه جعل النبي أو الإمام شافعياً إلى الله في قضاء الحاجة،

(١) كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل»، ص ٢٥٣.

(٢) كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل»، ص ٣٣١.

(٣) روح المعاني، ص ١١٤ - ١١٥.

وهذا الأمر - في الحقيقة - نوجه إلى الله، لأن احترام النبي ﷺ إنما هو من أجل أنه رسول الله والساثر على هداة، العجب هنا أن يدعي البعض أن هذا التوسل نوع من الشرك، في حين أن المعروف عن الشرك هو القول بوجود من يشارك الله سبحانه في صفاته وأعماله، والتوسل الذي تحدثنا عنه لا صلة له مطلقاً ولا تشابه مع الشرك.

٢ - يصّر البعض في وجود الفرق بين حياة النبي ﷺ والأئمة المعصومين عليه السلام وبين وفاتهم، وكما رأيت فإن الكثير من الأحاديث السالفة كان يخص ما بعد وفاة النبي ﷺ، بالإضافة إلى ذلك فإن الفرد المسلم يعتقد بأن للنبي والصالحين بعد وفاتهم حياة برزخية أوسع من الحياة الدنيا، وقد صرح القرآن في هذا المجال بخصوص حياة الشهداء، حيث أكد أنهم ليسوا أمواتاً ﴿بَلْ أَحْيَا عَنْهُمْ رَبُّهُمْ يُرْدُّوْنَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

٣ - وأصرّ آخرون على أن هناك فرقاً بين طلب الدعاء من النبي ﷺ وبين القسم على الله بجاء النبي، فهؤلاء يجيزون طلب الدعاء ولا يجيزون ما سواه، في حين لا يوجد بين هذين الأمرين أي فرق منطقي.

٤ - لقد بينّا أن أحاديث التوسل قد وصلت بكثرتها إلى حد التواتر، أي أنها لو فرتها تغني الباحث عن التحقيق في أسانيدنا إضافة إلى ذلك فإن من بين هذه الأحاديث الكثير من الروايات والأحاديث الصحيحة فلا يبقى بذلك لمن يريد الاعتراض على بعض الأسانيد أي مجال.

٥ - ويتبين مما قلناه سابقاً أن لا تناقض بين الروايات التي وردت في تفسير الآية الأخيرة تلك التي تقول بأن النبي دعا الناس إلى أن يطلبوا له الوسيلة من الله، أو ما جاء عن الإمام علي عليه السلام في كتاب «الكافي» من أنه قال: بأن «الوسيلة» هي أرفع وأسمى منزلة في الجنة فلا يتنافى ما ذكرناه نحن في تفسير الآية لأن الوسيلة تشمل كل أنواع التقرب إلى الله، وإن تقرب النبي ﷺ إلى الله، وكذلك ما قيل عن أرفع منزلة في الجنة هما من مصاديق الوسيلة.

الإمتحان الإلهي في القرآن

﴿أَلَمْ أَحِيبَ النَّاسَ أَنْ يُزَكَّوْا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ ١ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَذَبُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ﴾ ٢ [العنكبوت: ١-٣].

سبب النزول

طبقاً لما نقل بعض المفسرين، أنَّ الآيات الإحدى عشرة الأولى من بداية سورة العنكبوت نزلت في المدينة في شأن المسلمين الذين كانوا في مكة وغير راغبين بالهجرة إلى المدينة... وكانوا قد تلقوا رسائل من إخوة لهم في المدينة جاء فيها: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِقْرَارَكُمْ بِالْإِيمَانِ حَتَّى تَهَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصُغِمُوا عَلَى الْهَجْرَةِ وَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ، فَتَبِعَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالتَّحَمُّوا بِالْقِتَالِ فَقُتِلَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ وَجَرَحَ آخَرُونَ» وريتمَا سَلِمَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ وَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ.

وقال بعض: إِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فِي شَأْنِ «عِمَارِ بْنِ يَاسِرٍ» وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَوَائِلِ، الَّذِينَ آمَنُوا بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا قُوا صَنُوفَ التَّعْذِيبِ مِنَ الْأَعْدَاءِ.

كما قال بعضهم: إِنَّ الْآيَةَ الثَّامِنَةَ نَزَلَتْ فِي إِسْلَامِ «سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ»! غير أنَّ التَّدْقِيقَ فِي الْآيَاتِ يَكْشِفُ عَنْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى ارْتِبَاطِ الْآيَاتِ مَعَ هَجْرَةِ أُولَئِكَ، سِوَى أَنَّ الْآيَاتِ تَبَيَّنَ الضُّغُوطَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ قَبْلِ أَعْدَائِهِمْ وَأَحْيَاناً مِنَ الْأَبَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَالْأَمْهَاتِ الْمُشْرَكَاتِ ضِدَّ أَبْنَائِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ. فهذه الآيات تشجّع المسلمين على الثبات والرجولة والاستقامة أمام أمواج الضغوط من قبل الأعداء... وإذا ورد الحديث فيها على الجهاد فالمراد منه -

أيضاً - الجهاد في هذا المجال، لا الجهاد المسلح الذي تقوم به الجماعة، فذلك شُرِعَ في المدينة.

وإذا ورد الحديث عن المنافقين في هذه الآيات، فلعلّه إشارة إلى المسلمين الضعاف في إيمانهم، الذي كان يتفق وجودهم بين المسلمين في مكة أحياناً... فتارة هم مع المسلمين وتارة مع المشركين، وكانوا يميلون مع الكفة الراجحة منهما.

وعلى كل حال، فارتباط الآيات بعضها ببعض وانسجامها توجب أن تكون هذه السورة «جميعها» مكية، وما ذكرناه من الروايات المتقدمة المتناقضة في ما بينها، لا يمكن أن تقطع هذا الارتباط! (الأمثل).

التفسير

قال في الأمثل: نواجه في بداية هذه السورة الحروف المقطعة [الف - لام - ميم] أيضاً... وقد بينّا تفسيرها عدة مرات من وجوه مختلفة^(١).

وبعد هذه الحروف المقطعة يشير القرآن إلى واحدة من أهم مسائل الحياة البشرية، وهي مسألة الشدائد والضغوط والإمتحان الإلهي.

فيقول أولاً: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَمْسَا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾^(٢).

ثم يذكر القرآن هذه الحقيقة - الآية المتقدمة مباشرة، وهي أن الإمتحان سنة إلهية دائمية، فالإمتحان لا يختص بكم - أيها المسلمون - بل هو سنة جارية في جميع الأمم المتقدمة، إذ يقول: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

وهكذا ألقينا بهم أيضاً في أفران الإمتحانية الشديدة الصعبة... ووقعوا أيضاً - تحت تأثير ضغوط الأعداء القساة والجهلة المعاندين... فساحة الإمتحان كانت مفتوحة دائماً، واشترك فيها جماعة كثيرون.

وينبغي أن يكون الأمر كذلك، لأنه في مقام الإدعاء يمكن لكل أحد أن

(١) يراجع بداية تفسير سورة البقرة وبداية سورة آل عمران وبداية سورة الأعراف من التفسير الأمثل.

(٢) «يفتنون» مشتق من «الفتنة» وهي في الأصل وضع الذهب في النار لمعرفة مقدار خلوصه، ثم أطلق هذا التعبير على كل إمتحان ظاهري ومعنوي... «المزيد من الإيضاح يراجع تفسير الآية (١٩٣) من سورة البقرة».

يذكر عن نفسه أنه مجاهد وأفضل مؤمن وأكثر الناس تضحية... فلا بُدَّ من معرفة قيمة هذه الإدعاءات بالامتحان، وينبغي أن تعرف النيات والسرائر إلى أي مدى تنسجم مع هذه الإدعاءات...؟!.

أجل ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾.

من البديهي أن الله يعرف جميع هذه الأمور جيداً - قبل أن يخلق الإنسان - إلا أن المراد من العلم هنا هو التحقق العيني للمسائل... ووجودها الخارجي، وتعبير آخر: ظهور الآثار والشواهد العملية... ومعناه أنه ينبغي أن يرى علم الله في هذه المجموعة عملياً في الخارج، وأن يكون لها تحقق عيني، وأن يكشف كلِّ عَمَّا في نفسه وداخله... هذا هو العلم حين يطلق على مثل هذه المسائل وينسب إلى الله!

والدليل على هذه المسألة واضح - أيضاً - لأنَّ النِّيات والصفات الباطنية إذا لم تحقق في عمل الإنسان وتكون عينية، فلا مفهوم للثواب والجزاء والعقال! وبعبارة أخرى: فإنَّ هذا العالم مثله كمثل «المدرسة» أو «المزرعة» [والشبهان هذه واردة في متون الأحاديث الإسلامية] والمنهج هو الاستعدادات وتربِّي القابليات وتكون فعلية بعد ما كانت بالقوَّة.

وينبغي أن تنمو البذور في هذه المدرسة وأن تطلع البراعم من تحت الأرض فتحاط بالرعاية والعناية لتكون شجيرات صغيرة، ثمَّ تكون أشجاراً ذوات أصول قوية وأغصان «مثمرة على تعاقب الزمن... وهذه الأمور لا تكون إلا بالامتحان والاختبار.

ومن هنا نعرف أن الإمتحانات الإلهية ليست لمعرفة الأفراد، بل هي من أجل تربية الاستعدادات ورعايتها، لتتفتح وتكون بصورة أحسن.

فعلى هذا... لو أردنا نحن أن نمتحن شيئاً، فهو لأجل كشف المجهول، لكنَّ امتحان الله ليس لكشف المجهول، لأنَّه أحاط بكل شيء علماً... بل هو لتربية الاستعدادات وإيصال مرتبة «القوَّة» إلى «العقل»^(١).

(١) لمزيد من الإيضاح في مسألة الإمتحان الإلهي وجوانبها المختلفة، يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية (١٧٥) من سورة البقرة.

بحث

الإمتحانات في وجوه مختلفة:

وبالرغم من أن بيان عمومية الإمتحان لجميع الأمم والأقوام كان له أثر كبير فعال بالنسبة لمؤمني مكة، الذين كانوا يمثلون الأقلية في ذلك العصر، وكان التفاتهم إلى هذه الحقيقة سبباً في وقوفهم بوجه الأعداء بصبر واستقامة... إلا أن ذلك لم يكن منحصراً في مؤمني مكة، بل إن كل جماعة وطائفة لها نصيب من هذه السنة الإلهية فهم شركاء فيها، إلا أن الإمتحانات الإلهية لهم تأتي بصورة مختلفة.

فالجماعة الذين يعيشون في محيط ملوث بالمفاسد والوساوس تحيط بهم من كل جانب، فإن إمتحانهم الكبير في مثل هذا الجو والظروف، هو أن لا يتأثروا بلون المحيط وأن يحفظوا أصالتهم ونقاءهم.

والجماعة الذين يعيشون تحت ضغط الحرمان والفقر، يرون أنهم لو صمموا على ترك رأس مالهم الأصيل «الإيمان» فإنيهم سرعان ما يتخلصوا من الفقر والحرمان لكن ثمن ذلك هو فقدانهم للإيمان والتقوى والكرامة والحرية والشرف، فهنا يكمن إمتحانهم...

وجماعة آخرون على عكس أولئك غرقى في اللذائذ والنعم، والإمكانات المادية متوفرة لديهم من جميع الوجوه.... ترى هل يؤدون في مثل هذه الظروف الشكر على النعم... أم سيقفون غرقى اللذائذ والغفلة وحب الدنيا والأنانية... غرقى الشهوات والإغتراب عن المجتمع وعن أنفسهم!

وجماعة منهم كالمغتربين في عصرنا، يرون بعض الدول بعيدة عن الله والفضيلة والأخلاق حقاً، ولكنها تتمتع بالتمدن المادي المذهل والرفاه الإجتماعي. هنا تجذب هؤلاء المغتربين قوة خفية إلى سلوك هذا النوع من الحياة أو سحق جميع القيم والأصول والأعراف التي يعتقدون بها، ويبيعون أنفسهم أذلاء عملاء لتلك الدول، ليوفروا لهم ولمجتمعهم مثل هذه الحياة... وهذا نوع آخر من الإمتحان.

المصائب، والآلام والهوم، والحروب والتراعات، والقحط والغلاء، وما

تشير الحكومات الأنانية لتجذبهم إليها وتستعبد لهم به وأخيراً الأمواج النفسية القوية والشهوات، كلّ منها وسيلة للإمتحان في طريق عباد الله، والسائرين في الميادين التي تتميز فيها شخصية الأفراد وتقواهم وإيمانهم وطهارتهم وأمانتهم وحرمتهم... الخ.

ولكن لا طريق للإنتصار في هذه الإمتحانات الصعبة لاجتيازها إلاّ الجِدّ والسعي المستمر، والإعتماد على لطف الله سبحانه.

ومن الظريف أنّنا نقرأ حديثاً عن أحد المعصومين في أصول الكافي في تفسير الآية ﴿أَحْيَبَ النَّاسُ أَنْ يُرَكَّبُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ يقول فيه: «يُفْتَنُونَ كما يفتن الذهب، ثم قال: يخلصون كما يخلص الذهب»^(١).

وعلى كل حال، فإن طالبي العافية الذين يظنون أنّ إظهار الإيمان كاف بهذا المقدار ليكونوا في صفوف المؤمنين، وفي أعلى عليين في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم في خطأ كبير.

(١) أصول الكافي، طبقاً لما نقل في تفسير نور الثقلين، ج ٤، ص ١٤٨.

من فصول الإمتحان الإلهي

قال تعالى: ﴿وَلْتَبْلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّغْيِيْرِ
وَالْبَصَرِ﴾ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِلَيْهِ رُجُوعٌ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

الدنيا دار الإختبار الإلهي بعد ذكر مسألة الشهادة في سبيل الله والحياة
الخالدة للشهداء، ومسألة الصبر والشكر... وكلها من مظاهر الإختبار الإلهي
تعرضت هذه الآية للإختبار العام، ولمظاهره المختلفة باعتباره سنة كونية لا
تقبل التغير ﴿وَلْتَبْلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ...﴾.

ولما كان الإنتصار في هذه الإختبارات لا يتحقق إلّا في ظل الثبات
والمقاومة قالت الآية بعد ذلك: ﴿وَبَيَّنَّ الصَّبْرَ﴾ فالصابرون هم الذين
يستطيعون أن يخرجوا منتصرين من هذه الإمتحانات، لا غيرهم.

الآية التالية تعرّف الصابرين وتقول: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ
وَلِئَلَّا إِلَيْهِ رُجُوعٌ﴾.

الإقرار التام بالعبودية المطلقة لله، يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتنا، لأنّه
سبحانه مالكنا ومالك جميع ما لدينا من مواهب، إن شاء منحنا إياها، وإن
استوجبت المصلحة أخذها منا، وفي المنحة والمحنة مصلحة لنا.

والإلتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى الله سبحانه، يشعّرنّا بزوال هذه
الحياة، وبأن نقص المواهب المادية ووفورها غرض زائل، ووسيلة لارتقاء
الإنسان على سلم تكامله، فاستشعار العبودية والعودة في عبارة ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِلَيْهِ
رُجُوعٌ﴾ له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة والإستقامة والصبر في
النفس.

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة ليس ترديدها باللسان فقط، بل استشعار هذه الحقيقة، والإلتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإيمان.

وأخر آية في بحثنا هذا، نتحدث عن الالطاف الإلهية الكبرى، التي تشمل الصابرين الصامدين المتخرجين بنجاح من هذه الإمتحانات الإلهية: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾^(١).

هذه الصلوات والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم، في مسيرتهم الحياتية المحفوفة بالمزالق والأخطار، لذلك تقول الآية: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

وبهذه العبارات المختصرة المقتضية، يطرح القرآن مسألة الإمتحان الكبير بأبعاده المختلفة، وعوامل النجاح فيه ونتائجه.

بحوث

١ - لماذا الإختبار الإلهي؟

في مجال الإختبار الإلهي بحوث كثيرة، وأول ما يتبادر للذهن في هذا المجال هو سبب هذا الإختبار. فنحن نختبر الأفراد لنفهم ما نجعله عنهم. فهل أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مثل هذا الإختبار لعباده، وهو العالم بكل الخفايا والأسرار؟! وهل هناك شيء خفي عنه حتى يظهر له بهذا الإمتحان؟!.

والجواب أن مفهوم الإختبار الإلهي يختلف عن الإختبار البشري. إختباراتنا البشرية - هي كما ذكرت آنفاً - تستهدف رفع الإبهام والجهل، والإختبار الإلهي قصده «التربية».

في أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن الإختبار الإلهي، باعتباره سنة كونية لا تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة، ونقلها من القوة إلى الفعل، وبالتالي فالإختبار الإلهي من أجل تربية العباد، فكما أن الفولاذ يتخلص من شوائبه عند صهره في الفرن، كذلك الإنسان يخلص وينقى في خضمّ الحوادث، ويصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعاب والتحديات.

(١) قيل إن الصلوات هنا ألوان التكريم والتأييد، ورفعة المقام، وعن ابن عباس أنها غفران الذنوب (المنار، ج ٢، ص ٤٠)، وواضح أن الصلوات لها مفهوم واسع يشمل هذه الأمور وسائر النعم الإلهية.

الإختبار الإلهي يشبه عمل زارع خبير، ينثر البذور الصالحة في الأرض الصالحة، كي تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ بالنمو، ثم تصارع هذه البذور كل المشاكل والصعاب بالتدريج، وتقاوم الحوادث المختلفة كالرياح العاتية والبرد الشديد والحر اللافح، لتخرج بعد ذلك نبتة مزهرة أو شجرة مثمرة، تستطيع أن تواصل حياتها أمام الصعاب.

ومن أجل تصعيد معنويات القوات المسلحة يؤخذ الجنود إلى مناورات وحرب إصطناعية، يعانون فيها من مشاكل العطش والجوع والحر والبرد، والظروف الصعبة والحواجز المنيعة.

وهذا هو سرُّ الإختبارات الإلهية:

يقول سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز: ﴿وَلَيَبْتَلىَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَصِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيان سبب الإختبارات الإلهية: «... وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب»^(١).

أي أن الصفات الكامنة لا يمكن أن تكون وحدها معياراً للشواب والعقاب، فلا بدّ أن يظهر من خلال أعمال الإنسان، والله يختبر عباده ليتجلّى ما يضمرونه في أعمالهم، ولكي تنتقل قابليّاتهم من القوّة إلى الفعل، وبذلك يستحقون الثواب أو العقاب.

لو لم يكن الإختبار الإلهي لما تفجرت هذه القابليات، ولما أثمرت الكفاءات وهذه هي فلسفة الاختبار الإلهي في منطق الإسلام.

٢ - الإختبار الإلهي العام:

نظام الحياة في الكون نظام تكامل وتربية، وكل الموجودات الحيّة تطوي مسيرة تكاملها، حتى الأشجار تعبّر عن قابليّاتها الكامنة بالأثمار، من هنا فإنّ كل البشر، حتى الأنبياء، مشمولون بقانون الإختبار الإلهي كي تنجلي قدراتهم.

(١) نهج البلاغة: الكلمات الفصار، رقم ٩٣.

الإمتحانات تشمل الجميع وإن اختلفت شدتها وبالتالي تختلف نتائجها أيضاً، يقول سبحانه: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَآمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ٢]. القرآن يعرض نماذج لاختبارات الأنبياء إذ يقول: ﴿وَإِذْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رِئُوسَهُ﴾ [البقرة: ١٢٤].

ويقول في موضع آخر بشأن اختبار سليمان: ﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي يَلَوِّحُ بِأَشْكَرُ أَمْ أَكْفَرُ﴾ [النمل: ٤٠].

٣ - طرق الإختبار:

ذكرت الآية أعلاه نماذج مما يختبر به الإنسان، كالخوف والجوع والأضرار المالية والموت... لكن سبل الإختبار الإلهي لا تنحصر بما تقدم فذكر القرآن منها في مواضع أخرى: البنين، والأنبياء، وأحكام الله، بل حتى بعض ألوان الرؤيا: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْغَيْرِ وَالْخَيْرِ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. نعلم أنّ الناس إزاء الإختبارات الإلهية على نوعين: متفوق في الإمتحان، وخاسر.

فحيثما تسود حالة «الخوف» مثلاً، ترى جماعة يتراجعون كي لا يصيبهم سوء، فينفضون أيديهم من المسؤولية، أو يلجأون إلى المداينة أو التماس الأعداء، كقولهم الذي يحكيه القرآن: ﴿فَخَشِيَ أَنْ تُبَيِّنَا دَابَّةً﴾ [المائدة: ٥٢]. وثمة جماعة تقف كالطود الأشم أمام كل المخاوف، تزداد توكلًا وإيمانًا، وهؤلاء الذين يقول عنهم القرآن: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وهكذا موقف الناس من ألوان الإمتحانات الأخرى، يعرض القرآن نماذج لموقف التاجحين والفاشلين في الإختبار الإلهي، سنتناولها في مواضعها.

٤ - عوامل النجاح في الإمتحان:

هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخر، وهو أنّه إذا كان القرار أن يتعرض جميع أفراد البشر للإمتحان الإلهي، فما هو السبيل لإحراز النجاح والتوفيق في هذا الإمتحان؟ القرآن يعرض هذه السبل في القسم الأخير من آية بحثنا وفي آيات أخرى:

١ - أهم عامل للإنتصار أشارت إليه الآية بعبارة: ﴿وَيَسِّرْ الْفَتِيرُ﴾، فالآية تبشّر بالنجاح أولئك الصابرين المقاومين، ومؤكدة أن الصبر رمز الإنتصار.

٢ - الالتفات إلى أن نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية فهي مؤقتة وعابرة وهذا الإدراك يجعل كل المشاكل والصعاب عرضاً عابراً وسحابة صيف، وهذا المعنى تضمنته عبارة: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَلَئِنَّا إِلَيْهِ رَجُوعٌ﴾.

«كلمة الإسترجاع» هذه خلاصة كل دروس التوحيد، والإنقطاع إلى الله، والإعتماد على ذاته المقدسة في كل شيء وفي كل زمان، وأولياء الله ينطلقون من هذا التعليم القرآني، فيسترجعون لدى المصائب كي لا تهزمهم الشدائد، وكي يجتازوا مرحلة الإختبار بسلام في ظل الإيمان بمالكية الله والرجوع إليه.

قال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في تفسير الإسترجاع: «إِنْ قَوْلُنَا: إِنَّا لِلَّهِ إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ، وَقَوْلُنَا: إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهَلَكِ»^(١).

٣ - الإستمداد من قوة الإيمان والألطف الإلهية عامل مهم آخر في اجتياز الإختبار دون اضطراب وقلق وفقدان للتوازن. فالسائرون على طريق الله يتقدمون بخطوات ثابتة وقلوب مطمئنة لوضوح النهج والهدف لديهم. وترافقهم الهداية الإلهية في اختيار الطريق الصحيح، يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [المنكوت: ٦٩].

٤ - التدقيق في تاريخ الأسلاف، وإمعان النظر في مواقفهم من الإختبارات الإلهية، عامل مؤثر في إعداد الإنسان لاجتياز الإمتحان الإلهي بنجاح.

لو عرف الإنسان بأن ما أصيب به ليس حالة شاذة، وإنما هو قانون عام شامل لكل الأفراد والجماعات، لهان الخطب عليه، ولتفهم الحالة بوعي، ولاجتاز المرحلة بمقاومة وثبات، ولذلك يثبت الله سبحانه على قلب نبيه والمؤمنين باستعراض تاريخ الماضين، وما واجهه الأنبياء، والفئات المؤمنة من محن ومصائب خلال مراحل دعوتهم، يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الأنعام: ١٠].

ويقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُوا حَتَّىٰ
آتَاهُم نَصْرًا﴾ [الأنعام: ٣٤].

٥ - الالتفات إلى حقيقة علم الله سبحانه بكل مجريات الأمور، عامل آخر
في التثبيت وزيادة المقاومة.

المتسابقون في ساحة اللعب يشعرون بالإرتياح حينما يعلمون أنهم في
معرض أنظار أصدقائهم من المتفرجين، ويندفعون بقوة أكثر في تحمل
الصعاب.

إذا كان تأثير وجود الأصدقاء كذلك، فما بالك بتأثير استشعار رؤية الله
لما يجري على الإنسان وهو على ساحة الجهاد والمحنة؟! ما أعظم القوة التي
يمنحها هذا الإستشعار لمواصلة طريق الجهاد وتحمل مشاق المحنة!

حين واجه نوح عليه السلام أعظم المصائب والضغوط من قومه وهو يصنع
الفلك، جاءه نداء التثبيت الإلهي ليقول له: ﴿وَأَصْحَىٰ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧].

وعبارة «بأَعْيُنِنَا» كان لها - دون شك - وقع عظيم في نفس هذا النبي
الكريم، فاستقام وواصل عمله حتى المرحلة النهائية دون الالتفات إلى تقريع
الأعداء واستهزائهم.

وَرَدَّ عَنْ سَيِّدِ الشَّهَدَاءِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ تَفَاقَمَ الْخُطْبَ أَمَامَهُ
فِي كَرْبَلَاءَ، وَاسْتَشْهَدَ أَصْحَابَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ: «هُوَ عَلَىَّ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بَعِينُ اللَّهِ»^(١).

٥ - الإختبار بالخير والشر:

الإمتحان الإلهي لا يجري عن طريق الحوادث الصعبة القاسية فحسب، بل
قد يمتحن الله عبده بالخير وبوفور النعمة، كما يقول سبحانه: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْخَيْرِ
وَالْخَيْرِ فَتَنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

ويقول سبحانه على لسان نبيه سليمان: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ
أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠].

وهنا ينبغي أن نشير إلى عدة مسائل:

أحدها: أنه ليس من الضروري أن يُختبر جميع الناس بجميع وسائل الإختبار، بل من الممكن أن يكون إختبار كل فئة بلون من الإمتحان يتناسب مع الوضع الفردي والإجتماعي لتلك الفئة.

والأخرى: أنه من الممكن أن يختار الإنسان بعض الإمتحانات، بينما يفشل في امتحانات أخرى.

وقد يكون إمتحان فرد من الأفراد موضع إمتحان آخر، كأن يكون موت ولد لإنسان موضع إمتحان أصدقائه وأقاربه، ليُرى مدى اتخاذهم موقف المواساة من صاحبهم.

وأخيراً، فالإختبار الإلهي - كما ذكرنا - شامل عام يدخل في نطاقه حتى الأنبياء ﷺ، بل إن إختبارهم بسبب ثقل مسؤوليتهم أشد بكثير من إختبار الآخرين.

الفرآن الكريم يعرض صوراً لاختبارات شديدة مرّ بها الأنبياء ﷺ وبعضهم مرّ بمراحل طويلة شاقة قبل وصوله إلى مقام الرسالة، كي يكون على أتم الإستعداد لتحمل أعباء قيادة أُمته.

وبين أتباع مدرسة الأنبياء نماذج رائعة للمصابرين المحتسبين، كل واحد منهم قدوة على ساحة الإمتحان الإلهي.

فقد روي «أن أم عقيل كانت امرأة في البادية فنزل عليها ضيفان وكان ولدها عقيل مع الإبل فأخبرت بأنه ازدحمت عليه الإبلُ فرمت به في البئر فهلك فقالت المرأة للتأعي انزل واقض ذمام القوم ودفعته إليه كبشاً فذبحه وأصلحه وقرب إلى القوم الطعام فجعلوا يأكلون ويتعجبون من صبرها (قال الراوي) فلما فرغنا خرجت إلينا وقالت يا قوم هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئاً؟ فقلْتُ نعم، قالت: فاقرا عليّ آيات أنعزى بها عن ولدي فقراْتُ: ﴿وَيَسِّرِ الْقَدِيرَ ۝ إِذَا أَسْبَتَهُمْ تُعِيبُهُ ۝ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَلَئِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝﴾ - إلى قوله: الْمُهِتَدُونَ».

أخبار يوم القيامة في القرآن

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَلَزَلَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَنِينَ ﴿٩٠﴾ وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ لِقَائِهِمْ لِلْقَارُونَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُهُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْقَارُونَ ﴿٩٤﴾ وَجَنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يُخَفَّضُونَ ﴿٩٦﴾ تَأْتُوا مِنْ كُفْرًا لَيْ سَلَكَ مُبِينَ ﴿٩٧﴾ إِذْ تَسْوِيكُمْ رَبِّيَ الْعَالِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَيِّغِينَ حِمْ ﴿١٠١﴾ قُلُوا أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنُكْرِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِدٌ يُؤْتِيهِ الْغَيْثُ الْبَرِيدُ ﴿١٠٤﴾﴾ [الشعراء: ٨٨-١٠٤].

التفسير

الخصام بين المشركين ومعبوداتهم:

أشير في آخر آية من البحث السابق إلى يوم القيامة ومسألة المعاد . . . أما في هذه الآيات فنلاحظ تصوير يوم القيامة ببيان جامع، كما نلاحظ فيها أهم «المتاع في تلك السوق»، وعاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين والضالين وجنود إبليس، ويدل ظاهر الآيات أن هذا الوصف وهذا التصوير هو من كلام إبراهيم الخليل، وأنه ختام دعائه ربه، وهكذا يعتقد - أيضاً - أغلب المفسرين . . . وإن كان هناك مَنْ يحتمل أنه من كلام الله، وأن الآيات محل البحث هي منه سبحانه جاءت مكتملة لكلام إبراهيم عليه السلام وموضحة له، إلا أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفاً . . .

وعلى كل حال، فأول ما تبدأ به هذه الآيات هو: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾.

وفي الحقيقة إن هاتين الدعائتين المهمتين في الحياة الدنيا «المال والبنون» ليس فيهما أدنى نفع لصاحبهما يوم القيامة، وكل ما كان دون هاتين الدعائتين رتبة من الأمور الدنيوية - من باب أولى - لا نفع فيه، ولا فائدة من ورائه! وبديهي أن المراد من المال والبنين هنا ليس هو ما كان - من المال

والبنين - في مرضاة الله، بل المراد منه الإستناد إلى الأمور المادية، فالمراد إذاً هو أن هذه الدعامات المادية لا تحلّ معضلاً في ذلك اليوم... أما لو كان أيّ من البنين والمال في مرضاة الله فلن يكون ذلك مادياً... إذ يصطبغ بصيغة الله ويُعدّ من «الباقيات الصالحات»!..

ثم يضيف القرآن في ختام الآية، على سبيل الإستثناء ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾. وهكذا يتضح أنّ أفضل ما ينجي يوم القيامة هو القلب السليم، وبإله من تعبير رائع جامع، تعبير يتجسد فيه الإيمان والنية الخالصة، كما يحتوي على كل ما يكون من عمل صالح! ولم لا يكون لمثل هذا القلب من ثمر سوى العمل الصالح؟!
وبتعبير آخر: كما أن قلب الإنسان وروحه يؤثران في أعماله، فإن أعماله لها أثر واسع في القلب أيضاً، سواء كانت أعمالاً رحمانية أم شيطانية!...
ثم يبيّن القرآن الجنة والنار بالنحو التالي فيقول: ﴿وَأُزْلَفَتِ الْفِتْنَةُ لِلْمُفْسِقِينَ^(١)﴾ (٩٥) وَرِزْقِ الْغَاوِينَ^(٢)﴾. أي الضالين.

وهذا الأمر - في الحقيقة - قبل ورود كلّ من أهل الجنة والنار إليهما! فكلّ طائفة ترى مكانها من قريب... فيسرّ المؤمنون ويستولي الرعب على الغاوين، وهذا أوّل جزائهما هناك!

الطريف هنا أنّ القرآن لا يقول: اقرب المتقون أو أزلّف المتقون من الجنة، بل يقول: ﴿وَأُزْلَفَتِ الْفِتْنَةُ لِلْمُفْسِقِينَ﴾ وهذا يدل على مقامهم الكريم وعظم شأنهم!...
كما ينبغي الإشارة إلى هذه اللطيفة، وهي أن التعبير بالغاوين هو التعبير ذاته الوارد في قصة الشيطان، إذ طرده الله عن ساحته المقدسة فقال له: ﴿إِنَّكَ إِكْبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ آتَيْتَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢].

ثم يتحدث القرآن عن ملامة هؤلاء الضالين، وما يُقال لهم من كلمات التوبيخ أو العتاب، فيقول: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَفَنَزَّلُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فهل يستطيعون معونتكم في هذه الشدة التي أنتم فيها، أو أن يطلبوا منكم أو من غيركم النصر والمعونة: ﴿هَلْ يَنْصُرُكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ^(٣)﴾.

(١) أُزْلِفَتْ: فعل مشتق من (الزلف) على وزن (كبرى) ومعنى الفعل «قربت».

(٢) قد يكون المراد من «يغتصرون» هو أن يطلبوا المعون والنصر لأنفسهم أو لغيرهم... أو مجموعها، لأننا سلاحظ في الآيات المقبلة أن الفتنّة ومعبوديهم يساقون إلى النار.

إلا أنهم لا يملكون جواباً لهذا السؤال! كما لا يتوقع أحد منهم ذلك!... ﴿تَكْبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾.

كما يقول بعض المفسرين: إن كلاً منهم سيُلقي على الآخر يوم القيامة! ﴿وَيَحْمَدُونَ إِلَيسَ أَجْمَعُونَ﴾.

وفي الحقيقة أن هذه الفروق الثلاث، الأصنام والعابدين لها وجنود إبليس الدالين على هذا الانحراف، يساقون جميعاً إلى النار... ولكن بهذه الكيفية... هي أن تلقى الفرق فرقة بعد أخرى في النار. لأن «تَكْبِكُوا» في الأصل مأخوذة من (كَب)، و(الكَب) معناه إلقاء الشيء بوجهه في الحفرة، وما أشبهها، وتكراره «كَبِكَب» يؤدي إلى هذا المعنى من السقوط، وهذا يدل أنَّهُم حين يُلقون في النار مثلهم كمثل الصخرة، إذ تهوي من أعلى الجبل أو تلقى من قمة الجبل، فهي تصل أولاً نقطة ما في الوادي ثم تندرج إلى نقاط آخر حتى تستقر في الفعرا!

إلا أن الكلام لا يقف عند هذا الحد، بل يقع النزاع والجدال بين هذه الفرق أو الطوائف الثلاث، فيجسم القرآن مخاصمتهم هنا، فيقول: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾.

أجل... إن العبد الضالين الغاوين يقسمون بالله فيقولون: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَنَیْ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(١) ﴿إِذْ تُصَوِّبُكُمْ رَبِّي الْمَلَالِينَ﴾^(٢) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿١١١﴾...

المجرمون الذين كانوا سادة مجتمعاتنا ورؤسائنا وكبراءنا، فاضلونا حفظاً لمنافعهم، وجرونا إلى طريق الشقوة والغواية... كما يحتمل أن يكون المراد من المجرمين هم الشياطين أو الأسلاف الضالين الذين جرّوهم إلى هذه العاقبة الوخيمة.

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾...

والخلاصة أن الأصنام لا تشفع لنا كما كنا نتصور ذلك في الدنيا، ولا يتأتى لأي صديق أن يعيننا هنالك...

ومما ينبغي الالتفات إليه، أن كلمة (شافعين) جاءت في الآية السابقة بصيغة

(١) (إن كنا) مخففة من (بنا كنا)...

(٢) يُحتمل أن تكون (إذ) هنا لل ظرفية، كما يحتمل أن تكون تعليلية.

الجمع كما ترى، إلّا أنّ كلمة (صديق) جاءت بصيغة الأفراد، ولعلّ منشأ هذا التفاوت والاختلاف، هو أن هؤلاء الضالين يرون بأن أعينهم المؤمنين الجانحين يشفع لهم الأنبياء والأوصياء أو الملائكة وبعض الأصدقاء الصالحين، فأولئك الضالون يتمنون الشافعين أيضاً، وأن يكون عندهم صديق هنالك!...

إضافةً إلى ذلك فإن كلمتي (الصديق) و(العدو) كما يقول بعض المفسرين، تطلقان على المفرد والجمع أيضاً.

إلّا أنهم ما أسرع أن يلتفتوا إلى واقعهم المرّ، إذ لا جدوى هناك للحسرة ولا مجال للعمل في تلك الدار لجبران ما فات في دنياهم، فيتمنون العودة إلى دار الدنيا... ويقولون: ﴿قُلُوا أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وصحيح أنهم في ذلك اليوم وفي عرصات القيامة يؤمنون برّبهم، إلّا أن هذا الإيمان نوع من الإيمان الإضطراري غير المؤثر، وليس كالإيمان الاختياري، وفي هذه الدنيا حيث يكون أساساً للهداية والعمل الصالح.

ولكن لا يحقق هذا شيئاً، ولا يحلّ مُعضلاً، ولن تسمع سنة الله بذلك، وهم يدركون تلك الحقيقة، لأنهم يتفوّهون بكلمة «لو»^(١)...

وأخيراً بعد الإنتهاء من هذا القسم من قصة إبراهيم، وكلماته مع قومه الضالين، ودعائه ربّه، ووصفه ليوم القيامة، يكرر الله آيتين مثيرتين بمثابة النتيجة لعباده جميعاً، وهاتان الآيتان وردتا في ختام قصة موسى وفرعون، كما وردتا في قصص الأنبياء الآخرين من السورة ذاتها فيقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١٢١) وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُّؤْمِنِينَ مَّرِيضِينَ أَجْرُهُمْ أَلَّا يَمُوتُوا وَيَقُولُوا رَبِّ ارْحَمْهُمَا (١٢٢).

وتكرار هاتين الآيتين، هو للتسوية عن قلب النبي ﷺ وتسليته ومن معه من الصحابة القلة وكذلك المؤمنين في كل عصر ومصر لئلا يستوحشوا في الطريق من قلة أهله وكثرة الأعداء... وليطمئنوا إلى رحمة الله وعزته، كما أن هذا التكرار بنفسه تهديد للغاوين الضالين. وإشارة إلى أنه لو وجدوا الفرصة في حياتهم وأهلهم الله إمهالاً فليس ذلك عن ضعف منه سبحانه، بل هو من رحمته وكرمه!

(١) تعذّ (لو) من حروف الشرط - عادة - تستعمل حينما يكون الشرط محالاً.

القلب السليم في القرآن

ملاحظات

القلب السليم - وحده وسيلة النجاة:

في أثناء كلام إبراهيم الخليل عليه السلام قرأنا ضمن ما ساقته الآيات المتقدمة من تعابير في وصف القيامة، أنه لا ينفع في ذلك اليوم شيء ﴿لَا مَنَ أَعَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. (السليم) مأخوذ من السلامة، وله مفهوم واضح، وهو السالم والبعيد من أي انحراف أخلاقي وعقائدي، أو أي مرض آخر! ...
تُرى ... ألم يقل الله في القرآن في شأن المنافقين ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠].

ونلاحظ تعاريف للقلب السليم في عدد من الأحاديث الغزيرة المعنى.

- ١ - ففي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام - ذيل الآية محل البحث^(١) - يقول فيه: «وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط».
- ٢ - ونعلم من جهة أخرى أن العلائق المادية الشديدة وحب الدنيا ... كل ذلك يجزّ الإنسان إلى كل انحراف وخطيئة، لأن «حُبّ الدنيا رأس كل خطيئة»^(٢).
ولذلك فالقلب السليم هو القلب الخالي من حُبّ الدنيا، كما ورد هذا المضمون في حديث للإمام الصادق عليه السلام - ذيل الآية محل البحث - إذ يقول: «هو القلب الذي سلم من حُبّ الدنيا»^(٣).

(١) راجع مجمع البيان، بل الآيات محل البحث.

(٢) بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٢٣٩.

(٣) تفسير الصافي في ذيل الآية محل البحث.

ومع الالتفات إلى الآية (١٩٧) من سورة البقرة إذ تقول: ﴿وَكَسَزُوهُمَا فَأَيَّ خَبَرِ الرَّادِّ أَتَقَوْنَ﴾... يتضح أن القلب السليم هو القلب الذي يكون محلاً لتقوى الله.

٣ - وآخر ما نقوله - هنا - أن القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه سوى الله، كما يجب الإمام الصادق عليه السلام على سؤال في هذا الشأن فيقول: «القلب السليم الذي يلقي ربه وليس فيه أحد سواه»^(١).

ولا يخفى أن المراد من القلب في مثل هذه الموارد هو روح الإنسان ونفسه. وهناك مسائل كثيرة وردت في الروايات الإسلامية تتحدث حول سلامة القلب والآفات التي تصيبه، وطريق مبارزتها ومكافحتها، ويستفاد من مجموع هذا المفهوم الإسلامي المتين أن الإسلام يهتم قبل كل شيء بالأساس الفكري والعقائدي والأخلاقي، لأن جميع المناهج التطبيقية والعملية للإنسان هي انعكاسات لذلك الأساس وآثاره!...

فكما أن سلامة القلب الظاهرية سبب لسلامة الجسم، وأن مرضه سبب لمرض أعضائه جميعاً، لأن تغذية الخلايا في البدن تتم بواسطة الدم الذي يتوزع ويرسل إلى جميع الأعضاء بإعانة القلب على هذه المهمة... فكذا هي الحال بالنسبة لسلامة مناهج حياة الإنسان وفسادها، كل ذلك انعكاس عن سلامة العقيدة والأخلاق أو فسادهما...

ونختتم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذ قال: «إن القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر أجرد؛ أجرد من غير الله. إلى أن قال عليه السلام: وأما الأزهر فقلب المؤمن، إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر، وأما المنكوس فقلب المشرك ﴿أَفَن يَتَّبِعُوا مُكْبَرًا عَلَّ وَجْهَهُ أَهْدَىٰ أَمَّن يَتَّبِعُوا سَوِيًّا عَلَّ يَرْطَبُ شَتَيْتِهِمْ﴾ [المك: ٢٢] فإن القلب الذي فيه إيمان ونفاق، فهم قوم كانوا بالطائف، فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجا»^(٢).

٢ - وجاء في روايات متعددة عن الإمامين الصادقين (أبي جعفر وأبي

(١) الكافي... طبقاً لما جاء في تفسير الصافي - فبل الآية محل البحث.

(٢) أصول الكافي، ج ٢، ص ٤٢٢، الطبعة الرابعة، باب في ظلمة قلب المنافق.

عبد الله ﷺ) في تفسير ﴿فَكَبِّرُوا فِيهَا مُمْ وَالْقَاوُنْ﴾ قولهما: «هم قوم وصفوا عدلاً بالسُّتْهم ثُمَّ خالفوه إلى غيره»^(١).

وهذا الحديث يدل على أَنَّ القول بلا عمل قبيح ومذموم جداً، إذ يلقي أصحابه في النار، فأولئك قوم ضالون مضلّون، وكلامه يهدي الناس إلى الحق، بينما عملهم يجزّهم إلى الباطل، بل إن عملهم كاشف عن عدم إيمانهم بأقوالهم!

وينبغي الالتفات - ضمناً - إلى أن كلمة «غاوون» المأخوذة من «الغي» لا تعني الضلال مطلقاً، بل كما يقول الراغب في المفردات: هو نوع من الجهل والضلّال الناشء عن فساد العقيدة.

٣- وردت في ذيل الآية: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَفِيعِينَ﴾ (١٣٠) وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ (١٣١) روايات متعددة، وبعضها صريحة في أن: «الشافعون الأئمة والصدّيق من المؤمنين».

وجاء في حديث آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في الجحيم، فيقول الله: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي في النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَفِيعِينَ﴾ (١٣٠) وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ (١٣١) [الشراء: ١٠٠-١٠١].

وبديهياً أنّه لا الشفاعة بدون معيار وملاك، ولا السؤال في شأن الصديق دون حساب، فلا بد من وجود ارتباط أو علاقة بين الشفيع والمشفوع له لينتفع هذا الهدف...

(١) نقل هذه الرواية مؤلف تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي، وتفسير علي بن إبراهيم، والمحاسن للبرقي.

الشهادة في القرآن

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُورًا قَوْمِينَ يَافُتُونَ شَهَادَةً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَمْدُلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعِشُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥].

التفسير

العدالة الاجتماعية:

على غرار الأحكام التي وردت في الآيات السابقة حول تطبيق العدالة مع الأيتام والزوجات تذكر الآية الأخيرة - موضوع البحث - مبدأ أساسياً وقانوناً كلياً في مجال تطبيق العدالة في جميع الشؤون والموارد بدون استثناء، وتأمّر جميع المؤمنين بإقامة العدالة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُورًا قَوْمِينَ يَافُتُونَ شَهَادَةً لِلَّهِ...﴾.

ويجب الإنتباه إلى أنّ كلمة «قوامين» هي جمع لكلمة «قوام» وهي صيغة مبالغة من «قائم» وتعني «كثير القيام» أي أن على المؤمنين أن يقوموا بالعدل في كل الأحوال والأعمال وفي كل العصور والدهور، لكي يصبح العدل جزءاً من طبيعتهم وأخلاقهم، ويصبح الانحراف عن العدل مخالفاً ومناقضاً لطبيعتهم وروحهم.

والإتيان بكلمة «القيام» في هذا المكان، يحتمل أن يكون بسبب أنّ الإنسان حين يريد القيام بأي عمل، يجب عليه أن يقوم على رجليه بصورة عامة ويتابع ذلك العمل، وعلى هذا الأساس فإنّ التعبير هنا بالقيام كناية عن العزم والإرادة الراسخة والإجراء لإنجاز العمل، حتى لو كان هذا العمل من باب حكم القاضي الذي لا يحتاج إلى القيام لدى ممارسة عمله.

ويمكن أن يكون التعبير بالقيام جاء لسبب آخر، وهو أن كلمة «القائم» تطلق عادة على شيء يقف بصورة عمودية على الأرض دون أن يكون فيه انحراف إلى اليمين أو الشمال، وعلى هذا فإن المعنى المراد منه في الآية يكون تأكيداً لضرورة تحقيق العدالة دون أقل انحراف إلى أي جهة كانت.

ولتأكيد الموضوع جاءت الآية بكلمة «الشهادة» على ضرورة التخلي عن كل الملاحظات والمعاملات أثناء أداء الشهادة، وأن يكون هدف الشهادة بالحق هو كسب مرضاة الله فقط، حتى لو أصبحت النتيجة في ضرر الشاهد أو أبيه أو أمه أو أقاربه ﴿شُهَدَاۗهُمۡ وَوَلُوۡهُ عَلٰٓىٰٓ اَنۡفُسِكُمۡ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبٰٓىۡ...﴾.

وقد شاع هذا الأمر في كل المجتمعات، وبالأخص المجتمعات الجاهلية، حيث كانت الشهادة تقاس بمقدار الحب والكراهية ونوع القرابة بين الأشخاص والشاهد، دون أن يكون للحق والعدل أثر فيما يفعلون.

وقد نقل عن ابن عباس حديث يفيد أن المسلمين الجدد كانوا بعد وصولهم إلى المدينة يتجنبون الإدلاء بالشهادة لاعتبارات القرابة والنسب، إذا كانت الشهادة تؤدي إلى الإضرار بمصالح أقربائهم، فنزلت الآية المذكورة محذرة لمثل هؤلاء^(١).

ولكن - وكما تشير الآية الكريمة - فإن هذا العمل لا يتناسب وروح الإيمان، لأن المؤمن الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لا يعبر اهتماماً للإعتبارات في مجال الحق والعدل، ويتغاضى عن مصلحته ومصلحة أقاربه من أجل تطبيق الحق والعدل.

وتفيد هذه الآية أن للأقارب الحق في الإدلاء بالشهادة لصالح - أو ضد - بعضهما البعض، شرط الحفاظ على مبدأ العدالة (إلا إذا كانت القرائن تشير إلى وجود انحياز أو تعصب في الموضوع).

وتشير الآية بعد ذلك إلى عوامل الانحراف عن مبدأ العدالة، فتبين أن ثروة الأغنياء يجب أن لا تحول دون الإدلاء بالشهادة العادلة، كما أن

العواطف والمشاعر التي تتحرك لدى الإنسان من أجل الفقراء، يجب أن لا تكون سبباً في الإمتناع عن الإدلاء بالشهادة العادلة حتى لو كانت نتيجتها لغير صالح الفقراء، لأن الله أعلم من غيره بحال هؤلاء الذين تكون نتيجة الشهادة العامة ضدهم، فلا يستطيع صاحب الجاء والسلطان أن يضر بشاهد عادل يتمتع بحماية الله، ولا الفقير سبب جوعاً بسبب تحقيق العدالة، تقول الآية في هذا المجال: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَلَهُ أَوَّلُ بَيْمَاتٍ﴾.

وللتأكيد أكثر نحكم الآية بتجنب اتباع الهوى، لكي لا يبقى مانع أمام سير العدالة وتحقيقها إذ تقول الآية: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ أَنْ تَعْدِلُوا﴾^(١).

ويتضح من هذه الجملة - بجلاء - أن مصدر الظلم والجور كله، هو اتباع الهوى، فالمجتمع الذي لا تسوده الأهواء، يكون بأمين من الظلم والجور.

ولأهمية موضوع تحقيق العدالة، يؤكد القرآن هذا الحكم مرة أخرى، فيبين أن الله ناظر وعالم بأعمال العباد - فهو يشهد ويرى كل من يحاول منع صاحب الحق من حقه، أو تحريف الحق، أو الإعراض عن الحق بعد وضوحه، فتقول الآية: ﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ^(٢) أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

وجملة ﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ﴾ تشير - في الواقع - إلى تحريف الحق وتغييره، بينما تشير جملة «تعرضوا» إلى الإمتناع عن الحكم بالحق، وهذا هو ذات الشيء المنقول عن الإمام الباقر عليه السلام^(٣).

والطريف أن الآية اختتمت بكلمة ﴿خَبِيرًا﴾ ولم تختتم بكلمة «عليمان» لأن كلمة «خبير» تطلق بحسب العادة على من يكون مطلعاً على جزئيات ودقائق موضوع معين، وفي هذا دلالة على أن الله يعلم حتى أدنى انحراف يقوم به

(١) يمكن أن تكون عبارة «تععدوا» اشتقاقاً إما من مادة «العدالة» أو من مادة «العدول» فإن كانت من مادة «العدالة» يكون معنى الجملة القرآنية هكذا: فلا تتبعوا الهوى لأن تععدوا أي لكي تستطيعوا تحقيق العدل، وأما إذا كانت من مادة «العدول» يكون المعنى هكذا: فلا تتبعوا الهوى في أن تععدوا أي لا تتبعوا الهوى في سبيل الإنحراف عن الحق.

(٢) إن عبارة «تلووا» مشتقة من المصدر «لوى» على وزن «لوى» وتعني المنع والإعاقة وقد وردت في الأصل بمعنى اللوى والبرم.

(٣) تفسير التبيان، ج ٥، ص ٣٥٦.

الإنسان عن مسير الحق والعدل بأي عذر أو وسيلة كان، وهو يعلم كل موطن يتعمد فيه إظهار الباطل حقاً، ويجازي على هذا العمل.

وثبت الآية إهتمام الإسلام المفرد بقضية العدالة الاجتماعية، وإن مواطن التأكيد المتكررة في هذه الآية تبين مدى هذا الإهتمام الذي يوليه الإسلام لمثل هذه القضية.

بيان

قال في الميزان: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ﴾ القسط هو العدل، والقيام بالقسط هو العمل به والتحفظ له، فالمراد بالقوامين بالقسط القائمون به أتم قيام وأكملة، من غير انعطاف وعدول عنه إلى خلافه لمعامل من هوى وعاطفة أو خوف أو طمع أو غير ذلك.

وهذه الصفة أقرب العوامل وأتم الأسباب لاتباع الحق وحفظه عن الضيعة، ومن فروعها ملازمة الصدق في أداء الشهادة والقيام بها.

ومن هنا يظهر أن الإبتداء بهذه الصفة في هذه الآية المسوقة لبيان حكم الشهادة ثم ذكر صفة الشهادة من قبيل التدرج من الوصف العام إلى بعض ما هو متفرع عليه كأنه قيل: كونوا شهداء لله، ولا يتيسر لكم ذلك إلا بعد أن تكونوا قوامين بالقسط فكونوا قوامين بالقسط حتى تكونوا شهداء لله.

وقوله: ﴿شُهَدَاءَ لِلّٰهِ﴾ اللام فيه للغاية أي كونوا شهداء تكون شهادتكم لله كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ﴾ [الطلاق: ٢]، ومعنى كون الشهادة لله كونها اتباعاً للحق ولأجل إظهاره وإحيائه كما يوضحه قوله: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ أَنْ تَمِيلُوا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ أي ولو كانت على خلاف نفع أنفسكم أو والديكم أو أقربائكم فلا يحملنكم حب منافع أنفسكم أو حب والدين والأقربين أن تحرفوها أو تتركوها، فالمراد بكون الشهادة على النفس أو على والدين والأقربين أن يكون ما تحمله من الشهادة لو أذاه مضرأ بحاله أو بحال والديه وأقربائه سواء كان المتضرر هو المشهود عليه بلا

واسطة كما إذا تخاصم أبوه وإنسان آخر فشهد له على أبيه، أو يكون التضمر مع الواسطة كما إذا تخاصم إثنان وكان الشاهد متحتملاً لأحدهما ما لو آذاه لتضرر به نفس الشاهد أيضاً - كالمتخاصم الآخر - .

قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ إرجاع ضمير الشبهة إلى الغني والفقير مع وجود «أو» الترددية لكون المراد بالغني والفقير هو المفروض المجهول الذي يتكرر بحسب وقوع الوقائع وتكررها فيكون غنياً في واقعة، وفقيراً في أخرى، فالترديد بحسب فرض البيان وما في الخارج تعدد، كذا ذكره بعضهم، فالمعنى أن الله أولى بالغني في غناه، وبالفقير في فقره، والمراد - والله أعلم - لا يحملنكم غنى الغني أن تميلوا عن الحق إليه، ولا فقر الفقير أن تراعوا حاله بالعدول عن الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه ثم خلوا بينه وبين الغني والفقير فهو أولى بهما وأرحم بهالهما، ومن رحمته أن جعل الحق هو المتبع واجب الإتيان، والقسط هو المندوب إلى إقامته، وفي قيام القسط وظهور الحق سعادة النوع التي يقوم بها صلب الغني، ويصلح بها حال الفقير.

والواحد منهما وإن انتفع بشهادة محرقة أو متروكة في شخص واقعة أو وقائع لكن ذلك لا يلبث دون أن يضعف الحق ويميت العدل، وفي ذلك قوة الباطل وحياة الجور والظلم، وفي ذلك الداء العضال وهلاك الإنسانية.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَمْدُلُوا﴾، أي مخافة أن تعدلوا عن الحق والقسط باتباع الهوى وترك الشهادة لله فقله: ﴿أَنْ تَمْدُلُوا﴾ مفعول لأجله ويمكن أن يكون مجروراً بتقدير اللام متعلقاً بالإتيان أي لأن تعدلوا.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَقْرَأُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ اللي بالشهادة كناية عن تحريفها من لى الإنسان. والإعراض ترك الشهادة من رأس. وقرئ «وإن تلووا» بضم اللام وإسكان الواو من ولي يلي ولاية، والمعنى: وإن وليتم أمر الشهادة وأتيتم بها أو أعرضتم عنها فإن الله خبير بأعمالكم يجازيكم بها.

وجوب طاعة الله والنبي في القرآن

نعم في مجال الحاكمية التي يحتل النبي ﷺ فيها سدة الحكومة، يكون له الأمر والنهي.

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُوا طَاعَةٌ فَإِنَّا بَازُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُنْشِئُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَلَّى عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾﴾ [النساء: ٨٠-٨١].

التفسير

سنة النبي (ص) بمنزلة الوحي:

توضح الآية الأولى موضع النبي ﷺ من الناس وحسانتهم وسيئاتهم وتؤكد أولاً بأن إطاعة النبي ﷺ هي في الحقيقة طاعة الله، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾ أي لا انفصال بين طاعة الله وطاعة الرسول، وذلك لأن النبي ﷺ لا يخطئ أي خطوة خلافاً لإرادة الله... كل ما يصدر منه من فعل وقول ونقير إننا بطابق إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيته.

ثم يبين إن النبي ﷺ ليس مسؤولاً عن الذين يتجاهلون ويخالفون أوامره، كما أنه ليس مكلفاً بإرغام هؤلاء على ترك العصيان، بل إن مسؤولية النبي ﷺ هي الدعوة للرسالة الإلهية التي بعث بها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الضالين والغافلين تقول الآية: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾.

ونجد الإشارة هنا إلى أن كلمة «حفيظ» صفة مشبهة باسم الفاعل، وتدل على ثبات واستمرار الصفة في الموصوف، بخلاف اسم الفاعل «حافظ»،

فعبارة «حفيظ» تعني الذي يراقب ويحافظ بصورة دائمة مستمرة، ويستدل من الآية واجب النبي ﷺ هو قيادة الناس وهدايتهم وإرشادهم، ودعوتهم إلى اتباع الحق واجتناب الباطل، ومكافحة الفساد، وحين يصير البعض على اتباع طريق الباطل والانحراف عن جادة الحق، فلا النبي ﷺ مسؤول عن هذه الانحرافات، ولا المطلوب منه أن يراقب هؤلاء المنحرفين في كل صغيرة وكبيرة، كما ليس المطلوب منه ﷺ أن يستخدم القوة لإرغام المنحرفين على العدول عن انحرافهم، ولا يمكنه بالوسائل العادية القيام بمثل هذه الأعمال.

وعلى هذا الأساس، فإن الآية قد تكون - أيضاً - إشارة إلى غزوات كفوزة أحد حيث كان النبي ﷺ مكلفاً - فقط - بتجنيد الإمكانات المتوفرة من الناحية العسكرية في إعداد خطة للدفاع عن المسلمين حيال هجمات الأعداء، وبديهي أن تكون إطاعة الرسول ﷺ في هذا الأمر إطاعة الله، ولو افترضنا أن أفراداً عصوا الرسول في هذا المجال وأذى عصيانهم إلى تراجع المسلمين، فالعاصون - وحدهم - هم المسؤولون عن ذلك، وليس الرسول ﷺ.

والأمر المهم الآخر في هذه الآية هو أنها واحدة من أكثر آيات القرآن دلالة على حجية السنة النبوية الشريفة، فهي حكم بوجود الإذعان للأحاديث الصحيحة المروية عنه ﷺ، واستناداً إلى هذه الآية لا يجوز لأحد القول بقبول القرآن وحده وعدم قبول أحاديث وسنة النبي ﷺ، لأن الآية صريحة بأن طاعة النبي ﷺ وأحاديثه المروية عنه بطرق صحيحة، هي بمثابة إطاعة الله.

ومن المنطوق نفسه تثبت حقيقة أخرى، هي ضرورة إطاعة أئمة أهل بيت النبي ﷺ، وهي ما أكد عليها حديث «الثقلين» الوارد في المصادر الإسلامية السنية والشيعية، وفيه بيّن النبي ﷺ - صراحة - حجية أحاديث أئمة أهل البيت ﷺ، ومنه نستنتج أن إطاعة أوامرهم هي إطاعة للرسول وبالتيجة إطاعة الله تعالى، ولما كانت أحاديث أئمة أهل البيت بمثابة أحاديث النبي ﷺ، فلا يستطيع أحد أن يقول: إني أقبل القرآن وأرفض أحاديث أهل البيت ﷺ، فذلك نقض للآية المذكورة أعلاه وللآيات المشابهة.

ولذلك نقرأ في الأحاديث التي أوردها صاحب تفسير البرهان في تفسير هذه الآية ما يؤكد هذه الحقيقة.

إنَّ الله وهب نبيه حقَّ الأمر في الآية المذكورة، والنبي ﷺ بدوره وهب هذا الحق لعلي بن أبي طالب ﷺ وسائر الأئمة ﷺ من بعده، والناس ملزمون بإطاعة أوامر هذه النخبة الطاهرة ﷺ، لأن أوامر ونواهي النبي ﷺ والأئمة من أهل بيته الكرام هي أوامر ونواهي الله، وطاعتهم طاعة الله، وهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم وكل ما جاؤوا به للمسلمين هو من عند الله^(١).

أما الآية الثانية ففيها إشارة إلى وضع نفر من المنافقين أو المتذبذبين من ضعاف الإيمان، الذين يتظاهرون حين يحضرون عند النبي ﷺ والمسلمين بأنهم مع الجماعة، ويظهرون الطاعة للرسول ﷺ ليدفعوا بذلك الضرر عن أنفسهم وليحتموا مصالحهم الخاصة، بدعوى الإخلاص والطاعة للنبي ﷺ ﴿وَقَالُوا طَاعَةَ﴾.

وبعد أن ينصرف الناس من عند النبي ﷺ ويختلي هؤلاء بأنفسهم يتجاهلون عهدهم في إطاعة النبي ويتآمرون في ندواتهم الخاصة - السرية الليلية - على أقوال النبي: ﴿فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عَبْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ...﴾.

نعرف من هذه الآية أنَّ المنافقين في زمن الرسول ﷺ كانوا لا يأتون جهداً في التآمر على النبي ﷺ، وكانوا يخططون في اجتماعاتهم السرية للوقوف بوجه الدعوة.

ولكن الله يأمر نبيه بأن لا يلتفت إلى مكائد هؤلاء، وأن لا يخافهم ولا يخشى خططهم، وأن يتجنت الاعتماد عليهم في مشاريعه، بل يتوكل على الله الذي هو خير ناصر ومعين: ﴿فَاتَّخِذْ عَنْهُمْ وَعْتَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ٣٢﴾ [إل عمران: ٣١-٣٢].

سبب النزول

لهاتين الآيتين روايتان في سبب نزولهما: إحداهما في تفسير «مجمع البيان» والأخرى في تفسير «المنار».

الأولى تقول: ادّعى جمع من الحاضرين في مجلس رسول الله ﷺ أنهم يحبّون الله، مع أنّ العمل بتعاليم الله كان أقلّ ظهوراً في أعمالهم، فنزلت هاتان الآيتان بشأنهم.

وتقول الأخرى: حضر فريق من مسيحيي نجران مجلس رسول الله ﷺ وزعموا في حديثهم أنّ مبالغتهم في تقديس المسيح عليه السلام إنّما ينطلق من حبّهم لله. فنزلت الآيتان تردّان عليهم.

التفسير

الحب الحقيقي:

تقول الآية الأولى إنّ الحبّ ليس بالعلاقة القلبية فحسب، بل يجب أن تظهر آثاره في عمل الإنسان، إنّ من يدّعي حبّ الله، فعليه أولاً إتباع رسوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ﴾.

في الواقع أنّ من آثار الحبّ الطبيعية انجذاب المحبّ نحو المحبوب، والإسجابة له. صحيح أنّ هناك حبّاً ضعيفاً لا تتجاوز أشقته جدران القلب، إلّا أنّ هذا من التفاهة بحيث لا يمكن إعتباره حبّاً. لا شك أنّ للحبّ الحقيقي آثاراً عملية تربط المحبّ بالحبيب وتدفعه للسعي في تحقيق طلباته.

والدليل على ذلك واضح، فحبّ المرء شيئاً لا بدّ أن يكون بسبب عثوره على أحد الكمالات فيه. لا يمكن أن يحب الإنسان مخلوقاً ليس فيه شيء من قوّة الجذب، وعليه فإنّ حبّ الإنسان لله ناشئ من كونه منبع جميع الكمالات وأصلها. إنّ محبوباً هذا شأنه لا بدّ أن تكون أوامره كاملة أيضاً، فكيف يمكن لإنسان يعشق الكمال المطلق أن يعصي أوامر الحبيب وتعاليمه، فإن عصي فذلك دليل على أنّ حبه غير حقيقي.

هذه الآية لا تقتصر في ردّها على مسيحيي نجران والذين ادّعوا حبّ الله

على عهد رسول الله ﷺ، بل هذا الرد أصيل وعام في منطق الإسلام موجه إلى جميع العصور والقرون إنّ الذين لا يفتأون - ليل نهار - يتحدثون عن حبهم لله ولأئمة الإسلام وللمجاهدين في سبيل الله وللمصالحين والأخيار، ولكنهم لا يشبهون أولئك في العمل، هم كاذبون.

أولئك الغارقون في الذنوب من قمة الرأس حتى أخمص القدم، ومع ذلك فهم يرون أن قلوبهم مليئة بحب الله ورسوله وأمير المؤمنين والأئمة العظام، أو الذين يعتقدون أنّ الإيمان والحب والمحبة قلبية فحسب، هم غرباء على منطق الإسلام تماماً.

جاء في «معاني الأخبار» عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ما أحبّ الله من عساه» ثم قرأ الآيات:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إنّ المحب لمن يحب مطيع
﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيُبَيِّرُ كَلَّ الذُّنُوبِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

نقول هذه الآية: إذا كنتم تحبون الله، وبدت آثار ذلك في أعمالكم وحياتكم، فإنّ الله سيحبكم أيضاً، وسوف تظهر آثار حبه أنه سيغفر لكم ذنوبكم، ويشملكم برحمته.

والدليل على هذا الحب المتقابل من قبل الله، واضح أيضاً، لأنه سبحانه موجود كامل ولا متناه من كلّ الجهات، وسيرتبط - على أثر السخية - بكل موجود يقطع خطوات على طريق التكامل برباط الحب.

يتبين من هذه الآية أن ليس هناك حب من طرف واحد، لأنّ الحب يدفع المحب إلى أن يحقق عملياً رغبات حبيبه. وفي هذه الحالة لا يمكن للمحسوب إلا أن يرتبط بالمحب.

قد يسأل سائل: إذا كان المحب دائم الإطاعة لأوامر المحبوب، فلا يبقى له ذنب فيغفر له، ولذلك فإنّ جملة: ﴿وَيُبَيِّرُ كَلَّ الذُّنُوبِ﴾ ليست ذات موضوع.

في الجواب نقول: أولاً يمكن أن تعني هذه الجملة غفران الذنوب السابقة، وثانياً أنّ المحب لا يستمرّ في عصيان المحبوب، ولكن قد يزل أحياناً بسبب طغيان الشهوات، وهذا هو الذي يغفره الله سبحانه.

الَّذِينَ وَالْحَبِّ:

جاء في كثير من الأحاديث أَنَّ أُمَّةَ الإسلام كانوا يقولون: ما الدين إِلَّا الحب. ومن ذلك ما جاء في «الخصال» و«الكافي» عن الإمام الصادق عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: «وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحَبُّ؟» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي».

هذه الأحاديث تريد أن تبين أَنَّ حقيقة الدين وروحه هي الإيمان بالله وحبّه، ذلك الإيمان والعشق للَّذِينَ يَعْتَمُ نورهما كلّ الوجود الإنساني ويضيئانه، وتتأثر بهما الأعضاء والجوارح، ويظهر أثرهما في اتباع أوامر الله. قال تعالى: «قُلْ أطيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ» فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (آل عمران: ٣٢).

يستفاد من هذه الآية أَنَّ إطاعة الله، وإطاعة الرسول لا تنفصلان، وأن إطاعة الرسول ﷺ هي إطاعة الله وإطاعة الله هي إطاعة الرسول ﷺ.

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ الأعظم بما هو نبيّ ورسول كان يَتَحَمَّلُ من جانبه سبحانه أموراً ووظائف هامة تنبع من صميم نبوّته ورسالته ونشيره إلى أهمها:

الأول: تلاوة وتعليم الآيات القرآنية، التي كان ينزل بها أمين الوحي جبرائيل، على قلبه الشريف، تلك الآيات كانت تتضمن الأوامر والنواهي الإلهية، مثل: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» وما شابه ذلك.

الثاني: إبلاغ الأحكام والأوامر والنواهي بالبيان الشخصي والمراد من البيان الشخصي هو «الأحاديث» والألفاظ التي يكون إنشاؤها النبي نفسه، فيما يكون معانيها من جانب الله تعالى، وهو ما يطلق عليه «الحديث النبوي» حسب ما اصطلاح عليه.

ولم يكن للنبي - في إبلاغه لرسالات ربّه من شأن - سواء أكان عن طريق تلاوة القرآن أم عن طريق أحاديثه - إلا كونه رسولاً ومبلغاً لأوامره ونواهيه سبحانه.

وإذا ما وجدنا القرآن الكريم يصف النبي بأنّه: «الشاهد والبشير والنذير» وما شابه ذلك فَإِنَّ تلك الأوصاف ليست ناظرة إلا إلى هذه الوظائف التي ما كان للنبي فيها من دور إلا دور المبلغ فحسب.

الثالث: أعمال الولاية الإلهية الموهوبة له من الله سبحانه بقوله: «أَتَيْنِي

أُولَئِكَ يَلْمُزُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿[الأحزاب: ٦]﴾. ومن الواضح أن أعمالها تحتاج إلى إصدار أوامر ونواهي إلى المؤمنين ولا ينجح النبي في هذا المقام إلا أن يكون مطاعاً بين أمة.

وهذا كما لو أمر بتجيش الجيش، والنفر إلى الجهاد، ومكافحة الظالمين إلى غير ذلك مما يتقوم به إصلاح المجتمع، ولأجل ذلك عد الله سبحانه مخالفة النبي معصية ربما توجب الخروج عن الدين.

وما ورد من الآيات الدالة على لزوم طاعة النبي ناظرة إلى هذا القسم من الأوامر الناشئة من هذا المقام. إن مقام النبي في هذه الصورة هو مقام القائد الذي يأمر من يكون تحت قيادته وإمرته أو ينهاء، وليس مقام الإبلاغ المحض الذي ليس له شأن سوى إبلاغ أحكامه سبحانه.

فقد تقتضي المصالح الإسلامية - مثلاً - أن يدفع المسلمون - عدا الحقوق المالية الواجبة عليهم - مبالغ إضافية في سبيل المصالح الإسلامية أو قد يطلع النبي ﷺ - على ظلم رجل لزوجته - ويرى في استمرار العلاقة الزوجية بينهما حرجاً لا يطاق وعسراً لا يحتمل وفي مثل هذه الصور يأمر النبي ﷺ بدفع الضرائب الخاصة للدولة الإسلامية وإطلاق سراح الزوجة حسماً لمادة الفساد، ويجب على المؤمنين إطاعته، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ففي هذه الآية التي نتحدث عن معصية الله والرسول ليس المقصود هو معصية الرسول بما هو مبلغ لرسالات الله وأحكامه، إذ ليس في هذه الحالة للرسول الأعظم أي أمر ونهي حتى تُعد مخالفته مخالفة للرسول بل هو في هذه الحالة ليس إلا مبلغاً ومنبأً ورسولاً بين الله وعباده.

إن معصية الرسول إنما تتحقق إذا كانت الأوامر صادرة عن موقع القيادة والإمرة وعند ذلك يُعد الأمر والنهي أمراً ونهياً له، وتعد المخالفة مخالفة له.

والمعجب أن صاحب المنار حصر إطاعة النبي في مورد الأحكام التي أمر الله رسوله أن يبلغها عنه حيث قال: «قضت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه للناس

رسل منهم وتكفل عصمتهم في التبليغ ولذلك وجب أن يطاعوا في ما يبينون من الدين والشرع.

مثال ذلك أن الله تعالى هو الذي شرّع لنا عبادة الصلاة وأمرنا بها ولكنه لم يبين لنا في الكتاب كيفيتها وعدد ركعاتها ولا ركوعها ولا سجودها ولا تحديد أوقاتها فبينها الرسول بأمره تعالى إياه بذلك في مثل قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

فهذا البيان بإرشاد من الله تعالى فاتباعه لا ينافي التوحيد ولا كون الشارع هو الله وحده^(١).

وضعف هذا الكلام ظاهر إذ ليس للنبي الأكرم في هذا المضمار أي أمر ولا نهى وإنما هو مجرد مبلغ أو مذكر وليس له عليهم أي سلطة وسيطرة وإليه يشير قوله سبحانه: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢].

بيعة الرضوان في القرآن

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَعَانِدَ كَثِيرَةٍ بِأُخُذُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾﴾
[الفتح: ١٨-١٩].

التفسير

رضي الله عن المشتركين في بيعة الرضوان:

ذكرنا آنفاً أنه في الحديبية جرى حوار بين ممثلي قريش والنبي ﷺ وكان من ضمن السفراء «عثمان بن عفان» الذي تشده أواصر القربى بأبي سفيان، ولعل هذه العلاقة كان لها أثر في انتخابه ممثلاً عن النبي ﷺ فبعثه إلى أشرف مكة ومشركي قريش ليطلعه على أن النبي ﷺ لم يكن يقصد الحرب والقتال بل هدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرفة بمعية أصحابه... إلّا أن قريشاً أوقفت عثمان مؤقتاً وشاع على أثر ذلك بين المسلمين أن عثمان قد قُتل! فقال النبي ﷺ: لا أبرح مكاني هذا حتى أقاتل عدوي!

ثم جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد البيعة تحتها، وطلب منهم أن لا يقصروا في قتالهم المشركين وأن لا يؤثروا أدبارهم من ساحات القتال^(١).

بلغ صدى هذه البيعة مكة واضطربت قريش من ذلك بشدة وأطلقوا عثمان.

وكما نعرف فإن هذه البيعة عُرفت ببيعة الرضوان وقد أفرغت المشركين وكانت منعطفاً في تاريخ الإسلام.

(١) مجمع البيان، ذيل الآيات محل البحث.

فَالْآيَاتَانِ مَحَلُّ الْبَحْثِ تَحَدَّثَانِ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَتَقُولُ الْأُولَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

والهدف من هذه البيعة الإنسجام أكثر فأكثر بين القوى وتقوية المعنويات وتجديد التعبئة العسكرية ومعرفة الأفكار واختبار ميزان التضحية من قبل المخلصين الأوفياء!

وهذه البيعة أعطت رَوْحاً جديدة في المسلمين لأنهم أعطوا أيديهم إلى النبي وظهروا وفاءهم من أعماق قلوبهم.

فأعطى الله هؤلاء المؤمنين المضحين والمؤثرين على أنفسهم رسول الله في هذه اللحظة الحساسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم أربعة أجور، ومن أهم تلك الأجور والإثابات الأجر العظيم وهو «رضوانه» كما عبرت عنه الآية (٧٢) من سورة التوبة: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾... أيضاً.

ثم تضيف الآية قائلة: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾.

سكينة واطمئناناً لا حدّ لهما، وهم بين سيل الأعداء في نقطة بعيدة عن الأهل والديار والعدو مدجج بالسلاح، في حين أن المسلمين عَزَل من السلاح لأنهم جاؤوا بقصد العمرة لا من أجل المعركة، فوقفوا كالجبل الأشم لم يجد الخوف طريقاً إلى قلوبهم!

وهذا هو الأجر الثاني والموهبة الإلهية الأخرى، وأساساً فإنّ اللطاف الخاصة والإمدادات الإلهية تشمل حال المخلصين والصادقين.

لذلك فإننا نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: «إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول يا ربّ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير فإذا علم الله عزّ وجلّ ذلك منه بصدق نيّته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إنّ الله واسع كريم»^(١).

وفي ذيل هذه الآية إشارة إلى الأجر الثالث إذ تقول: ﴿وَأَثَبَهُمُ فِتْنَةً﴾.

أجل، هذا الفتح وهو فتح خيبر كما يقول أغلب المفسرين [وإن كان يرى بعضهم أنه فتح مكة] هو ثالث أجر وثواب للمؤمنين المؤثرين، المضحين.

والتعبير به «قريباً» تأيد على أن المراد منه «فتح خيبر»، لأن هذا الفتح حدث وتحقق بعد بضعة أشهر من قضية الحديبية وفي بداية السنة السابعة للهجرة!

والأجر الرابع أو النعمة الرابعة التي كانت على أثر بيعة الرضوان من نصيب المسلمين كما تقول الآية التالية هي: ﴿وَمَعَانِدَ كَثِيرَةٍ بِأُخُذُوتَهَا﴾.

وواحدة من هذه الغنائم الكثيرة هي «غنائم خيبر» التي وقعت في أيدي المسلمين بعد فترة قصيرة من قضية الحديبية، ومع الإلتفات إلى ثروة اليهود الكثيرة جداً تعرف أهمية هذه الغنائم.

إلا أن تحديد هذه الغنائم بغنائم خيبر لا دليل قطعي عليه، ويمكن عدّ الغنائم الأخرى التي وقعت في أيدي المسلمين خلال الحروب الإسلامية بعد فتح (الحديبية) في هذه الغنائم الكثيرة!

وحيث إن على المسلمين أن يطمئنوا بهذا الوعد الإلهي اطمئناناً كاملاً فإن الآية تضيف في الختام: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.

فإذا ما أمركم في الحديبية أن تصالحوا فإنما هو على أساس من حكمته، حكمة كشف عن أسرارها الأستار مضي الزمن، وإذا ما وعدكم بالفتح القريب والغنائم الكثيرة فهو قادر على أن يلبس وعده ثياب الإنجاز والتحقق!

وهكذا فإن المسلمين المضحين الأوفياء أولي الإيمان والإيثار اكتسبوا في ظل بيعة الرضوان في تلك اللحظات الحساسة انتصاراً في الدنيا والآخرة، في حين أن المنافقين الجهلة وضعاف الإيمان احترقوا بنار الحسرات!

ونختم حديثنا بكلام لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يتحدث عن بسالة المسلمين الأوائل وثباتهم وجهادهم الذي لا نظير له ويخاطب ضعاف الإيمان موبخاً إياهم على خذلانهم فيقول: «فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل

علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقياً جرائه ومتبوّناً أوطانه ولعمري لو كنّا نأتي ما أتيتم، ما قام للدين عمود، ولا اخضرّ للإيمان عود وأيم الله لتحلتبّنها دماً ولتبتعنّها ندماً! (١).

بحث

البيعة وخصوصيّاتها:

«البيعة» من مادة «بيع» وهي في الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعاملة. ثم أطلق هذا التعبير على مدّ اليد على المعاهدة، وهكذا كانت حين كان الشخص يريد أن يعلم الآخر بوفائه له وأن يطيع أمره ويعرفه رسمياً فيبايعه ويمدّ يده، ولعلّ إطلاق هذه الكلمة من جهة أنّ كلاً من الطرفين يتعهد كما يتعهد ذوو المعاملة فيما بينهما، وكان المبايع مستعداً أحياناً أن يضحي بروحه أو بماله أو بولده في سبيل الطاعة! والذي يقبل البيعة يتعهد على رعايته وحمايته والدفاع عنه!

يقول «ابن خلدون» في مقدمة تاريخه في هذا الصدد «كانوا إذا بايع الأمير جعل أيديهم في يده تأكيداً فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» (٢).

وتدلّ الفرائض على أنّ البيعة ليست من إبداعات المسلمين، بل هي سنّة متبعة بين العرب قبل الإسلام، ولهذا السبب فإنّ طائفة «الأوس والخزرج» جاؤوا في بداية الإسلام خلال موسم الحج من المدينة إلى مكة وبايعوا النبي ﷺ في العقبة، وكان تعاملهم في قضية البيعة يوحى بأنّها أمر معروف، وبعدها وخلال فرص ومناسبات متعدّدة جدد النبي البيعة مع المسلمين، وكانت إحداها هذه البيعة التي عرفت ببيعة الرضوان في الحديثية، وأوسع منها البيعة التي كانت عند فتح مكة.

ولكن كيف تتم البيعة؟!... بصورة عامّة تتم البيعة كما يلي:

يمدّ المبايع يده إلى يد المبايع ويُبدي الطاعة والوفاء بلسان الحال أو المقال!... وربما ذكر شروطاً أو حدوداً لبيعته كأن يعقد البيعة على بذل ماله! أو بذل روحه أو بذل جميع الأشياء حتى الولد والمرأة!

(١) نهج البلاغة، الخطبة رقم ٥٦.

(٢) مقدمة ابن خلدون، صفحة ١٧٤.

وقد تقع البيعة أحياناً على أن لا يفرض المبايعُ أبداً أو أن يبقى على عهده وبيعته حتى الموت «وكان هذان المعنيان جميعاً في بيعة الرضوان كما صرّحت بذلك التواريخ».

وكان النبي الكريم يقبلُ بيعة النساء أيضاً لكن لا على أن يمددن أيديهن إلى يده الكريمة بل كان يأمر بإناء كبير فيه ماء فيدخل يده في طرف منه وتدخل يدها في طرف آخر.

وكان يشترط في البيعة أحياناً على عمل معين أو ترك عمل معين كما اشترط النبي ﷺ على النساء المبايعات له بعد مكة على ألا «يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِثَهَنِي بَقَرَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَيْهِنَّ» [المنحعة: ١٢].

وعلى كل حال فإن في أحكام البيعة بحوثاً مختلفة نشير إليها هنا على نحو الإيجاز والاختصار وإن كانت مسائل هذا البحث محاطة بهالة من الإبهام في الفقه الإسلامي:

١ - ماهية البيعة: نوع من العقد والمعاهدة بين المبايع من جهة والمبايع من جهة أخرى، ومحتواها الطاعة والإتباع والدفاع عن المبايع، ولها درجات طبقاً للشروط التي يذكرونها فيها: ويستفاد من لحن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن البيعة نوع من العقد اللازم من جهة المبايع، ويجب العمل طبقاً لما بايع عليه، ويكون مشمولاً بالقانون الكلّي «أوفوا بالعقود» فعلى هذا لا يحق للمبايع الفسخ، ولكن المبايع له أن يفسخ البيعة إن وجد في الأمر صلاحاً وفي هذه الصور يتحرر المبايع من بيعته^(١).

٢ - ويرى البعض أن البيعة شبيهة بالانتخابات أو نوعاً منها، في حين أن الانتخابات على العكس منها تماماً، أي أن ماهيتها نوع من إيجاد المسؤولية الوظيفية والمقام للمُنْتَخَب، أو بتعبير آخر هي نوع من التوكيل في عمل ما

(١) نقرأ في حادثة كربلاء أن الإمام الحسين ﷺ خطب أصحابه ليلة العاشر من المحرم وأحل بيعته من أصحابه بعد أن أظهر تقديره لهم وشكرهم على مواساتهم إياه لينطلقوا حين يشارون فقال: «انطلقوا في جلّ منّي ليس عليكم منّي ذمام» لكنهم لم يتركوا الحسين ﷺ ويقوا على وفائهم [الكامل: لابن الأثير، ج ٤، ص ٥٧].

بالرغم من أن الانتخاب يقتضي وظائف على المُتَّخَبِ أيضاً «كسائر الوكالات» في حين أن البيعة ليست كذلك!

وبتعبير آخر إنَّ الانتخابات تعني إعطاء «المقام» وكما قلنا هي شبيهة بالتوكيل في حين أن البيعة تعهد بالطاعة!

ومن الممكن أن يتشابه كلٌّ من البيعة والانتخاب في بعض الآثار، لكن هذا التشابه لا يعني وحدة المفهوم والماهية أبداً...

ولذلك لا يمكن للمبايع أن يفسخ البيعة، في حين أن المنتخبين لهم الحق في الفسخ في كثير من المواطن بحيث يستطيع جماعة ما أن يعزلوا المنتخب «فلاحظوا بدقة»! (الأمثل).

٣ - وبالنسبة للنبي ﷺ والأئمة المعصومين المنصوبين من قبل الله تعالى لا حاجة لهم بالبيعة، أي أن طاعة النبي ﷺ والإمام المعصوم والمنصوب من قبل الله واجبة سواء على من بايع أو لم يبايع!

وبتعبير آخر: إنَّ لازم مقام النبوة والإمامة وجوب الطاعة كما يقول القرآن الكريم: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [النساء: ٥٩].

لكن يتقدح هنا هذا السؤال وهو إذا كان الأمر كذلك فعلام أخذ النبي من أصحابه - البيعة كראراً - أو المسلمين الجدد، وقد ورد في القرآن الإشارة إلى حاليتين منها بصراحة إحداهما «بيعة الرضوان» - محل البحث - والأخرى «البيعة مع أهل مكة» المشار إليها في سورة الممتحنة!

وفي الإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أن هذه المبايعات كانت نوعاً من التأكيد على الوفاء، وقد أدت في ظروف خاصة ولاسيما في مواجهة الأزمات والحوادث الصعبة لتنبض في ظلها روح جديدة في الأفراد كما وجدنا تأثيرها المذهل في بيعة الرضوان في البحث السابق!...

إلا أنه فيما يتعلّق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أنها قبول لمقام الخلافة وإن كنا لا نعتقد بخلافة من يخلف النبي والتي تؤخذ البيعة لها عن طريق الناس، بل هي من قبل الله وتتحقّق بالنص من قبل النبي أو الإمام السابق على اللاحق!

ومن هذا المنطلق فإن البيعة التي بايعها المسلمون لعلي عليه السلام أو للحسن أو الحسين عليه السلام فيها (جنبه) تأكيد على الوفاء وهي شبيهة ببيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

٤ - هل البيعة في العصر الحاضر مقبولة على أنها أصل إسلامي، أو بتعبير آخر: هل يمكن تعميم البيعة، وهل للجماعة الغلانية أن تختار شخصاً لائقاً وواجداً للشرائط الشرعية كأن يكون أمراً للقوات المسلحة أو رئيساً للجمعية أو رئيساً للحكومة فتبايعه؟ فهل أن مثل هذه البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟! وحيث إنه لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن والسنة في خصوص البيعة فمن المشكل تعميم هذه المسألة وإن كان الاستدلال بعموم الآية: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] غير بعيد!

ولكن مع هذا الإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإن هناك مانعاً من أن نعول بصورة قطعية على ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وخاصة أننا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغیر النبي والإمام المعصوم.

وينبغي الالتفات إلى هذه «اللطفية» وهي أن مقام نيابة الولي الفقيه في نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين عليه السلام ولا حاجة له بالبيعة وبالطبع فإن اتباع الناس للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام ويعطيه - كما هو مصطلح عليه - بسط اليد، لكن هذا لا يعني أن مقامه مشروط بتبعية الناس له، ثم إن اتباع الناس إياه لا علاقة له بالبيعة، بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه «فلاحظوا بدقة». (الأمثل).

٥ - وعلى كل حال، فإن البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولا علاقة لها بالأحكام، أي إن البيعة لا تمنح أحداً حق «التشريع والتقنين» أبداً... بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب والسنة ثم تنفذ في حيز الواقع، ولا كلام لأحد في هذا.

٦ - يُستفاد من الروايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصة لله، وبتعبير آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القرية.

فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له ولا كف، ورجلاً بايع رجلاً بسلعته بعد

العصر فحلف بالله عزَّ وجلَّ لقد أعطيتُ بها كذا وكذا فصَدَّقَه وأخذها ولم يُعطِ فيها ما قال ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل^(١) والتعبير بالعصر لعلَّه لشرف هذا الوقت أو لأنَّ كثيراً من الباعة يبيعون أجناسهم بالقيمة التي اشتروها في هذا الوقت.

٧ - «نكث البيعة» من الذنوب الكبيرة، ونقرأ حديثاً عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: «ثلاث موبقات، نكث الصفة، وترك السنَّة، وفراق الجماعة»^(٢).

ويظهر أنَّ المراد من «ترك السنَّة» هي ترك القوانين التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وفراق الجماعة معناها الإعراض عنها لا محض عدم المشاركة في الجماعة.

٨ - البيعة في كلام الإمام علي عليه السلام. هناك في نهج البلاغة كلمات تؤكِّد على البيعة وقد عوِّلَ لإمام علي عليه السلام عليها مراراً وأنَّ الناس بايعوه.

ومن جملتها أنه قال في بعض خطبه: «أيتها الناس إنَّ لي عليكم حقاً ولكم عليّ حق فأما حقكم عليّ فالنصيحة لكم وتوفير فينكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا» ثم يضيف عليه السلام: «وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم»^(٣).

ويقول عليه السلام في مكان آخر: «لم تكن بيعتكم إياي فلتنة»^(٤).

وفي خطبته التي خطبها قبل حرب الجمل والتحرُّك من المدينة نحو البصرة أشار إلى بيعة الناس إياه وأنَّ يشتوا على ما بايعوه فقال عليه السلام: «وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مختيرين»^(٥).

ونقرأ أخيراً في بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام عليّاً وكان يريد

(١) الخصال: باب الثلاثة - الحديث ٧٠.

(٢) بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ١٨٥.

(٣) نهج البلاغة، الخطبة ٣٤.

(٤) نهج البلاغة، الخطبة ١٣٦.

(٥) نهج البلاغة، من كتاب له عليه السلام رقم ١.

الانتقاد من علي عليه السلام قوله: «بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد»^(١).

ويستفاد من بعض عبارات النهج أنّ البيعة ليست أكثر من مرة واحدة ولا سبيل لتجديد النظر فيها وليس فيها اختيار الفسخ، ومن يخرج منها فهو طاعن، ومن يترث ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق.

[إنّها بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعن والمروّي فيها مداهن]^(٢).

ويستفاد من مجموع هذه التعابير أنّ الإمام عليه السلام استدلّ على من لم يقبلوا بأنّ إمامته منصوص عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وكانوا يتذرعون بحجج واهية - بالبيعة التي كانت عندهم من المسلم بها، ولم تكن لهم الجرأة على أن يرفضوا طاعة الإمام ويسمعوا لمعاوية وأمثال معاوية، بأنّ خلافة الإمام مشروعة أيضاً وأن يدعّوا له «بل إنّ خلافته أكثر شرعية لأنّ بيعته كانت أوسع وكانت حسب رغبة الناس ورضاهم».

فبناءً على هذا لا منافاة بين الاستدلال بالبيعة ومسألة نصب الإمام بواسطة الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيد البيعة.

لذلك فإنّ الإمام يشير في مكان من (نهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين الذي هو من نصوص الإمامة كما يشير في مكان آخر إلى مسألة الوصية والوراثة. [فلاحظوا بدقّة].

كما يشير عليه السلام في بعض عباراته الأخرى إلى لزوم الوفاء بالبيعة وعدم إمكان الفسخ والنكث وتجديد النظر وعدم الحاجة إلى التكرار وهذه هي مسائل مقبولة بالنسبة للبيعة أيضاً.

ويستفاد من هذه التعابير ضمناً بصورة جيّدة إذا كانت فيها «جنية» إكراه أو إجبار أو أخذت على حين غرة من الناس فلا عبرة بها ولا قيمة لها بل البيعة الحق التي تكون في حال الاختيار والحرية والإرادة والتفكير والتدبّر.

(١) من كتاب له عليه السلام رقم ٦، وينتهي الإنفات إلى أنّ التحويل على بيعة الخلفاء السابقة هو لأنّ معاوية كان منصوباً من قبلهم وكان يدافع عنهم فلا منافاة بين هذا وما جاء في الخطبة المعروفة بالشفقية.

(٢) نهج البلاغة، من كتاب له عليه السلام برقم ٧.

الشفاعة في القرآن

قال تعالى: ﴿وَأَنقُرُوا بِمَوَآءٍ لَا تُجْرَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ رَّبِّيًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨].

العقاب الإلهي في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا ينزل بساحة الإنسان دون شك من أجل الإنتقام. بل إن العقوبات الإلهية تشكل عنصر الضمان في تنفيذ القوانين، وتؤدي في النتيجة إلى تقدم الإنسان وتكامله، من هنا يجب الاحتراز عن أي شيء يضعف من قوة عنصر الضمان هذا، كي لا تنتشر بين الناس الجراءة على ارتكاب المعاصي والذنوب.

من جهة أخرى، لا يجوز غلق باب العودة والإصلاح بشكل كامل في وجه المذنبين، بل يجب فسح المجال لإصلاح أنفسهم وللمعودة إلى الله وإلى الطهر والتقوى.

«الشفاعة» بمعناها الصحيح تستهدف حفظ هذا التعادل. إنها وسيلة لعودة المذنبين والملوثين بالخطايا، وبمعناها الخاطئ تشجع على ارتكاب الذنوب. أولئك الذين لم يفرقوا بين المعنى الصحيح والخاطئ لمسألة الشفاعة، أنكروا هذه المسألة بشكل كامل، واعتبروها شبيهة بالوساطات التي تقدم إلى السلاطين والحكام الظالمين.

وثمة مجموعة استندوا إلى الآية الكريمة ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨] فأنكروا الشفاعة تماماً، دون الالتفات إلى سائر الآيات في هذا المجال.

اعتراضات المنكرين لمسألة الشفاعة يمكن تلخيصها بما يلي:

- ١ - الاعتقاد بالشفاعة، يضعف روح السعي والمثابرة في نفس الإنسان.
- ٢ - الاعتقاد بالشفاعة، انعكاس عن ظروف المجتمعات المتأخرة والإقطاعية.

٣ - الاعتقاد بالشفاعة، يؤدي إلى التشجيع على ارتكاب الذنوب وترك المسؤوليات.

٤ - الاعتقاد بالشفاعة، نوع من الشرك بالله، وهو معارض للقرآن!

٥ - الاعتقاد بالشفاعة، يعني تغيير أحكام الله وتغيير إرادته وأوامره!

ولكن كل هذه الاعتراضات ناتجة - كما سنرى - عن الخلط بين الشفاعة بمفهومها القرآني، والشفاعة بمعناها المنحرف الراجح بين الجهلة من الناس.

ولما كانت هذه المسألة في جانبها الإيجابي والسلبي ذات أهمية بالغة، فعلياً أن ندرسها بالتفصيل من حيث مفهومها وفلسفتها، وارتباطها بعالم التكوين، وموقعها في القرآن والحديث، وصلته بالتوحيد والشرك، كي يزول كل إبهام يرتبط بالآية المذكورة وسائر الآيات في حقل الشفاعة.

١ - المفهوم الحقيقي للشفاعة:

قال في الأمثل: كلمة «الشفاعة» من «الشفع» بمعنى «الزوج» و«ضم الشيء إلى مثله»، يقابلها «الوتر» بمعنى «الفرد». ثم أطلقت على انضمام الفرد الأقوى والأشرف إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيف، ولها في العرف والشرع معنيان متباينان كل التباين:

١): إن الشفاعة لدى السواد تعني أن الشفيع يستفيد من مكانته وشخصيته ونفوذه، لتغيير رأي صاحب قدرة بشأن معاقبة من هم تحت سيطرته.

والشفيع قد يرعب صاحب القدرة هذا، أو قد يستعطفه، أو قد يغير أفكاره، بشأن ذنب المجرم واستحقاقه للعقاب... وأمثلة هذه الأساليب.

الشفاعة بهذا المعنى هي - بعبارة موجزة - لا تعني حدوث أي تغيير في المحتوى النفسي والفكري للمجرم أو المتهم، بل إن كل التغييرات والتحويلات تتوجه نحو الشخص الذي تقدم إليه الشفاعة (تأمل بدقة).

هذا اللون من الشفاعة ليس له مكانة في المفهوم الديني على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخطئ حتى يتوسط الشفيع في تغيير رأيه، ولا يحمل تلك العواطف الموجودة في نفس الإنسان كي يتمكن من إثارة عواطفه، ولا يهاب نفوذ شخص كي ينصاع لأوامره، ولا يدور ثوابه وعقابه حول محور العدالة.

ب): المفهوم الآخر للشفاعة يقوم على أساس تغيير موقف «المشفوع له». أي أنّ الشخص المشفوع له يوقّر في نفسه الظروف والشروط التي تؤهّله للخروج من وضعه السيئ الموجب للعقاب، وينتقل - عن طريق الشفيع إلى وضع مطلوب حسن يستحق معه العفو والسماح. والإيمان بهذا النوع من الشفاعة - كما سنرى - يربّي الإنسان، ويصلح الأفراد المذنبين، ويبعث فيهم الصحوّة واليقظة. والشفاعة في الإسلام لها هذا المفهوم السامي.

وسنرى أنّ كل الاعتراضات والانتقادات والحملات التي توجه إلى مسألة الشفاعة، إنّما تنطلق من فهم الشفاعة بالمعنى الأوّل المنحرف، ولا تلتفت إلى المعنى الثاني المنطقي المعقول البناء.

هذا تفسير مقتضب للونين من ألوان الشفاعة. أحدهما «تحذيري» والآخر «بناء».

٢ - الشفاعة في عالم التكوين:

التفسير الصحيح والمنطقي للشفاعة - بالمفهوم الذي مرّ بنا - له مصاديق كثيرة في عالم التكوين والخلقة، (إضافة إلى عالم التشريع). الطاقات الأقوى في هذا العالم تنضم إلى الأضعف منها لتسيّرنا نحو أهداف بناءة. الشمس تشرق والأمطار تتساقط، لتفجّر القوّة الكامنة في البذرة لتحركها نحو الإنبات، ونحو شقّ جسم التربة والخروج إلى الفضاء الذي استمدت منه البذرة طاقات النمو والتكامل.

هذه الظواهر هي في الحقيقة شفاعة تكوينية على صعيد قيامة الحياة الدنيا. ولو انطلقنا من هذه النماذج الكونية في الشفاعة لفهم الشفاعة على صعيد التشريع، لابتعدنا عن الانحراف، وسنوضّح ذلك قريباً.

٣ - مستندات الشفاعة:

القرآن الكريم تحدث في ثلاثين موضعاً عن مسألة «الشفاعة» (بهذا اللفظ)، وهناك إشارات أخرى إلى هذه المسألة دون ذكر اللفظ.

يمكن تقسيم آيات الشفاعة في القرآن إلى المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: آيات ترفض الشفاعة بشكل مطلق كقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَن قَبِلَ أَن يَأْتِيَّ يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وكقوله تعالى: ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنهَا شَفِيعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨].

هذه الآيات رفضت كل الطرق المتصورة لإنقاذ المجرمين غير الإيمان والعمل الصالح، سواء كان طريق دفع العوض المادي، أو طريق الصداقة والخلة، أو طريق الشفاعة.

ويقول تعالى بشأن بعض المجرمين: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ النَّاصِيينَ﴾ [المدثر: ٤٨].
المجموعة الثانية: آيات تحصر الشفاعة بالله تعالى كقوله سبحانه: ﴿مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مَن وَلِيَ وَلَا شَيْعٌ﴾ [السجدة: ٤]، و﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٤].
المجموعة الثالثة: آيات تجعل الشفاعة متوقفة على إذن الله تعالى كقوله: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣].

المجموعة الرابعة: آيات تبين شروطاً خاصة للمشفع له. هذه الشروط تتمثل أحياناً في رضا الله سبحانه: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]. واستناداً إلى هذه الآية، شفاعة الشفعاء تشمل فقط أولئك الذين بلغوا مرتبة «الإرتضاء» أي القبول لدى الله سبحانه وتعالى.

وتمثل الشرط أحياناً بالعهد عند الله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اعْتَدَّ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مرم: ٨٧]. والمقصود من هذا العهد الإيمان بالله ورسوله.

ويتحدث القرآن عن سلب صلاحية الإستشفاع عن بعض الأفراد مثل المجرمين، كقوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَنْزِلَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن حَيٍّ وَلَا شَيْعٍ يُطَاعُ﴾ [إفانر: ١٨].

مما تقدم يتضح أن اتخاذ العهد الإلهي، والوصول إلى منزلة نيل رضا الله، واجتناب بعض الذنوب مثل الظلم، شروط حتمية للشفاعة.

٤ - الشروط المختلفة للشفاعة:

آيات الشفاعة تصرّح أن مسألة الشفاعة في مفهوم الإسلام مقيدة بشروط، هذه الشروط تحدد تارة الخطيئة التي يستشفع المذنب لها، وتحدد تارة أخرى

الشخص المشفوع له، كما تفيد من جهة أخرى الشفيع، وهذه الشروط بمجموعها تكشف عن المفهوم الحقيقي للشفاعة وعن فلسفتها.

ثمة ذنوب كالظلم مثلاً خارجة عن دائرة الشفاعة حيث يقول القرآن: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسَبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [خافز: ١٨] كما مرّ، ولو فهمنا «الظلم» بمعناه الواسع - من خلال الأحاديث - فإن الشفاعة تقتصر حينئذ على المجرمين النادمين السائرين على طريق إصلاح أنفسهم، والشفاعة في هذه الحالة ستكون دعامة للتوبة والندم (سنجيب أولئك الذين يتصورون أن التائب النادم لا يحتاج إلى الشفاعة).

كما أن الشفاعة - وطبقاً للآية (٢٨) من سورة الأنبياء - لا تشمل إلا أولئك المرتقين إلى درجة «الإرتضاء» وإلى درجة الإلتزام بالعهد الإلهي كما مرّ أيضاً في الآية (٨٧) من سورة مريم.

الإرتضاء، واتخاذ العهد، يعنيان على المستوى اللغوي وكذلك ما ورد في الروايات في تفسير هذه الآيات الإيمان بالله والحساب والميزان والثواب والعقاب، والإعتراف بالחסنات والسيئات، وبما أنزل الله، إيماناً عميقاً في الفكر، ظاهراً في العمل... إيماناً يبعد صاحبه عن صفات الظالمين الذين لا يؤمنون بأي قيمة إنسانية، ويدفعه إلى إعادة النظر في منهج حياته.

يقول تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَجِيماً﴾ [النساء: ٦٤]، هذه الآية تجعل الإستغفار مقدمة لشفاعة رسول الله ﷺ.

ويقول: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ ﴿١٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾﴾ [يوسف: ٩٧-٩٨]، أثار الندم واضحة على إخوة يوسف في طلبهم من أبيهم.

ويقول سبحانه: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [خافز: ٧]، فاستغفار الملائكة وشفاعتهم تقتصر على الأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله.

وهنا يطرح أيضاً سؤال بشأن جدوى الشفاعة للأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله، وسنجيب على ذلك في دراسة حقيقة الشفاعة.

وبشأن الشفاعة ذكر القرآن لهم شرطاً في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ [الزخرف: ٨٦]. من هنا فالمشفوع له أيضاً ينبغي أن يسلك طريق الحق في القول والعمل، كي يكون له إرتباط بالشفيع، وهذا الإرتباط الضروري بين الشفيع والمشفوع له يعتبر بدوره عاملاً ببناء في تعبئة الطاقات على طريق الحق.

٥ - الشفاعة في الحديث:

في الروايات الإسلامية تعابير كثيرة تكمل محتوى الآيات المذكورة وتوضح ما خفي منها، من ذلك:

١ - في تفسير «البرهان» عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي...» راوي الحديث ابن أبي عمير يقول: فقلتُ له: يا بن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله يقول: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به؟ فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلا ساءه ذلك وندم عليه وقد قال النبي ﷺ كفى بالندم توبة... ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً والله تعالى ذكره يقول: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا لَشَيْعٍ يُطْلَغُ﴾^(١).

صدر الحديث يتضمن أن الشفاعة تشمل مرتكبي الكبائر. لكن ذيل الحديث يوضح أن الشرط الأساسي في قبول الشفاعة هو الإيمان الذي يدفع المجرم إلى مرحلة الندم وجبران ما فات، ويبعده عن الظلم والظنbian والعصيان. (تأمل بدقة).

٢ - في كتاب «الكافي» عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في رسالة كتبها إلى أصحابه قال: «من سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه»^(٢).

(١) تفسير البرهان، ج ٣، ص ٥٧.

(٢) عن بحار الأنوار، ج ٣، ص ٣٠٤ الطبعة القديمة.

يتبين من سياق الرواية أن كلام الإمام يستهدف إصلاح الخطأ الذي وقع فيه بعض أصحاب الإمام في فهم مسألة الشفاعة: ويرفض بصراحة مفهوم الشفاعة الخاطيء المشجع على ارتكاب الذنوب.

٣ - وعن الصادق عليه السلام أيضاً: «إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد: إنطلق إلى الجنة، وقيل للعالم: قف تشفع للناس بحسن تأديك لهم»^(١).

في هذا الحديث نجد ارتباطاً بين «تأديب العالم» و«شفاعته لمن أذنبهم» وهذا الارتباط يوضح كثيراً من المسائل المبهمة في بحثنا هذا.

أضف إلى ما سبق أن في اختصاص الشفاعة بالعالم وسلبها من العابد، دلالة أخرى على أن الشفاعة في المفهوم الإسلامي ليست معاملَةً وعقداً وتلاعياً بالموازنين، بل مدرسة للتربية، وتجسيد لما مرّ به الفرد من مراحل تربوية في هذا العالم.

٦ - التأثير المعنوي للشفاعة:

ما ذكرناه من روايات بشأن الشفاعة هو غيض من فيض، فالروايات في هذا المجال كثيرة تبلغ حدّ التواتر، وإنّما اخترنا منها ما يتناسب مع بحثنا.

النووي الشافعي^(٢) في شرحه لصحيح مسلم، نقل عن القاضي عياض - وهو من كبار علماء أهل السنة - أن أحاديث الشفاعة متواترة^(٣).

ابن تيمية (المتوفى ٧٢٨ هـ) ومحمد بن عبد الوهاب (المتوفى ١٢٠٦ هـ)، مع ما لهما من تعصب ولجاج في مثل هذه الأمور، يقرّان بتواتر هذه الروايات.

ثمّة كتاب دراسي معروف ومتداول بين «الوهابية» هو «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ينقل عن «ابن القيم» ما يلي:

(١) الاختصاص، للمفيد، نقلًا عن البحار، ج ٣، ص ٣٠٥.

(٢) هو يحيى بن شرف، من علماء القرن السابع الهجري، والنووي نسبة إلى مدينة «النوى» قرب دمشق.

(٣) البحار، ج ٣، ص ٣٠٧.

«الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي ﷺ وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبةً ويدعوا من أنكروها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال»^(١).

وقبل أن ندرس الآثار الاجتماعية والنفسية لمسألة الشفاعة والإشكاليات الأربع حول فلسفة الشفاعة، نلقي نظرة على الآثار المعنوية لهذه المسألة في إطار آراء الموحدين المؤمنين بالشفاعة، فمثل هذه النظرة تمهد السبيل لدراسات القادمة في حقل الشفاعة ومعطياتها الاجتماعية والنفسية^(٢).

قال في الأمثل: لو أخذنا بنظر الإعتبار ما مرّ بنا بشأن معنى الشفاعة لغوياً ومقارنتها بالشفاعة التكوينية، لما ترددنا في صحة ما ذهب إليه المحقق الطوسي.

فمن جهة، ثمة رواية معروفة عن الإمام الصادق ﷺ هي: «ما من أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو محتاجٌ إلى شفاعة محمد ﷺ يوم القيامة»^(٣).

وإستناداً إلى هذه الرواية، يحتاج إلى الشفاعة كلّ الناس، حتى الثابتون المغفور لهم، وفي مثل هذه الحالة لا بدّ أن تكون الشفاعة ذات تأثيرين، في الحظّ من الذنوب، وفي علوّ المنزلة.

أما الروايات التي تذهب إلى عدم حاجة الصالحين للشفاعة فهي تنفي ذلك النوع من الشفاعة الخاص بالمجرمين والمذنبين.

ومن جهة أخرى ذكرنا أنّ الشفاعة تعني انضمام الفرد الأشرف والأقوى إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيف، وهذه المساعدة قد تكون لزيادة نقاط القوة، وقد تكون لإزالة نقاط الضعف.

في الشفاعة التكوينية نشهد هذين اللونين من الشفاعة في مسيرة حركة التكامل والنمو، فإنّ الكائنات الأضعف تحتاج إلى عوامل أقوى لإزالة عوامل التخريب تارة (كحاجة النباتات إلى نور الشمس لإبادة الآفات)، وتارة أخرى

(١) فتح المجيد، ص ٢١١.

(٢) ينفي الالتفات إلى أننا نعالج هذه المسألة من خلال المنطق الخاص لعلماء العقائد.

(٣) نقلاً عن البحار وكتب أخرى.

لزيادة نقاط القوة وسرعة التطور (كحاجة النباتات إلى نور الشمس من أجل النمو)، وهكذا الطالب يحتاج إلى الأستاذ لإصلاح أخطائه من جهة، ولزيادة معلوماته من جهة أخرى.

كل ذلك يدل على أن للشفاعة أثرين، ولا تقتصر على دائرة إزالة آثار الذنب والإثم (تأمل بدقة).

مما تقدم نفهم أن التائبين بحاجة أيضاً إلى الشفاعة مع علمنا بأن التوبة وحدها كافية لغفران الذنوب، وذلك لسببين:

١ - التائبون بحاجة إلى الشفاعة لزيادة مكانتهم المعنوية، ولتقدمهم في مضمار التكامل والإرتقاء، وإن كان الغفران يتحقق بالتوبة.

٢ - ثمة خطأ وقع فيه كثيرون في فهم التوبة، إذ تصوروا أنّ التوبة من الذنب قادرة على إرجاع الإنسان إلى حالة ما قبل ارتكاب الذنب، بينما التوبة ليست كما ذكرنا في موضعه - سوى مرحلة أولى، إنها كالدواء الذي يقطع عوارض المرض، وانقطاع العوارض لا يعني عودة الإنسان إلى حالته الطبيعية، بل يعني انتقاله إلى حالة نقاهة يحتاج خلالها إلى تقوية بنيته الجسمية، ليعود بعد مدة إلى مرحلة ما قبل المرض.

بعبارة أخرى: للتوبة مراحل، والندم على الذنب والعزم على التطهر في المستقبل هو المرحلة الأولى للتوبة. والمرحلة النهائية تتحقق حين يعود التائب إلى حالة ما قبل الذنب من كل النواحي. وفي هذه المرحلة تكون شفاعة الشافعين ذات أثر وعطاء.

أفضل شاهد على هذا ما ورد في القرآن وذكرناه من قبل بشأن استغفار الرسول ﷺ للتائبين. وتوبة إخوة يوسف واستغفار يعقوب لهم، وأوضح من كل ذلك استغفار الملائكة للصالحين والمصلحين الوارد في الآيات المذكورة آنفاً. (تأمل بدقة).

٧ - فلسفة الشفاعة:

مرّ بنا فيما سبق «مفهوم» الشفاعة و«أسانيد»ها ونستطيع من ذلك أن نفهم بسهولة فلسفة الشفاعة على الصعيد الاجتماعي والنفسي.

وبشكل عام وانطلاقاً من مفهوم الشفاعة نستطيع أن نتلمس الآثار التالية في المؤمنين بالشفاعة.

«مكافحة روح اليأس» من أهم آثار الشفاعة في نفس المعتقدين بها. مرتكبوا الجرائم الكبيرة يعانون من وخز الضمير، كما يشعرون بياس من عفو الله، ولذلك لا يفكرون بالعودة ولا بإعادة النظر في طريقة حياتهم الآثمة. وقد يدفعهم المستقبل المظلم إلى التعنت والطغيان، وإلى التحلل من كل قيد تماماً، كالمرضى اليائس من الشفاء الذي يتحلل من أي نظام غذائي، لاعتقاده بعدم جدوى التقيد بنظام.

قلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يؤدي إلى اختلالات نفسية، وإلى تحفيز الشعور بالإنقام من المجتمع الباعث على تلوئه. وبذلك يتبدل المذنب إلى عنصر خطر، وإلى مصدر قلق إجتماعي.

الإيمان بالشفاعة يفتح أمام الإنسان نافذة نحو النور، ويبعث فيه الأمل بالعفو والصفح، وهذا الأمل يجعله يسيطر على نفسه، بعيد النظر في مسيرة حياته، بل ويشجعه على تلافي سيئات الماضي.

والإيمان بالشفاعة يحافظ على التعداد النفسي والروحي للمذنب، ويفسح الطريق أمامه إلى أن يتبدل إلى عنصر سالم صالح.

من هنا يمكن القول أن الإهتمام بالشفاعة بمعناها الصحيح عامل رادع بقاء، قادر أن يجعل من الفرد المجرم المذنب فرداً صالحاً. وانطلاقاً من هذا الفهم نجد أن مختلف قوانين العالم وضعت فسحة أمل أمام المحكومين بالسجن المؤبد باحتمال العفو بعد مدة إن أصلحوا أنفسهم، كي لا ينسرب اليأس إلى نفوسهم بذلك ويتبدلوا إلى عناصر خطرة داخل السجن أو يصابون باختلالات نفسية.

٨ - شروط «توفر الشفاعة»:

الشفاعة بمعناها الصحيح لها قيود وشروط متعددة الجوانب، كما ذكرنا. من هنا فالمؤمنون بهذا المبدأ لا بد أن يسعوا لتوفير شروط الشفاعة كي يشملهم عطاؤها، وأن يجتنبوا الذنوب التي تقضي على كل أمل في الشفاعة

كالظلم، وأن يستأنفوا حياة جديدة قائمة على أساس تغيير عميق في أنفسهم وأن يتوبوا من الذنب أو يهتموا بالتوبة على الأقل من أجل بلوغ درجة «الإرتضاء» واتخاذ «العهد الإلهي» (بالتفسير المذكور).

عليهم أن يكفوا عن مخالفة الأحكام والقوانين الإلهية، أو يقللوا من هذه المخالفة ما أمكنهم، ويعمقوا في أنفسهم الإيمان بالله واليوم الآخر.

من جهة أخرى لا بدّ لنيل شفاعة «الشفيع»، أن يسعى الفرد لإيجاد نوع من التشابه والسنخية وإن كان ضعيفاً بينه وبين الشفيع.

وما أن «الشفاعة التكوينية» لا تتمّ إلّا بوجود نوع من السنخية والتسليم والاستعداد في الموجود الأضعف، كذلك الشفاعة التشريعية لا تتحقق إلّا بتوفر مثل هذه القابليّات، (تأمل بدقّة).

القانون في القرآن

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨].

وهذه الآية ميّزت (عباد الرحمن) بالتوحيد الخالص الذي يُبعدهم عن كل أنواع الشرك والوثنية والتعددية فقد أثار التوحيد أفاق قلوبهم، وحياتهم الفردية والاجتماعية، وانقضت عن سماء أفكارهم وأرواحهم ظلمات الشرك، ويُستفاد جيداً من هذه الآية أن جميع الأنفس الإنسانية محترمة في الأصل، ومحرم إراقة دمانها إلا إذا تحققت أسباب ترفع هذا الاحترام الذاتي فتبيح إراقة الدم.

ثم نقول:

١ - حاجة المجتمع إلى القانون.

٢ - شرائط المشرع.

٣ - لا تتوفر هذه الشروط إلا في الله.

إنّ اتساع الحياة الاجتماعية للبشر على وجه الأرض من جانب، وغياب العيش الفردي في الكهوف والغابات والبراري شيئاً فشيئاً من جانب آخر يكشف من أنّ الإنسان ميال بطبعه إلى النمط الاجتماعي من الحياة، ليتمكن بالتعاون مع أبناء نوعه من التفوق على المشكلات والمصاعب.

ومن جهة أخرى لما كان الإنسان بطبعه مشدوداً إلى «حب الذات» وهو من الغرائز الأصلية فيه فهو يريد - بمقتضى هذه الغريزة - حصر كل شيء لنفسه، وإذا يخضع للقوانين والنظم هو فلاّته يرى في خضوعه للنظام ضمناً لمصالحه الشخصية ولأجل هذا إذا وجد فرصة للتمرد عليه ولم يجده مخالفاً لمصالحه يتمرّد عليه بحرص وولع.

ولذلك اتفق العقلاء على لزوم وجود ما ينظم العلاقات البشرية، حتى يتسنى تكوين مجتمع إنساني صحيح يستطيع في ظله جميع البشر من استيفاء حقوقهم، ومعرفة واجباتهم وفي الحياة الاجتماعية ليقوموا بها دونما تجاوز أو عدوان. غير أنه يجب علينا أن نعرف من هو الذي يقوم بهذا الواجب الأساسي.

فنقول: بما أن الْمُقْتَنُّ (المشْرَع) يريد أن يقود المجتمع البشري نحو الكمال المنشود ويعين في ضوء ذلك واجبات الأشخاص تجاه بعضهم وتجاه أنفسهم ويضمن حقوقهم، ويُقَيِّضُ لهم سعادتهم المادية والمعنوية يجب أن يتوفر فيه أمران أساسيان:

١ - أن يعرف الإنسان بعامة خصوصياته ويكون واقفاً على أسرار الكائن البشري وعارفاً بأموره الروحية والجسمية.

بنحو دقيق كالطبيب الذي لا يمكن أن يقوم بواجبه إلا بعد أن يتعرف على أحوال المريض وأوضاعه معرفة جيدة دقيقة ليتسنى له معالجة المريض بنحو صحيح.

وبعبارة أخرى إنَّ الْمُقْتَنُّ يجب أن يكون ملماً جيداً بعلم النفس الإنسانية وعلم الاجتماع محيطاً بهما، واقفاً على حقائقهما، لتوقف غرض التشريع على ذلك، وبالجملـة يجب أن يكون واقفاً على الأحوال الفردية والاجتماعية.

٢ - يجب أن يكون منزهاً عن الهوى وعن أي نوع من حب الذات والنفعية لأن حب الذات حجاب غليظ يحول دون رؤية المشرع للواقع، ويغطي على بصره وبصيرته.

لأن المرء مهما كان عادلاً ومنصفاً ربما يقع بصورة لا شعورية في شباك «الهوى» ويتأثر بغريزة «حب الذات» وينحرف تحت ضغط «النفعية» عن صراط العدل المستقيم.

ويجب أن نرى الآن فيمن يتوفر هذان الشرطان بنحو كامل؟

لا ريب إذا كان يتعين على الْمُقْتَنُّ أن يكون ذا معرفة كاملة للإنسان، فلا ريب أنه لا يوجد هناك من يعرف حقيقة النفس الإنسانية واحتياجاتها بكاملها سوى الله الذي خلق الإنسان.

ولقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة إذ قال: ﴿أَلَا يَتْلُمَنَّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

فالله الذي خلق جميع ذرات هذا العالم وركب أجزائه ولاءم بين مختلفاته هو الذي يعلم - علماً تاماً - أسرار ما خلق، وهو الذي يعلم ما يصلح النفس الإنسانية وما يفسدها... أحسن من غيره.

وهو بعلمه المطلق وإحاطته الواسعة أدرى من غيره بعلاقات الأفراد، وأبعادها وآثارها، ويعرف العناصر الصالحة لإقامة مجتمع صالح سعيد، فهو أدرى من غيره بالقوانين التي تليق بالمجتمع الإنساني وتسعده. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول.

وأما الشرط الثاني أعني تجرد المُشرِّع عن أي نوع من أنواع الهوى والنفعية فلا بُد من الاعتراف بأنه لا أحد هناك يتصف بهذه الصفة غيره سبحانه، فهو الموجود الوحيد الذي لا نفع له في المجتمع الإنساني ليخشى عليه ويحرص على حفظه وصيانه عند سنّ القوانين.

فهو الذي تنزه عن الغرائز، في حين يتصف جميع أبناء البشر بحسب الذات - التي تعتبر من أخطر آفات التشريع الصحيح - فهم مشدودون إليها رغم سعيهم للتخلص من مخالبتها، ومتأثرون بها مهما حاولوا عدم الخضوع لسلطانها.

وقد أشار جان جاك روسو إلى هذه الحقيقة بقوله: «لاكتشاف أفضل القوانين المفيدة للشعوب لا بدّ من وجود عقل يرى جميع الشهوات البشرية ولكن لا يجد في ذاته ميلاً نحوها. عقل لا يرتبط بالطبيعة ولا يخضع لضغوطها ولكنه يعرفها تمام المعرفة، عقل لا ترتبط سعادته بنا ولكنه مستعد لأن يعيننا في سعادتنا»^(١).

على هذا الأساس لا توجد في الإسلام أي سلطة تشريعية لا فردية ولا جماعية ولا يكون هناك مشرع إلا «الله» وحده.

وأما المجتهدون والفقهاء فهم في الحقيقة ليسوا إلا متخصصين في معرفة القانون، وظيفتهم الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادرها، وبالتالي تطبيق الأحكام الشرعية على مصاديقها في بعض المجالات.

فمن مراجعة الآيات القرآنية يثبت أن حق التشريع خاص بالله فقط، ولا يحق لأحد - في النظام التوحيدي - أن يفرض رأيه على الآخرين فرداً كان أو مجتمعاً، وأن يدعو الناس إلى الخضوع لها والأخذ بها.

فالناس جميعاً - في النظام التوحيدي - متساوون كأسنان المشط - كما قال الرسول الأعظم ﷺ «الناس كأسنان المشط»^(١).

فلا فضل لأحد على أحد، ولا امتياز.

إن الإسلام كما لم يسمح لأحد بأن يختص بوضع القوانين سواء وحارب تلك الفكرة كذلك حارب كل الطبقات السائدة في الأنظمة الطاغوتية التي تضع بعض الطبقات فوق القوانين، فالجميع سواسية أمام القانون كما عبّر عن ذلك الرسول الأعظم ﷺ إذ قال: «الناس أمام الحق سواء»^(٢).

ففي الأنظمة الطاغوتية نجد الأمراء والحكام والملوك وحواشيهم ومن يدور في فلكهم يعفون أنفسهم من الضرائب والرسوم، وكأنهم بحاجة إلى الشفقة والعطف والمعونة - رغم امتلاكهم لأضخم الثروات - في حين يتحتم على أفراد الشعب حتى الضعفاء أن يتحملوا تلك الرسوم الثقيلة والضرائب الباهظة، لا على الحاجات المهمة فقط، بل حتى على الإبرة والخيط التي يستوردونها من الخارج ليكسوا عريهم، ويقوا أبدانهم برد الشتاء، حر الصيف.

هذه هي خصائص النظم الطاغوتية، وهي تماماً على العكس من النظام الإسلامي التوحيدي الذي لا يقر أي امتياز لأحد على آخر أو لطبقة على أخرى، ولا يعمل إلا بميزان العدل والمساواة.

ومن الطبيعي أن هذه العدالة والمساواة في النظام الإسلامي ليستا ناشتتين

(١) حديث مشهور.

(٢) حديث مشهور.

إِلَّا مَنْ تَنَزَّهَ الْمَشْرُوعُ (أَيُّ اللَّهِ) عَنِ الْهَوَى وَالنَّفْعِيَّةِ وَحُبِّ الذَّاتِ الَّتِي يَخْضَعُ لَهَا مَشْرَعُوا الْقَوَانِينِ وَالنَّظْمِ الْبَشَرِيَّةِ.

واعلم أن الكفر وعدم الإيمان هو عين الإحساس بالمسؤولية، وهو الخروج عن القانون، وتجاهل القيم الأخلاقية، وهذه الأمور هي التي تسبب فقدان وحدة المجتمعات، وتزلزل أعمدة الاعتماد والطمأنينة، وهدر الطاقات البشرية والاقتصادية، واضطراب العدالة الاجتماعية.

ومن البديهي أَنَّ المجتمع الذي تسيطر عليه هذه الأمور سوف يتراجع بسرعة، ويتخذ طريقه إلى السقوط والفناء.

وإذا كنّا نرى أَنَّ هناك مجتمعات تحظى بتقدم نسبي في الأمور المادية مع كفرهم وانعدام التقوى فيهم، فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَرَهُوناً بِالمحافظة النسبية لبعض الأصول الأخلاقية، وهذا هو حصيلة ميراث الأنبياء والسابقين، ونتيجة أنعاب القادة الإلهيين والعلماء على طول القرون، وبالإضافة إلى الآيات السالفة هناك روايات كثيرة أيضاً اعتمدت هذا المعنى، وهو أَنَّ الاستغفار وترك المعاصي يبعث على إصلاح المعيشة وازدياد الرزق.

ففي حديث ورد عن الإمام عليّ عليه السلام: «أَكْثَرُ الْإِسْتِغْفَارِ تَجْلِبُ الرِّزْقُ»^(١).

ونقل في حديث آخر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَمَنْ اسْتَبْطَأَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَمَنْ حَزَنَهُ أَمْرٌ فَيَقُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»^(٢).

ونقرأ في نهج البلاغة أيضاً: «وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِسْتِغْفَارَ سَبَباً عَلَى الرِّزْقِ، وَرَحْمَةً الْخَلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانَتْ عَنَّا﴾ ١٠ ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يَدْرَأُكُمْ﴾ ١١»^(٣) [نوح: ١٠-١١].

والحقيقة أَنَّ الحرمان في هذا العالم سببه العقوبات على الذنوب، وفي

(١) تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٤٢٤.

(٢) المصدر السابق.

(٣) نهج البلاغة، خطبة ١٤٣.

الوقت الذي يتوب فيه الإنسان، ويتخذ طريق الطهارة والتقوى يصرف الله تعالى عنه هذه العقوبات.

لزوم اختلاف القوانين والمقتضيات باختلاف ألوان الحياة:

إنَّ التطور الاجتماعي يستلزم تطوراً في قوانين الاجتماع، والقانون الموضوع في ظرف خاص، ربما يكون مضرراً أو غير مفيد أصلاً في ظرف آخر، ومقتضيات الزمان (القوانين) تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحياة، فما صح أمس لا يصح اليوم، وما يصح اليوم، لا يصح غداً.

وبعد ذلك نقول: إنَّ الهدف من تشريع القوانين والأنظمة الخارجية، في المجتمع البشري ليس إلّا تأمين الحياة الاجتماعية له، وصونها عن التصادم والجدال وحفظها عن الهلاك والبور.

فالنظام التشريعي ليس أمراً مطلوباً بالذات، بل هو ذريعة لتأمين الحياة وحفظها عن التحطم.

وعلى هذا، قد يعترض بأن الحياة الاجتماعية، لو استمرت على وتيرة واحدة لساغ لأي قانون تشريعي كان سائداً في الأزمنة الغابرة، أن يسود في جميع الظروف والأجواء، وأما إذا لم تكن على وتيرة واحدة بل كانت الحياة في المجتمع الإنساني منذ لجأ الإنسان إلى الحضارة والعيش الاجتماعي، متحولة ومتغيرة، فكيف يصح لقانون موضوع في ظرف أن يطبق في ظرف مباين له.

مثلاً: إذا تأمل في الدور الذي كانت وسائل النقل فيه منحصرة في الجمال وغيرها من المواشي، وكانت الثروات الطبيعية فيه لا تكاد تستغل باستثناء شيء قليل فيها، وكانت أدوات الحروب الطاحنة فيه، لا تتجاوز السيف والسهم، فلا يرتاب في أنَّ الحياة الاجتماعية في ذلك الدور، لا تلتقي مع الدور الذي بلغت فيه حضارة الإنسان حداً، سخر معه الأرض والفضاء ووضع أرض القمر تحت قدميه، واستخدم الكهرباء والبخار، وأخذ يقطع المسافات البعيدة بالسبارة والطائرة والصاروخ، ويواجه العدو في جبهات الحرب بالقنابل الذرية والهيدروجينية، إلى غير ذلك من الآلات القتالة، فكيف يمكن لقانون واحد، وضع لتأمين الحياة في مجتمع خاص، أن يسود في الدورين؟ وهل القوانين

الإجتماعية إلّا «رد فعل» للأوضاع الإجتماعية المتطوّرة، إذ كلما تغيّرت الأوضاع الإجتماعية وتطوّرت، فلا بد وأن يتبعها «رد فعل» في التغيّر والتبدّل. واعلم أنّ للإنسان (مع قطع النظر عما يحيط به من شروط العيش المختلفة) روحيات وغرائز خاصة تلازمه، ولا تنفك عنه، إذ هي في الحقيقة مشخصات تكوينية له، بها يتميز عن سائر الحيوانات وتلازم وجوده في كل عصر ولا تنفك عنه بمرور الزمن.

فهاتيك الغرائز الثابتة والروحيّات الخالدة، لا تستغني عن قانون ينظم اتجاهاتها وتشريع ينظمها، وحكم يصونها عن الإفراط والتفريط، فإذا كان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته وصالحاً لتعديلها ومقتضياً لصلاحها ومقاوماً لفسادها، لزم خلوده بخلودها، وثبوته بشوثها.

وأنّ للإنسان خُلُقاً وروحيات وغرائز، قد فطر عليها، ولا تنفك عنه ما دام إنساناً، وكل واحد منها يقتضي حكماً يناسبه ولا يباينه، بل يلائمه، ويدوم بدوامه ويثبت بثبوته عبر الأجيال والقرون.

واليك نماذج من هذه الأمور لتبين لك بأن التطور لا يعم جميع نواحي الحياة، وإن الثابت منها يقتضي حكماً ثابتاً لا متطوراً.

١ - إنّ الإنسان بما هو موجود إجتماعي، يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله إلى العيش الإجتماعي والحياة العائلية، وهذان الأمران من أسس حياة الإنسان، لا تفتأ تقوم عليهما في جملة ما تقوم عليه منذ بدء حياته.

وعلى هذا، فإذا كان التشريع الموضوع لتنظيم المجتمع مبنياً على العدالة، حافظاً لحقوق أفراد، خالياً عن الظلم والجور والاعتساف، وبعبارة أخرى موضوعاً على ملاكات واقعية، ضامناً لمصلحة الإجتماع وصائناً له عن الفساد والإنهيار، لزم بقاءه ودوامه، ما دام مرتكزاً على العدل والإنصاف.

٢ - إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس، فهما موجودان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً، على رغم كل الدعايات السخيفة الكاذبة، التي تريد إزالة كل تفاوت بينهما، ولأجل ذلك، اختلفت أحكام كل منهما عن الآخر، اختلافاً يقتضيه طبع كل منهما، فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتهما

ومسائراً لطبعهما، ظل ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان، لثبات الموضوع، المقتضى ثبات محموله، حسب الإصطلاح المنطقي.

٣ - الروابط العائلية، كرابطة الولد بالوالدين، والأخ بأخيه، هي روابط طبيعية، لوجود الوحدة الروحية، والوحدة النسبية بينهم، فالأحكام المتفرقة المنسقة، لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم، ثابتة لا تتغير بتغير الزمان.

٤ - التشريع الإسلامي حريص جداً على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والانحلال، ومما لا يشك فيه، أن الخمر والميسر والإباحية الجنسية... ضربة قاضية على الأخلاق، وقد عالج الإسلام تلك الناحية من حياة الإنسان بتحريمها، وإجراء الحدود على مقترفها، فالأحكام المتعلقة بها، من الأحكام الثابتة مدى الدهور والأجيال، لأن ضررها ثابت لا يتغير بتغير الزمان، فالخمر يزيل العقل والميسر ينبت العداوة في المجتمع والإباحية الجنسية تفسد النسل والحرث دائماً، ما دامت السماوات والأرض، فتتبعها أحكامها في الثبات والدوام.

هذا وأمثاله من الموضوعات الثابتة في حياة الإنسان الاجتماعي قد حددها ونظمها الإسلام بقوانين ثابتة تطابق فطرته وتكفل للمجتمع بتنسيق الروابط الاجتماعية والإقتصادية على أحسن نسق وحفظ حقوق الأفراد وتنظيم الروابط العائلية.

وحصيلة البحث إن تطور الحياة الاجتماعية في بعض نواحيها لا يوجب أن يتغير النظام السائد على غرار الفطرة، ولا أن تتغير الأحكام الموضوعية على طبق ملاكات واقعية، من مصالح ومفاسد كامنة في موضوعاتها، فلو تغير لون الحياة في وسائل الركوب، ومعدات التكتيك الحربي و... مثلاً، فإن ذلك لا يقتضي أن تنسخ حرمة الظلم ووجوب العدل ولزوم أداء الأمانات ودفع الغرامات والوفاء بالعهود والأيمان و....

فإذا كان التشريع على غرار الفطرة الإنسانية، وكان النظام السائد حافظاً لحقوق المجتمع وموضوعاً على ملاكات في نفس الأمر، تلازم الموضوع في جميع الأجيال، فذلك التشريع والنظام يحتل مكان التشريع الدائم.

المقررات المتطورة في الإسلام:

إن للإنسان مع هذه الصفات والمشخصات الذاتية، ظروف عيش أخرى زمانية ومكانية، لا تزال تتغير، ويتغير معها وضع الإنسان، من حال إلى حال، فمثل هذه الظروف الطارئة تتغير أحكامها بتغيرها.

وفي الفقه الإسلامي، يطلق على الأحكام المتعلقة بهذه الظروف عنوان «المقررات» كما يطلق على الأحكام المتعلقة بالظروف الثابتة، عنوان «القوانين».

وهذه المقررات ليست بمعزل عن القوانين الكلية الإسلامية، ولا تكون اعتباراً وفوضى بل تجري في ضوء القوانين الكلية الثابتة، بحيث لا تناقضها ولا تعطلها، وإن شئت قلت: إنَّ هنا أحكاماً وخطوطاً عريضة تمثل القاعدة المركزية في التشريع الإسلامي وهي مصونة عن التحول والتبدل، مهما اختلفت الأوضاع وتباينت الملابس.

قال في مفاهيم القرآن: وهناك أحكام متفرعة على تلكم الخطوط، مستخرجة منها، بإمعان ودراية خاصة، يستنبطها الباحث الإسلامي باستفراغ وسعه على ضوء هذه الخطوط العريضة، بشرط أن لا يصادمها وهذا القسم من الأحكام يتجدد بتجدد العهود وتباين الظروف وتعدد الملابس واختلاف الشرائط.

فمن قواعد الدين الإسلامي ما هو خالد وثابت وهو ما يمس الفطرة الإنسانية وله صلة بالكون والطبيعة، وما هو متغير ومتبدل، وهو الذي لا يمس واقع العلاقات الاجتماعية والشؤون البشرية ولا يتجاوز حدود الظواهر الاجتماعية وقد منحه هذا التطور، أسباب الخلود والبقاء والمسايرة مع عامة الحضارات، بشرط أن لا يصطدم التحول على أي أساس مع أسسه ولا يتجاوز حداً من حدوده.

فالحكم الكلي الذي يعالج القضايا البشرية على غرار الفطرة، وصعيدها الكوني، ثابت وخالد في كل العصور والأزمنة، وإن تطورت الأوضاع الاجتماعية والسياسية واختلفت حاجات الناس فإنَّ الأنظمة الإسلامية والدساتير الشرعية، تسير الفطرة الإنسانية الثابتة، وتوالي الطبيعة الكونية، ولا تتخلف عنهما قدر شعرة فإذا كان التشريع معبراً عن الكون الثابت، ومبتنئاً عليه، فيخلد بخلوده، ويدوم بدوامه.

أجل إن تقلب الأحوال وتحول الأوضاع الاجتماعية يتطلب تحولاً في السنن والأنظمة، وتبدلاً في الأحكام والقوانين، غير أنه لا يتطلب تحولاً فيما يمس واقع الإنسانية السائد في جميع الأحوال ومختلف الأوضاع، كما لا يتطلب تحولاً في القوانين الكونية التي أصبحت تدبر الكون بأصوله الثابتة فلا تتغير النسب الرياضية ولا النتائج الهندسية وإن تطورت الأوضاع وتبدلت الحضارات.

وإنما المتغير هو المظاهر والقشور، والشكل التطبيقي لهاتيك الأحكام في مختلف الأوضاع وتطور الاجتماع، والمتأثر بالأوضاع هو القسم الثاني لا الأول، ولا ضير فيه فإن الدين الإسلامي إنما يستعرض القضايا التي تمس واقع البشرية، والمسائل التي لها صلة بالكون والطبيعة ويترك التطبيق بعد لنفس المكلف حسب ظروفه وأحواله.

وبذلك تقف على أن التطور والتحول، فيما كتب له التغير والتبدل جزء جوهري للدين، عنصر داخل في بناء التشريع الإسلامي كما أن الثبات والدوام فيما فرض له ذلك، أحد عناصر الدين ومن أجزاء ذلك البناء التشريعي السامي فتجربته من أي واحد من عنصريه يوجب انحلال المركب وفناء الدين، وتأخره عن مسطرة المراكب الحضارية.

قال سيدنا الأستاذ (رضي): هناك أحكام شرعية ثابتة لا يعرض عليها التغير والاختلاف، ولا يمكن أن يتأثر باختلاف البيئة والمحيط بشكل من الأشكال.

وهناك لون آخر من المقررات الاجتماعية التي تجري بإشراف من هيئة الولاية العامة، تختلف باختلاف الظروف وتتأثر باختلاف البيئات والأزمنة.

ولتوضيح الأمر نستعير شاهداً من الظواهر الاجتماعية التي نعيشها في حياتنا الخاصة.

لنفترض أن مواطناً يرأس عائلة صغيرة، ويدير أمور العائلة الداخلية في حدود مقررات البلاد العامة... فيأمر بعض أفراد العائلة بالقيام بهذا الشأن من شؤون البيت، ويأمر آخرين منهم بشأن آخر من شؤون العائلة ويحدد اختيارات كل واحد منهم في البيت في حدود مصلحة العائلة ويأمر بالإنقطاع عن العمل يوماً أو يومين للإستجمام ويأمر بالإستمرار في العمل في حدود ما تقتضيه مصلحة العائلة، وحسب ظروف البيت الخاصة.

وفي الوقت الذي يملك هذا الشخص كل هذه الصلاحيات الواسعة في الإرادة والسلطة لا يسمح له أن يخرج عن دائرة مقررات البلاد العامة في شأن من الشؤون أو يتجاوز حدود النظام العام بشكل من الأشكال.

ومما تقدم يتضح أن المقررات المرعية في محيط هذه العائلة على نوعين: نوع يتسم بطابع الثبات والبقاء. ونوع يتعرض للاختلاف والتغيير حسب ما تقتضيه مصلحة البيت.

والنسبة ذاتها قائمة بين الشريعة الإسلامية، التي يطبّعها طابع من الثبات والبقاء، والمقررات التي تختلف باختلاف الظروف والمصالح الاجتماعية والتي تدور في فلك الشريعة من غير أن تتجاوزها بحال من الأحوال^(١).

ودونك نماذج هذا القسم، أي من الأحكام المتطورة المتغيرة بتغيير الزمان:

١ - في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة، وأما كيفية تلك الرعاية، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية، فتارة تقضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدو، وأخرى تقتضي ضد ذلك.

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال، باختلاف الظروف ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وقوله سبحانه: ﴿لَا يَنْهَكُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ يَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: ٨].

﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَلَئِنَّهُمْ أَكْفَارُكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المتحنة: ٩].

٢ - العلاقات الدولية التجارية: فقد تقتضي المصلحة عقد اتفاقات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات صناعية، مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام

(١) نظرية الولاية والحكم في الإسلام ص ٣٧ - ٣٩.

المغفور له، الفقيه المجدد، السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الإتفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وانكلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الأمة المسلمة الإيرانية لأنها حوّلت لانكلترا حق احتكار التبناك الإيراني.

٣ - الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء، قانون ثابت لا يتغير، فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلام، إنما هو صيانة سيادته عن خطر أعدائه وإضرارهم ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضد الأعداء، وإعداد جيش عارم جرار نجاه الأعداء كما يقول سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام الذي يؤيده العقل والفطرة أما كيفية الدفاع، وتكتيكه ونوع السلاح، أو لزوم الخدمة العسكرية وعدمه، فكلها موكولة إلى مقتضيات الزمان، تتغير بتغيره، ولكن في إطار القوانين العامة فليس هناك في الإسلام أصل ثابت، حتى مسألة لزوم التجنيد العمومي، الذي أصبح من الأمور الأصلية في غالب البلاد.

وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب، أو وضع كتاب خاص، لأحكام السبق والرماية، وغيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الأزمنة الغابرة ونقل أحاديث في ذلك الباب، عن الرسول الأكرم ﷺ وأئمة الإسلام، فليست أحكامها أصلية ثابتة في الإسلام، دعا إليها الشارع بصورة أساسية ثابتة، بل كانت هي نوع من تطبيق لذلك الحكم الغرض منه تحصيل القوة الكافية، تجاه العدو في تلكم العصور وأما الأحكام التي ينبغي أن تطبق في العصر الحاضر، فإنه تفرضه مقتضيات العصر نفسه^(١).

(١) قال المحقق في الشرائع ص ١٥٢ وفائدة السبق والرماية، بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال وهي معاملة صحيحة. وقال الشهيد الثاني في المسالك في شرح عبارة المحقق: لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر به النبي في عدة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة وهي من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدد في الجهاد لأعداء الله تعالى، الذي هو أعظم أركان الإسلام ولهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهم. فإذا كانت الغاية من تشريعهما الاستعداد للقتال والتدريب للجهاد، فلا يفرق عندئذ بين الدارج في زمن النبي ﷺ وغيره أخذاً بالملاك المتيقن.

فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التي يقدر معها على صيانة الإسلام ومعتنقيه عن الخطر ويصد كل مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب إمكانيات الوقت.

والمقنن الذي يتوخى ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي جاء به، لا يجب عليه التعرض إلى تفاصيل الأمور وجزئياتها، بل الذي يجب عليه هو وضع الكليات والأصول ليساير قانونه جميع الأزمنة بأشكالها وصورها المختلفة، ولو سلك غير هذا السبيل لصار حظه من البقاء قليلاً جداً.

٤ - نشر العلم والثقافة، واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع مادياً ومعنوياً يعتبر من الفرائض الإسلامية، أما تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدد بحد خاص، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي، واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة.

وبالجملة: فقد ألزم الإسلام، رعاة المسلمين، وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الإنسان واجتتاب مادة الجهل من بينهم ومكافحة أي لون من الأمية، وأما نوع العلم وخصوصياته، فكل ذلك موكل إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره.

فرب علم، لم يكن لازماً، لعدم الحاجة إليه، في العصور السابقة، ولكنه أصبح اليوم في الرعيل الأول من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع، كالإقتصاد والسياسة.

٥ - حفظ النظام وتأمين السبل والطرق، وتنظيم الأمور الداخلية ورفع مستوى الإقتصاد و... من الضروريات، فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبع، بل الذي يتوخاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات، وتحقيقها بالوسائل الممكنة دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وإنما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر، وكلها في ضوء القوانين العامة.

٦ - قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل

شرطاً في صحة عقد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحة المعاملة وجود فائدة مشروعة وإلا فلا تصح المعاملة ومن هنا حرموا بيع (الدم) وشراءه.

إلا أن تحريم بيع الدم أو شراءه، ليس حكماً ثابتاً في الإسلام بل التحريم كان في الزمان السابق صورة إجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل وكان بيع الدم في ذلك الزمان مصداقاً له فالحكم يدور مدار وجود الفائدة، (التي تخرج المعاملة عن أن تكون أكل المال بالباطل) وعدم تحقق الفائدة، فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شراءه، فسوف يتبدل حكم الحرمة إلى الحلية، والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

وفي هذا المضمار ورد أن علياً عليه السلام سئل عن قول الرسول ﷺ: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود؟» فقال عليه السلام: «إنما قال ﷺ: ذلك والدين قل فأما الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرائه فامرؤ وما اختار.

وفي الختام نأتي بما أفاده الشيخ الرئيس ابن سينا في هذا المقام في الشفاء قال: «ويجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصاً في المعاملات إلى الاجتهاد فإنّ للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تنضبط وأما ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب الحفظ ومعرفة الدخل والخرج، وإعداد أهب الأسلحة والحقوق والشغور وغير ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائن من حيث هو خليفة ولا تفرض فيها أحكام جزئية فإن في فرضها فساداً لأنها تتغير مع تغير الأوقات وفرض الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل المشورة»^(١).

قانون التقوى في القرآن

﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].

التفسير

الإيمان ووضوح الرؤية:

تناولت الآيات السابقة أوامر حياتية تتضمن السعادة المادية والمعنوية للإنسان، لكن العمل بها غير ممكن إلا في ظلال التقوى، لذلك جاءت هذه الآية المباركة لتؤكد أهمية التقوى وآثارها في مصير الإنسان، وقد بينت الآية أربعة ثمار ونتائج للتقوى.

فقال ابتداءً: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ . . . فُرْقَانًا﴾.

وكلمة «فرقان» صيغة مبالغة من مادة (فرق) وهي هنا بمعنى الشيء الذي يفصل بين الحق والباطل تماماً.

إنّ هذه الجملة الموجزة والكبيرة في معناها قد بينت إحدى أهم المسائل المؤثرة في مصير الإنسان، وهي أنّ درب الإنسان نحو النصر محفوف دائماً بالمصاعب والحفر فإذا لم يبصرها جيداً ويحسن معرفتها واتقاءها فسيسقط فيها لا محالة، فأهم مسألة في هذا الطريق هي معرفة الحق والباطل، معرفة الحسن والقبيح، معرفة الصديق والعدو، معرفة الفوائد والأضرار، معرفة عوامل السعادة والضيايق، فإذا استطاع الإنسان معرفة هذه الحقائق جيداً فسيسهل عليه الوصول إلى الهدف.

إنّ المشكلة التي تعترض الإنسان غالباً هي خطؤه في تشخيص الباطل

واختياره على الحق، وانتخاب العدو بدل الصديق، وطريق الضلال بدل طريق الهداية، وهنا يحتاج الإنسان إلى بصر وبصيرة قويّة، ووضوح رؤية. إنّ هذه الآية المباركة تقول: إنّ هذه البصيرة ثمرة لشجرة التقوى. أمّا كيف تعطي هذه التقوى البصيرة للإنسان؟ فقد يكون الأمر مبهماً لدى البعض، لكن قليلاً من الدقّة والتأمل كافية لتوضيح العلاقة الوثيقة بين هذين الإثنين، ولإيضاح ذلك نقول:

أولاً: إنّ قوّة عقل الإنسان تستطيع إدراك الحقائق بقدر كاف، ولكن ستائر الحرص والطمع والشهوة وحبّ النفس والحسد، والحبّ المفرط للمال والأزواج والأولاد والجاه والمنصب كل ذلك يغطّي كالدخان الأسود أمام بصيرة العقل، أو كالغبار الغليظ الذي يملأ الآفاق، وهنا لا يمكن للإنسان معرفة الحق والباطل في أجواء مظلمة، أمّا إذا غسل تلك الغشاوة بماء التقوى وانتشع ذلك الدخان الأسود، عند ذاك تسهل عليه رؤية نور الحق.

ثانياً: إنّنا نعلم أنّ كل كمال في أي مكان إنّما هو قيس من كمال الحق، وكلّما اقترب الإنسان من الله فإنّ نور الكمال المطلق سينعكس في وجوده أكثر، وعلى ذلك فإنّ أي علم ومعرفة فهو نبع من علمه ومعرفته تعالى، وكلّما تقدّم الإنسان في ظلال التقوى وترك المعاصي من الله، ذابت قطرة وجوده في بحر وجود العظيم أكثر، وسيحصل على مقدار أكثر من العلم والمعرفة.

وبعبارة أخرى فإنّ قلب الإنسان كالمرآة، ووجود الله كالشمس الساطعة على الوجود، فإذا تلوّث مرآة قلبه من الأهواء حتى اسودت، فسوف لا تعكس النور، فإذا تمّ جلاؤها بالتقوى وزال الدرن عنها، فإنّ تلك الشمس الوضاء الساطعة ستعكس فيها وتبهر كل مكان.

ولذلك فإنّنا نرى على مدى التاريخ بعض النساء والرجال المتّقين يملكون وضوحاً من الرؤية لا يمكن بلوغه بوسائل العلم والمعرفة أبداً، فهم يرون أسباب الكثير من الحوادث التي تعصف بالمجتمع غير المرئية، ويرون وجود أعداء الحق وإن حجبتها آلاف الستائر الخادعة.

وهذا الأثر العجيب للتقوى في معرفة الواقع، جاء ذكره في الكثير من

الروايات والآيات الأخرى، ففي سورة البقرة نقول الآية (٢٨٢): ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، وجاء في الحديث المعروف: «المؤمن ينظر بنور الله».

وفي نهج البلاغة في قصار الكلم: «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع».

ثالثاً: بالتحليل العقلي يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين التقوى وإدراك الحقائق أيضاً، لأن المجتمعات التي تسير في دروب الفساد والرذيلة وأجهزة الإعلام فيها تطبل لذلك المسير، والصحافة والراديو والتلفزيون كلها تدعو للتلوث والانحراف وخدمة الفساد، فمن البديهي أن يصعب على الناس تمييز الحق من الباطل، الجيد من الرديء، ونتيجة الأمر، فإنّ انعدام التقوى يكون سبباً لفقدان القدرة على هذه المعرفة أو سوء المعرفة.

ومثال آخر: فإنّ عائلة غير تقيّة، وصغارها يشبون في محيط ملوث بالفساد والرذيلة، فمن العسير على هؤلاء في المستقبل تمييز الجيد من الرديء، وإهدار القوى والطاقات في الذنوب يتسبب بقاء الناس على مستوى دان من البصيرة والمعرفة وانحطاط في التفكير حتى وإن كانوا متقدمين في الصناعة والحياة المادية.

وبناء على ما تقدم فإنّنا نرى أنّ أدنى انحراف عن التقوى يسبب نوعاً من العمى وسوء المعرفة، لذلك نرى في العالم الصناعي اليوم مجتمعات متقدمة جداً في العلم والصناعة، ولكنها في حياتها اليومية مصابة بأمراض ومشاكل شديدة تبعث على الاستغراب والتعجب، وهنا تنجلي عظمة ما قاله القرآن الكريم.

ونظراً إلى أنّ التقوى لا تنحصر بالتقوى في العمل، بل تشمل التقوى في التفكير والعقل، فإنّ هذه الحقيقة تتضح بصورة أجلى. فالتقوى في الفكر تعني مراجعة التسيّب وعدم الإنضباط في التفكير، بمعنى أن نبحث في دراساتنا وتحقيقاتنا عن أصح الأدلة وأوثق البراهين، وأن لا نلتزم بعقيدة دون التحقيق الكافي والدقة اللازمة.

والذين يراعون التقوى ويلتزمون بها في تفكيرهم سيبلغون النتائج الصحيحة أسرع بكثير ممن لا يلتزم بها، كما أنّ الخلط يكثر عند من لا يتقي الله في استدلالاته وأسلوب تفكيره.

وهناك أمر آخر يجب الإنتباه إليه، لأنّ الكثير من مفاهيمنا الإسلامية قد تعرضت للتشويه بين المسلمين، وهو أنّ الكثير من الناس يتصور أنّ الإنسان المتقي هو الذي يكثر من غسل بدنه ولباسه ويعتبر كل فرد وكل شيء نجساً ومشكوكاً فيه، وينزوي جانباً متجنباً الخوض في الأمور الاجتماعية، ويسكت أمام كل واقعة، فهذه النظرات المغلوطة عن التقوى والمتقين في الحقيقة إحدى عوامل انحطاط المجتمعات الإسلامية، لأنّ هذه التقوى لا تنتج معرفة ولا وضوح رؤية ولا تكون فرقاناً بين الحق والباطل.

وعلى كل حال، وبعد أن اتضح أول ثواب للمتقين نعود لتفسير بقية الآية وسائر الثمار الأربعة لها.

يقول القرآن الكريم: **إِنَّهُ إِضَافَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ فَإِنَّ مِنْ آثَارِ التَّقْوَى أَنْ يَغْطِيَ عَلَى ذُنُوبِكُمْ وَيَمْحُو آثَارَهَا مِنْ وَجُودِكُمْ: ﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مَنَاقِبَهُ﴾**.

وثمار كثيرة أخرى تنتظركم لا يعلمها إلا الله: **﴿وَيَقْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾**. فهذه الآثار الأربعة هي ثمرات في شجرة التقوى، ووجود روابط طبيعية بين التقوى وقسم من هذه الآثار لا يمنع من نسبة كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لأننا وكما قلنا مراراً في هذا التفسير فإنّ أي موجود ذي آثار إنّما تحصل بمشيئة الله وقدرته، فيمكن نسبة تلك الآثار إلى الله عزّ وجلّ، وإلى ذلك الموجود أيضاً.

وأما الفرق بين (تكفير السيئات) و(الغفران). فقد قال بعض المفسرين بأنّ الأولى إشارة إلى المحجب من الدنيا، والثانية إلى النجاة من الجزاء الأخروي، ويردّ احتمال آخر هنا وهو أنّ (تكفير السيئات) تشير للآثار النفسية والاجتماعية للذنوب والتي تزول بفعل التقوى ولكن (الغفران) إشارة إلى مسألة العفو الإلهي والخلاص من الجزاء...

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُرًا وَمِثَافِيلَ لِنَعَارِفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ خَيْرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].

التفسير

قانون التقوى هو أغلى القيم الإنسانية:

كان الخطاب في الآيات السابقة موجهاً للمؤمنين وكان بصيغة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وقد نهى الذكر الحكيم في آيات متعددة عما يُوقع المجتمع الإسلامي في خطر، وتكلم في جوانب من ذلك.

في حين أن الآية محل البحث تخاطب جميع الناس وتبين أهم أصل يضمن النظم والثبات، وتميز الميزان الواقعي للقيم الإنسانية عن القيم الكاذبة والمغريات الباطلة. فنقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُرًا وَمِثَافِيلَ لِنَعَارِفُوا﴾.

والمراد بـ «خَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ» هو أصل الخلقة وعودة أنساب الناس إلى «آدم وحواء»، فطالما كان الجميع من أصل واحد فلا ينبغي أن تفتخر قبيلة على أخرى من حيث النسب، وإذا كان الله سبحانه قد خلق كل قبيلة وأولادها خصائص ووظائف معينة فإنما ذلك لحفظ نظم حياة الناس الاجتماعية لأن هذه الاختلافات مدعاة لمعرفة الناس، فلو كانوا على شاكلة واحدة ومتشابهين لساد الهرج والمرج في المجتمع البشري أجمع.

وقد اختلف المفسرون في بيان الفرق بين «الشعوب» جمع شعب - على زنة صعب - (الطائفة الكبيرة من الناس)، و«القبائل» جمع قبيلة فاحتملوا احتمالات متعددة:

قال جماعة إن دائرة الشعب أوسع من دائرة القبيلة، كما هو المعروف في العصر الحاضر أن يطلق على أهل الوطن الواحد.

وقال بعضهم: كلمة «شعوب» إشارة إلى طوائف العجم، وأما «القبائل» فإشارة إلى طوائف العرب.

وأخيراً فإن بعضهم قال بأن «الشعوب» إشارة إلى انتساب الناس إلى المناطق «الجغرافية» و«القبائل» إشارة إلى انتسابهم إلى العرق والدم.

لكنّ التفسير الأوّل أنسب من الجميع كما يبدوا وعمل كلّ حال، فإنّ القرآن بعد أن ينبذ أكبر معيار للمفاخرة والمباهاة في العصر الجاهلي ويُلغي التفاضل بالأنساب والقبائل يتّجه نحو المعيار الواقعي القيم فيضيف قائلاً: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾.

وهكذا فإنّ القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الإمتيازات الظاهرية والمادية، ويعطي الأصالة والواقعية لمسألة التقوى والخوف من الله، ويقول إنّ لا شيء أفضل من التقوى في سبيل التقرّب إلى الله وساحة قدسه.

وحيث إنّ «التقوى» صفة روحانية وباطنية ينبغي أن تكون قبل كلّ شيء مستقرّة في القلب والروح، وربّما يوجد مدّعون للتقوى كثيرون والمتصفّون بها قلة منهم، فإنّ القرآن يضيف في نهاية الآية قائلاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

فالله يعرف المتّقين حقّاً وهو مطلق على درجات تقواهم وخلوص نيّاتهم وطهارتهم وصفائهم، فهو يكرمهم طبقاً لعلمه ويشيهم، وأمّا المدّعون الكذّبة فإنّه يحاسبهم ويجازيهم على كذبهم أيضاً.

بحثان

١ - القيم الحقّة والقيم الباطلة:

لا شكّ أنّ كلّ إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا قيمة وافتخار، ولذلك فهو يسعى بجميع وجوده لكسب القيم...

إلاً أنّ معرفة معيار القيم يختلف باختلاف الثقافات تماماً، وربّما أخذت القيم الكاذبة مكاناً بارزاً ولم تبق للقيم الحقّة مكان في قاموس الثقافة للفرد.

فجماعة ترى بأنّ قيمتها الواقعية في الإنساب إلى القبيلة المعروفة، ولذلك فإنّهم من أجل أن تملوّ سمعة قبيلتهم وطافتهم يظهرون نشاطات وفعاليات عامة ليكونوا برفعة القبيلة وسموها كبراً أيضاً.

وكان الاهتمام بالقبيلة والافتخار بالإنساب إليها من أكثر الأمور الوهميّة رواجاً في الجاهلية إلى درجة كانت كلّ قبيلة تعدّ نفسها أشرف من القبيلة الأخرى، ومن المؤسف أن نجد رواسب هذه الجاهلية في أعماق نفوس

الكثيرين من الأفراد والمجتمعات!! وجماعة أخرى تعول على مسألة المال والثروة وامتلاكها للقصور والخدم والحشم وأمثال هذه الأمور، فتعدها دليلاً على القيمة الشخصية وتسعى من أجل كلّ ذلك دائماً.

وجماعة تعتبر (المقامات) السياسية والاجتماعية العليا معياراً للشخصية والقيم الاجتماعية!

وهكذا تخطو كلّ جماعة في طريق خاص وتنشد قلوبها إلى قيمة معينة وتعدها معيارها الشخصي!

وحيث إنّ هذه الأمور جميعها أمور متزلزلة ومساائل ذاتية ومادية عابرة فإنّ مبدأً سماوياً كمبدأ الإسلام لا يمكنه أن يوافق عليها أبداً... لذلك يشطب عليها بعلامة البطالان ويعتبر القيمة الحقيقية للإنسان في صفاته الذاتية وخاصة تفواه وطهارة قلبه والتزامه الديني.

حتى أنّه لا يكثرث بموضوعات مهمّة كالعلم والثقافة إذا لم تكن في خطّ «الإيمان والتقوى والقيم الأخلاقية»...

ومن العجيب أن يظهر القرآن في محيط يهتمّ بالقيمة القبلية أكثر من اهتمامه بالقيم الأخرى، إلّا أنّ القرآن حطّم هذه الوثنية وحرّر الإنسان من أسر العرق والدم والقبيلة واللون والمال والمقام والثروة وقاده إلى معرفة نفسه والعثور على ضالّته داخل نفسه وصفاتها العليا.

الطريف أنّ في ما ذكر في شأن نزول الآية محل البحث لطائف ودقائق تحكي عمق هذا الدستور الإسلامي.

منها: إنّ النبي ﷺ أمر «بلاّلاً» بعد فتح مكّة أن يؤدّن، فصعد بلال وأدّن على ظهر الكعبة، فقال «عتاب بن أسيد» الذي كان من الأحرار: أشكر الله أن مضى أبي من هذه الدنيا ولم ير مثل هذا اليوم... وقال «الحارث بن هشام»: ألم يجذ رسول الله غير هذا الغراب الأسود للأذان؟! فنزلت الآية الآتفة ويّنت معيار القيم الواقعية^(١).

(١) روح البيان، ج ٩، ص ٩٠، كما ورد في تفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٦٠.

وقال بعضهم: نزلت الآية عندما أمر الرسول ﷺ بتزويج بعض الموالي من بنات العرب والموالي تطلق على العبيد الذين عُتقوا من ربة أسيادهم أو على غير العرب (المسلمين). فتعجبوا وقالوا: يا رسول الله أتأمرنا أن نزوج بناتنا من الموالي فنزلت الآية وأبطلت هذه الأفكار الخرافية^(١).

ونقرأ في بعض الروايات الإسلامية أنَّ النبي ﷺ خطب يوماً في مكة فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاضمها بأبائها فالتاس رجلان رجل برّ تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾»^(٢).

وقد جاء في كتاب «آداب النفوس» للطبري أنَّ النبي ﷺ التفت إلى الناس وهو راكب على بعيره في أيام التشريق بمنى «وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر» من ذي الحجة فقال: «يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت: قالوا نعم! قال ليلبلغ الشاهد الغائب»^(٣).

كما ورد في حديث آخر بهذا المعنى ضمن كلمات قصيرة ذات معاني غزيرة أنه ﷺ قال: «إنَّ الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمن كان له قلب صالح تحنَّ الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم»^(٤).

إلا أنَّ العجيب أنه مع هذه التعليمات الواسعة الغنية ذات المغزى الكبير ما

(١) روح البيان، ج ٩، ص ٩٠، كما ورد في تفسير القرطبي، ج ٩ ص ٦٦٠.

(٢) تفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٦١.

(٣) المصدر السابق، ج ٩، ص ٦٦٢، والتعبير «بالأحمر» في هذه الرواية لا يعني من بشرته حمراء بل من بشرته حنطية، لأنَّ أغلب الناس في ذلك المحيط كانوا بهذه الصفة ومن الطريف أن يطلق الأحمر على الحنطة أيضاً.

(٤) المصدر السابق.

يزال بين المسلمين من يعول على الدم والنسب واللسان ويقدمون وحدة الدم واللغة على الأخوة الإسلامية والوحدة الدينية ويحيون العصبية الجاهلية مرة أخرى، وبالرغم من الضربات الشديدة التي يتلقونها من جراء ذلك، إلا أنهم حسب الظاهر لا يريدون أن يتبطلوا ويعودوا إلى حكم الإسلام وحظيرة قدسه! حفظ الله الجميع من شر العصبية الجاهلية.

إن الإسلام حارب العصبية الجاهلية في أي شكل كانت وفي أي صورة ليجمع المسلمين في العالم من أي قوم وقبيلة وعرق تحت لواء واحد - لواء القومية لا سواء - لأن الإسلام لا يوافق على هذه النظريات المحدودة ويعد جميع هذه الأمور وهمية لا أساس لها حتى أنه ورد في حديث عن النبي ﷺ أنه قال: «دعوها فإنها منتنة»^(١).

ولكن لماذا بقيت هذه الفكرة المُنْتنة مترسّخة في عقول الكثيرين ممن يدعون أنهم مسلمون ويتبعون القرآن والأخوة الإسلامية ظاهراً؟! لا ندرى!! وما أحسن أن يُبنى المجتمع على أساس معيار القيم الإسلامي ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ﴾ وإن تطوى القيم الكاذبة من قومية ومال وثروة ومناطق جغرافية وطبقة عن هذا المجتمع.

أجل، التقوى الإلهية والإحساس بالمسؤولية الداخلية والوقوف بوجه الشهوات والالتزام بالحق والصدق والطهارة والعدل، هي وحدها معيار القيم الإنسانية لا غير، بالرغم من أن هذه القيم الأصيلة نسبت وأهملت في سوق المجتمعات المعاصرة وحلت محلها القيم الكاذبة.

في نظام القيم الجاهلية الذي كان يدور حول محور «التفاخر بالآباء والأموال والأولاد» لم ينتج سوى حفنة سراق وناهبين، غير أنه بتبدل هذا النظام وإحياء أصل ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ﴾ الكبير كان من ثمراته أناس أمثال سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمرار وباسر والمقداد. والمهم في ثورات المجتمعات الإنسانية هو الثورة على القيم وإحياء هذا الأصل الإسلامي الأصيل!

(١) صحيح مسلم، طبقاً لما نقل في ظلال الإسلام، ج ٧، ص ٥٣٨.

ونختتم كلامنا هذا بحديث للنبي ﷺ إذ قال: «كلكم بنو آدم وأدم خلق من تراب وليتبهن قوم يفخرون بأبائهم أو ليكونن أمون على الله من الجعلان»^(١).

٢ - حقيقة التقوى:

كما رأينا من قبل، فإن القرآن جعل أكبر امتياز للتقوى، وعدّها معياراً لمعرفة القيم الإنسانية فحسب!

وفي مكان آخر عدّها خير الزاد والشراب إذ يقول: ﴿وَسَكَّرُوا قُلُوبَكُمْ خَيْرَ الْزَّادِ النَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]

أما في سورة الأعراف فقد عبّر عنها باللباس ﴿وَلِيَّاسُ النَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦].

كما أنّه عبّر عنها في آيات أخر بأنّها واحدة من أول أسس دعوة الأنبياء، ويسمى بها في بعض الآيات إلى أن يعبر عن الله بأنّه أهل التقوى فيقول: ﴿هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ النَّقْوَى﴾ [المائدة: ٥٦].

والقرآن يعدّ التقوى نوراً من الله، فحيثما رسخت التقوى كان العلم والمعرفة إذ يقول: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ويقرن التقوى بالبرّ في بعض آياته فيقول: ﴿وَمَأْوِئُهُمُ عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

أو يقرن العدالة بالتقوى فيقول: ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].

والآن ينبغي أن نرى ما هي «حقيقة التقوى» التي هي أعظم رأس مال معنوي وافتخار للإنسان.

أشار القرآن إشارات تكشف أستاراً عن حقيقة التقوى، فيذكر في آيات متعدّدة «القلب» مكاناً للتقوى، ومن ضمنها قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَى﴾ [الحجرات: ٣].

ويجعل القرآن «التقوى» في مقابل «الفجور» كما نقرأ ذلك في الآية (٨) من سورة الشمس: ﴿فَأَمَّاهَا لَبُوءٌ مَخْذُومٌ﴾.

(١) في ظلال القرآن، ج ٧، ص ٥٣٨.

وبعد القرآن كلّ عمل ينبع من روح الإيمان والإخلاص والنية الصادقة أساسه التقوى، كما جاء في وصفه في شأن «مسجد قبا» (في المدينة) حيث بنى المنافقون في قبالة «مسجد ضرار» فيقول: ﴿لَا تَقْعُدُوا فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسَسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ [التوبة: ١٠٨].

ويستفاد من مجموع هذه الآيات أنّ التقوى هي الإحساس بالمسؤولية والتعهد الذي يحكم وجود الإنسان وذلك نتيجة لرسوخ إيمانه في قلبه حيث يصدّه عن الفجور والذنب ويدعوه إلى العمل الصالح والبرّ ويفصل أعمال الإنسان من التلوثات ويجعل فكره ونيّته في خلوص من أي شائبة.

وحين نعود إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة نصل إلى هذه النتيجة أيضاً لأنّ «التقوى» مشتقة من «الوقاية» ومعناها المواظبة والسعي على حفظ الشيء، والمراد في هذه الموارد حفظ النفس من التلوث بشكل عام، وجعل القوى تتمركز في أمور يكون رضا الله فيها:

وقد ذكر بعض الأعظم للتقوى ثلاث مراحل:

١ - حفظ النفس من (العذاب الخالد) عن طريق تحصيل الاعتقادات الصحيحة.

٢ - تجنّب كلّ إثم وهو أعم من أن يكون تركاً لواجب أو فعلاً لمعصية.

٣ - التجلّد والإصطبار عن كلّ ما يشغل القلب ويصرفه عن الحقّ، وهذه تقوى الخواص بل خاص الخاص^(١).

وفي نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام تعابير حيّة وبلغة في شأن التقوى، حيث ذكرت التقوى في كثير من خطب الإمام وكلماته القصّار!

ففي بعض كلماته يقارن عليه السلام بين التقوى والذنب، فيقول: «ألا وإنّ الخطايا خيل شمس حُمِلَ عليها أهلها وخلصت لجمها فتقحمت بهم في النار، ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل حَمَلَ عليها أهلها وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنة»^(٢).

(١) بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ١٢٦.

(٢) نهج البلاغة، الخطبة ١٦.

وطبقاً لهذا التشبيه اللطيف فإنَّ التقوى هي حالة ضبط النفس والتسلُّط على الشهوات، في حين أنَّ عدم التقوى هو الاستسلام للشهوات وعدم التسلُّط عليها.

ويقول الإمام علي عليه السلام في مكان آخر: «اعلموا عباد الله أنَّ التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه إلا وبالتقوى تقطع حُمَّة الخطايا»^(١).

ويضيف في مكان آخر أيضاً: «فاعتصموا بتقوى الله فإنَّ لها حبلاً وثيقاً عروته ومعقلاً منيعاً ذروته»^(٢).

وتتضح حقيقة التقوى وروحها من خلال مجموع التعبيرات آتفة الذكر.

وينبغي الالتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أنَّ التقوى ثمرة شجرة الإيمان، ومن أجل الحصول على هذه الثمرة النادرة والغالية ينبغي أن تكون قاعدة الإيمان راسخة ومُحكمة!

وبالطبع فإنَّ ممارسة الطاعة وتجنُّب المعصية والالتفات إلى المناهج الأخلاقية تجعل التقوى راسخة في النفس، ونتيجتها ظهور نور اليقين والإيمان في نفس الإنسان، وكلَّما ازداد نور التقوى ازداد نور اليقين أيضاً، ولذلك نجد التقوى في بعض الروايات الإسلامية على أنَّها درجة أعلى من الإيمان وأدنى من اليقين.

يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قُيِّمَ من الناس شيء أقلَّ من اليقين».

ونختتم بحثنا بأبيات تجسّد حقيقة التقوى ضمن مثال جلّي:

وَكَبِيرُهَا فَهُوَ التَّقْوَى	خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرُهَا
الشُّوكُ يَحْذَرُ مَا يَسْرَى	وَاصْنَعْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَرْضِ

(١) نهج البلاغة، الخطبة ١٥٧.

(٢) نهج البلاغة، الخطبة ١٩٠.

رأي العلماء في الثواب والعقاب:

للعلماء آراء مختلفة في الثواب والعقاب:

١ - يعتقد البعض أن جزاء الأعمال الأخروي أمر اعتباري، مثل المكافأة والعقوبة في هذه الدنيا، أي كما أنَّ هناك في هذه الدنيا عقاباً على كلِّ عمل سيِّئ أقره القانون الوضعي، كذلك وضع الله لكلِّ عمل ثواباً أو عقاباً معيَّنين. وهذه هي نظرة الأجر المعيَّن والجزاء القانوني.

٢ - ثمة آخرون يعتقدون أنَّ النفس البشرية تخلق الثواب والعقاب، فالنفس تخلق ذلك في العالم الآخر دون اختيار، أي أنَّ الأعمال الحسنة والأعمال السيئة في هذا العالم تخلق في النفس صفات حسنة أو سيئة، وهذه الصفات تصبح جزءاً متمكناً من ذات الإنسان، وتبدأ هذه بإيجاد صورة تناسبها من السعادة أو العذاب. فذو الباطن الحسن في هذا العالم يتعامل مع مجموعة من الأفكار والتصورات الحسنة، والأشرار والخبثاء مشغولون بأفكارهم الباطلة وتصوراتهم الدنيئة في نومهم ويقظتهم.

وفي يوم القيامة تقوم هذه الصفات نفسها بخلق السكينة والعذاب أو الشقاء والسعادة. وبعبارة أخرى أنَّ ما نقرأه من نعم الجنة وعذاب جهنم ليس سوى ما تخلقه هذه الصفات الحسنة أو السيئة في الإنسان.

٣ - فريق ثالث من كبار علماء الإسلام اتخذوا سبيلاً آخر دعموه بكثير من الآيات والأحاديث. يقول هؤلاء: إنَّ لكلِّ عمل من أعمالنا - حسناً كان أم سيئاً - صورة دنيوية هي التي نراها، وصورة أخروية كامنة في باطن ذلك العمل. وفي يوم القيامة، وبعد أن تكون قد طرأت عليه تحولات كثيرة، يفقد صورته الدنيوية ويظهر بصورته الأخروية فيبعث على راحة فاعله وسكينة، أو شقائه وعذابه.

هذه النظرة من بين النظرات الأخرى، تتفق مع كثير من آيات القرآن، وبناء على ذلك، فإنَّ أعمال الإنسان - وهي مظاهر مختلفة من الطاقة - لا تنفي بموجب قانون بقاء «المادة، الطاقة» وتبقى أبداً في هذه الدنيا، على الرغم من أنَّ الناظر السطحي يظنها قد تلاشت.

إنّ بقاء هذه الأعمال بقاءً أبدياً يتيح من جهة أن يراها الإنسان عند محاسبته يوم القيامة ولا يبقى له مجال للإنكار، كما يتيح للإنسان من جهة أخرى أن يعيش يوم القيامة بين أعماله، فيشقى أو يسعد. وعلى الرغم من أنّ علم الإنسان لم يبلغ بعد مرحلة اكتشاف الماضي، إلّا للملاحظات قليلة سابقة^(١)، فمما لا شك فيه أنّه لو تمّ صنع جهاز أدقّ وأكمل، أو لو كانت لنا «رؤية» وإدراك أكمل لاستطعنا أن نرى ونذكر كلّ ما حدث في الماضي. (ليس هناك ما يمنع أن يكون جانب من الثواب والعقاب ذا طابع توافقي).

العلم وتجسيد الأعمال:

لإثبات إمكان تجسيد الأعمال الماضية، يمكن الاستناد إلى مبادئ الفيزياء الثابتة اليوم، فقوانين الفيزياء تقول إنّ المادة تتحوّل إلى طاقة، وذلك لأنّ «المادة» و«الطاقة» مظهران لحقيقة واحدة، كما تقول أحاديث النظريات بهذا الخصوص، وأنّ المادة طاقة متراكمة مضغوطة تتحوّل إلى طاقة في ظروف معينة. وقد تكون الطاقة الكامنة في غرام واحد من المادة تعادل في قوة انفجارها أكثر من ثلاثين ألف طن من الديناميت.

ملخص القول: إنّ المادة والطاقة مظهران لحقيقة واحدة وبالنظر لعدم فناء الطاقة والمادة، فليس هناك ما يحول دون تراكم الطاقات المنتشرة مرّة أخرى وتتخذ صورة مادة أو جسم، فإذا كانت نتيجة الأعمال صالحة ظهرت بصورة نعم مادية جميلة، وإذا كانت شراً وسيئة فإنّها تتجسّد في وسائل عذاب وعقاب.

(١) اكتشف علماء جهاز تصوير يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء تستطيع أن تصوّر حدثاً لم يمض عليه أكثر من بضع لحظات، إنّ الجهاز يعمل وفق نظام حراري يجتذب الأمواج الصادرة عن الأجسام، ويحوّلها بواسطة جهاز يدهى: «ترموجرام» إلى سالب وموجب، ثمّ يصوّرهما بالأسود والأبيض. كما ذكرت وسائل الإعلام وبهذا يمكن أن نعرف كيفية وقوع جريمة وتصوير أعمال المجرمين السابقة ثمّ عرضها عليهم وكشف كذبهم.

الأخلاق في القرآن

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا ضَرَارٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْمِزُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ أَلْقَابِ بَئْسَ الظَّنُّ إِنَّهُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَحْشَوْنَ وَلَا يَتَّقُونَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ أَجَبْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مِمَّا كَرِهَتْهُهُ فَأَقْبَرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ [الحجرات: ١١-١٢].

سبب النزول

ذكر المفسرون لهاتين الآيتين شأنًا (في نزولهما) بل شؤونًا مختلفة منها أن جملة ﴿لَا يَخْرُجَنَّ﴾ نزلت في «ثابت بن قيس» خطيب النبي ﷺ الذي كان ثقيل السمع، وكان حين يدخل المسجد يجلس إلى جنب النبي ويؤقر له المكان عنده لسمع حديث النبي، وذات مرة دخل المسجد والمسلمون كانوا قد فرغوا من صلاتهم وجلسوا في أماكنهم، فكان يشقّ الجمع ويقول: تفسحوا، تفسحوا حتى وصل إلى رجل من المسلمين فقال له: اجلس (مكانك هنا) فجلس خلفه مغضباً حتى انكشفت العتمة فقال ثابت لذلك الرجل: من أنت فقال: إن فلان قال له: ثابت ابن فلانة؟! وذكر اسم أمه بما يكره من لقبها... وكانت تعرف به في زمان الجاهلية فاستحى ذلك الرجل وطأاً برأسه إلى الأرض، فنزلت الآية ونهت المسلمين عن مثل هذا العمل.

وقيل إن جملة ﴿وَلَا يَخْرُجَنَّ﴾ نزلت في أم سلمة إحدى أزواج النبي ﷺ لأنها كانت تلبس لبوساً خاصاً أو لأنها كانت قصيرة فكانت النساء يسخرن منها، فنزلت الآية ونهت عن مثل هذه الأعمال!

وقالوا إن جملة: ﴿وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ نزلت في نفرين من الصحابة

اغتابا صاحبهما «سلمان» لانهما كانا قد بعثا نحو النبي ﷺ ليأتيهما بطعام منه، فأرسل النبي سلمان نحو «أسامة بن زيد» الذي كان مسؤول بيت المال فقال أسامة ليس عندي شيء الآن... فاغتابا أسامة وقالوا إنه بخيل وقالوا في شأن سلمان: لو كنا أرسلناه إلى بئر سميحة لغاض ماؤها «وكانت بئراً غزيرة الماء» ثم انطلقا ليأتيا أسامة وليتجسسا عليه، فقال لهما النبي ﷺ: «إني أرى آثار أكل اللحم على أفواهكما: فقالا يا رسول الله لم نأكل اللحم هذا اليوم فقال رسول الله: أجل تأكلون لحم سلمان وأسامة. فنزلت الآية ونهت المسلمين عن الإغتياب»^(١).

التفسير

الإستهزاء وسوء الظن والغيبة والتجسس واللقاب السيئة حرام!

حيث إن القرآن المجيد اهتم ببناء المجتمع الإسلامي على أساس المعايير الأخلاقية فإنه بعد البحث عن وظائف المسلمين في مورد النزاع والمخاصمة بين طوائف المسلمين المختلفة بين في الآيتين محل البحث قسماً من جذور هذه الاختلافات ليزول الاختلاف (بقطعها) ويُحسم النزاع!

ففي كل من الآيتين الآتيتين تعبير صريح وبلغ عن ثلاثة أمور يمكن أن يكون كل منها شرارة لاشتعال الحرب والاختلاف، إذ تقول الآية الأولى من الآيتين محل البحث أولاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ﴾.

لأنه: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾.

﴿وَلَا يَسَاءُ مَن يَسَاءُ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾.

والخطاب موجه هنا إلى المؤمنين كافة فهو يعم الرجال والنساء وينذر الجميع أن يجتنبوا هذا الأمر القبيح، لأن أساس السخرية والإستهزاء هو الإحساس بالاستعلاء والغرور والكبر وأمثال ذلك إذ كانت تبعث على كثير من الحروب الدامية على امتداد التاريخ!

(١) راجع تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ١٣٥، والقرطبي في تفسيره، إذ ذكر هذا الشأن مع شيء من الفاوت.

وهذا الإستعلاء أو التكبر غالباً ما يكون أساسه القيم المادية والظواهر المادية فمثلاً، فلان يرى نفسه أكثر مالا من الآخر أو يرى نفسه أجمل من غيره أو أنه يُعدُّ من القبيلة المشهورة والمعروفة أكثر من سواها، وربما يسوقه تصوّره بأنه أفضل من الجماعة الفلانية علماً وعبادة ومعنوية إلى السخرية منه، في حين أنّ المعيار الواقعي عند الله هو «التقوى» التي تنسجم مع طهارة القلب وخلوص النية والتواضع والأخلاق والأدب!

ولا يصحّ لأي أحد أن يقول أنا أفضل عند الله من سواي، ولذلك عُذِّ تحقير الآخرين والتعالي بالنفس من أسوأ الأمور وأقبح العيوب الأخلاقية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية في حياة الناس جميعاً.

ثم تقول الآية في المرحلة الثاني: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

كلمة «تلمزوا» هي من مادة «لَمَزَ» على زنة «طنز» ومعناها تتبّع العيوب والظعن في الآخرين، وفسّر بعضهم الفرق بين «الهمز» و«اللمز» بأنّ «اللمز» عدّ عيوب الناس بحضورهم، و«الهمز» ذكر عيوبهم في غيابهم، كما قيل إنّ «اللمز» تتبّع العيوب بالعين والإشارة في حين أنّ «الهمز» هو ذكر العيوب باللسان.

الطريف أنّ القرآن في تعبير «بأنفسكم» يُشير إلى وحدة المؤمنين وأنهم نسيج واحد، ويبين هنا بأنّ جميع المؤمنين بمثابة النفس الواحدة فمن عاب غيره فإنما عاب نفسه في الواقع!

وتضيف الآية في المرحلة الثالثة أيضاً قائلة: ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾.

هناك الكثير من الأفراد الحمقى قديماً وحديثاً، ماضياً وحاضراً مولعون بالتراشق بالألفاظ القبيحة، ومن هذا المنطلق فهم يحقرون الآخرين ويدمرون شخصياتهم وربما انتقموا منهم أحياناً عن هذا الطريق، وقد يتفق أنّ شخصاً كان يعمل المنكرات سابقاً، ثم تاب وأناب وأخلص قلبه لله، ولكن مع ذلك نراهم يرشقونه بلقب مبتذل كاشف عن ماضيه!

الإسلام نهى عن هذه الأمور بصراحة ومنع من إطلاق أي إسم أو لقب غير مرغوب فيه يكون مدعاةً لتحقير المسلم.

ونقرأ في بعض الأحاديث أن «صفية بنت حيي بن أخطب» المرأة اليهودية التي أسلمت بعد فتح خيبر وأصبحت زوجة النبي - جاءت صفية يوماً إلى النبي وهي باكية العين فسألها النبي عن سبب بكائها، فقالت: إن عائشة توتخني وتقول لي يا ابنة اليهودي، فقال لها النبي ﷺ: فلم لا قلت لها: أبي هارون وعني موسى وزوجي محمد فكان أن نزلت هذه الآية - محل البحث -^(١).

ولذلك فإن الآية تضيف قائلة: ﴿يَسْأَلُ الْإِنَّمَاءُ الْقُسُوفَ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أي قبيح جداً على من دخل في سلك الإيمان أن يذكر الناس بسمات الكفر.

واحتمل بعض المفسرين احتمالاً آخر لهذه الجملة المذكورة آنفاً وهي أن الله نهى المؤمنين أن يرضوا بأسماء الفسق والجاهلية لأنفسهم بسبب سخرية الناس ولتحاشي استهزائهم.

ولكن مع الالتفات إلى صدر الآية وشأن النزول المذكور يبدو أن التفسير الأول أقرب.

وتُختم الآية لمزيد التأكيد بالقول: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

وأي ظلم أسوأ من أن يؤذي شخص بالكلمات اللاذعة و«اللاسعة» والتحقير واللمز قلوب المؤمنين التي هي «مركز عشق» الله وأن يطعن في شخصياتهم ويتذلل كرامتهم التي هي أساس شخصيتهم.

ماء وجوهم الذي هو أساس حياتهم الأهم.

وقلنا إن في كل من الآيتين - محل البحث - ثلاثة أحكام في مجال الأخلاق الاجتماعية، فالأحكام الثلاثة في الآية الأولى هي «عدم السخرية» و«ترك اللمز» و«ترك التنايز بالألقاب».

والأحكام الثلاثة في الآية الثانية هي «اجتناب سوء الظن» و«التجسس» و«الإغتياب».

في هذه الآية يبدأ القرآن فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِمَعْصِ الظَّنِّ بُنَازُونَ﴾.

والمراد من «كثيراً من الظن» الظنون السيئة التي تغلب على الظنون الحسنة بين الناس لذلك عُبِّرَ بـ «الكثير» وإلا فإنَّ حسن الظن لا آتِه غير ممنوع فحسب، بل هو مستحسن كما يقول القرآن في الآية (١٢) من سورة النور: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنْفُسَهُمْ خَيْرًا﴾.

ومما يلفت النظر أنه قد نُهي عن كثير من الظن، إلا أنه في مقام التعليل نقول الآية: ﴿إِنَّكَ بَعَثَ الظَّنَّ إِثْرًا﴾ ولعلَّ هذا الاختلاف في التعبير ناشئ من أنَّ الظنون السيئة بعضها مطابق للواقع وبعضها مخالف له، فما خالف الواقع فهو إثم لا محالة، ولذلك قالت الآية: ﴿إِنَّكَ بَعَثَ الظَّنَّ إِثْرًا﴾ وعلى هذا فيكفي هذا البعض من الظنون الذي يكون إثمًا أن تتجنب سائر الظنون لثلاث نفع في الإثم!

وهنا ينقدح هذا السؤال، وهو أنَّ الظنَّ السيئ أو الظنَّ الحسن ليسا اختياريين (غالبًا) وإنما كلُّ منهما على أثر سلسلة من المقدمات الخارجة عن اختيار الإنسان والتي تنعكس في ذهنه، فكيف يصحُّ النهي عن ذلك؟! وفي مقام الجواب يمكن القول بأنه:

١ - المراد من هذا النهي هو النهي عن ترتيب الآثار، أي متى ما خطر الظنَّ السيئ في الذهن عن المسلم فلا ينبغي الإعتناء به عملياً، ولا ينبغي تبديل أسلوب التعامل معه ولا تغيير الروابط مع ذلك الطرف، فعلى هذا الأساس فإنَّ الإثم هو إعطاء الأثر وترتبه عليه.

ولذلك نقرأ في هذا الصدد حديثاً عن نبي الإسلام يقول فيه: «ثلاث في المؤمن لا يستحسن، وله منهجٌ مخرج فمخرجه من سوء الظن ألا يحققه»^(١)... إلى آخر الحديث الشريف.

٢ - يستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكير في المسائل المختلفة، بأن يفكر في طرق الحمل على الصحة، وأن يجسّد في ذهنه الاحتمالات الصحيحة الموجودة في ذلك العمل، وهكذا يتغلب تدريجياً على سوء الظن!

فبناءً على هذا ليس سوء الظن شيئاً (ذا بال) بحيث يخرج عن اختيار الإنسان دائماً!

لذلك فقد ورد في الروايات أنه: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً»^(١).

وعلى كل حال، فإن هذا الأمر واحد من أكثر الأوامر والتعليمات جامعية ودقة في مجال روابط الإنسان الاجتماعية التي تضمن الأمن في المجتمع بشكل كامل!

ثم تذكر الآية موضوع «التجسس» فتنهى عنه بالقول: ﴿وَلَا يَجَسَّسُوا﴾! و«التجسس» و«التحسس» كلاهما بمعنى البحث والتقصي، إلا أن الكلمة الأولى غالباً ما تستعمل في البحث عن الأمور غير المطلوبة، والكلمة الثانية على العكس حيث تستعمل في البحث عن الأمور المطلوبة أو المحبوبة! ومنه ما ورد على لسان يعقوب في وصيته ولده: ﴿يَبْنَؤُ أَذْهَبُوا قَتَحَسَّوْا مِنْ يُوشَفَ وَأَخِيهِ﴾ [يوسف: ٨٧].

وفي الحقيقة إن سوء الظن باعث على التجسس، والتجسس باعث على كشف الأسرار وما خفي من أمور الناس، والإسلام لا يبيح أبداً كشف أسرار الناس!

وبتعبير آخر إن الإسلام يريد أن يكون الناس في حياتهم الخاصة آمنين من كل الجهات، ويديهي أنه لو سمح الإسلام لكل أحد أن يتجسس على الآخرين فإن كرامة الناس وحيثياتهم تتعرض للزوال، وتتولد من ذلك «حياة جهنمية» يحس فيها جميع أفراد المجتمع بالقلق والتزعزع!

وبالطبع فإن هذا الأمر لا ينافي وجود أجهزة «مخابرات» في الحكومة الإسلامية لمواجهة المخابرات، ولكن هذا لا يعني أن لهذه الأجهزة حق التجسس في حياة الناس الخاصة.

(١) أصول الكافي، ج ٢، باب التهمة وسوء الظن، الحديث ٣، وقد ورد شبه هذا المعنى في نهج البلاغة مع شيء من التفاوت في «الكلمات القصارة»، رقم ٣٦٠.

وأخيراً فإن الآية تضيف في آخر هذه الأوامر والتعليمات ما هو نتيجة الأمرين السابقين ومعلولهما فتقول: ﴿وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾.

وهكذا فإن سوء الظن هو أساس التجسس، والتجسس يستوجب إفشاء العيوب والأسرار، والاطلاع عليها يستوجب الغيبة، والإسلام ينهى عن جميعها علّة ومعلولاً!

ولتقيح هذا العمل يتناول القرآن مثلاً بليغاً يجسد هذا الأمر فيقول: ﴿أَيُّكُمْ أَكْذَبُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَعْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟﴾!

أجل، إن كرامة الأخ المسلم وسمعته كلحم جسده، وابتذال ماء وجهه بسبب اغتيابه وإفشاء أسرارهِ الخفية كمثّل أكل لحمه.

كلمة «ميتاً» للتعبير عن أنّ الإغتياب إنّما يقع في غياب الأفراد، فمثّلهم كمثّل الموتى الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، وهذا الفعل أقبح ظلم يصدر عن الإنسان في حقّ أخيه!

أجل، إنّ هذا التشبيه يبيّن قبح الإغتياب وإثمهِ العظيم.

وتولي الروايات الإسلامية أهمية قصوى لمسألة الإغتياب، ونادراً ما نجد من الذنوب ما فيه من الإثم إلى هذه الدرجة.

وحيث إنّهُ من الممكن أن يكون بعض الأفراد ملوثين بهذه الذنوب الثلاثة ويدفعهم وجدانهم إلى التيقظ والتنبيه فيلفتون إلى خطئهم، فإنّ السبيل تفتحه الآية لهم إذ تُختتم بقوله تعالى: ﴿وَأَلْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾.

فلا بدّ أن تحيا روح التقوى والخوف من الله أولاً: وعلى أثر ذلك تكون التوبة والإنابة لتشملهم رحمة الله ولطفه.

بعض التعاليم في القرآن

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ ﴿١﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ ﴿٢﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۖ ﴿٣﴾﴾ [الضحى: ١-١١].

«تقهر» من القهر (كما عن الراغب) الغلبة مع التحقير، ولكن تستعمل في كل واحد من المعنيين ومعنى التحقير هنا هو المناسب.

قال في الأمثل: وهذا يدل على أن هناك مسألة أهم من الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام وهي اللطف بهم والعطف عليهم، وإزالة إحساسهم بالنقص العاطفي، ولذا جاء في الحديث المعروف عن رسول الله ﷺ قال: «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمرّ على يده نور يوم القيامة».

كان الله يخاطب نبيه قائلًا: لقد كنت يتيمًا أيضاً وعانيت من آلام اليتيم، والآن عليك أن تهتمّ بالأيتام كل اهتمام، وأن تروي روحهم الظمأى بحبك وعطفك. ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾.

«نهر» بمعنى ردّ بخشونة، ولا يستبعد أن تكون مشتركة في المعنى مع «نهر» الماء، لأنّ النهر يدفع الماء بشدّة.

وفي معنى «السائل» عدّة تفاسير:

الأول: أنّه المنته به بالسؤال حول القضايا العملية والعقائدية والدينية، والدليل على ذلك هو أنّ هذا الأمر تفريع ممّا جاء في الآية السابقة: ﴿وَوَيْدَكَ صَاحًّا فَهَدَيْتْ﴾، فشكر هذه الهداية الإلهية يقتضي أن تسعى أيّها النبي في هداية السائلين، وأن لا تطرد أي طالب للهداية عنك.

والتفسير الآخر: هو الفقير في المال والمتاع، والأمر يكون عندئذٍ ببذل الجهد في هذا المجال، وبعدم ردّ هذا الفقير السائل يائساً.

والثالث: إنَّ المعنى يشمل الفقير علمياً والفقير مادياً، والأمر بتلبية احتياجات السائل في المجالين، وهذا المعنى يتناسب مع الهداية الإلهية لنيته ﷺ، ومع إيوائه حين كان يتيماً.

وذهب بعضهم إلى حصر معنى السائل في طالب المعرفة العلمية، زاعماً أن كلمة السائل لم ترد في القرآن الكريم بمعنى طالب المال والمتاع^(١)، بينما تكرّر في القرآن هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ﴾ [الذاريات: ١٩]. وفي هذا المعنى أيضاً وردت في سورة المعارج، الآية: ٢٥، وفي سورة البقرة، الآية: ٧٧.

﴿وَأَمَّا يَتَذَكَّرُ رَبَّكَ فَمَعْدُونٌ﴾.

والحديث عن النعمة قد يكون باللسان، ويتعابير تنم عن غاية الشكر والإمتنان، لا عن التفاخر والغرور. وقد تكون بالعمل عن طريق الإنفاق من هذه النعمة في سبيل الله، إنفاقاً يبيّن مدى هذه النعمة. هذه هي خصلة الإنسان السخيّ الكريم... يشكر الله على النعمة، ويقرن الشكر بالعمل، خلافاً للسخفاء البخلاء الذين لا يكفون عن الشكوى والتأوه، ولا يكشفون عن نعمة ولو حصلوا على الدنيا وما فيها، وجوههم يعلوها سيماء الفقر، وكلامهم مفعم بالتذمّر والحسرة، وعملهم يكشف عن فقر!

بينما روي عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه»^(٢).

من هنا يكون معنى الآية: بيّن ما أغدق الله عليك من نِعَمٍ بالقول والعمل، شكراً على ما أغناك الله إذ كنت عائلاً.

بعض المفسّرين ذهب إلى أن النعمة في الآية هي النعمة المعنوية ومنها النبوّة والقرآن، والأمر للنبيّ بالإبلاغ والتبيين، وهذا هو المقصود من الحديث بالنعمة. ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى شاملاً للنعم المادية والمعنوية، لذلك ورد

(١) تفسير محمّد عبده، جزء عم، ص ١١٣.

(٢) نهج الفصاحة، حديث ٦٨٣.

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية قوله: «حدث بما أعطاك الله، وفضلك، ورزقك، وأحسن إليك وهذا»^(١).

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطي خيراً فلم يُر عليه، ستي بغيض الله، معادياً لنعم الله»^(٢).

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده»^(٣).

بحوث

١ - القيادة المنطلقة من المعاناة والآلام:

الآيات الكريمة في هذه السورة، ضمن سردها النعم الإلهية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعكس أيضاً مسألة يُتم النبي في صباه، وظروفه المادية الصعبة التي عاناها، والآتاع والآلام التي قاساها، ومن بين هذه الآلام انطلق، ويجب أن يكون كذلك.

القائد الإلهي الإنساني يجب أن يذوق مرارة العيش، ويتلمس بنفسه الظروف القاسية، ويشعر بكل وجوده الحرمان، كي يستطيع أن يتفهم صحيح ما تعانيه الفئات المحرومة، ويتحسس آلام الناس ومعاناتهم في معيشتهم.

يجب أن يفقد أباه في صغره كي يشعر بآلام الأطفال الأيتام، ولا بد أن يبقى جانحاً لأيتام وأن ينام عاصب البطن، كي يفهم بكل وجوده آلام الجياع.

لذلك كان صلى الله عليه وسلم تغرورق عينه بالدموع حين يرى يتيماً، وكان يضم ذلك اليتيم إلى صدره ويداعبه بكل حرارة.

يجب أن يتفهم ما يعانيه مجتمعه من فقر ثقافي، كي يعتز بكل من يأتيه لطلب معرفة أو علم، ويستقبله بصدر رحب.

(١) مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٠٧.

(٢) تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٧١٩٢، وقريب من هذا المعنى في الكافي، ج ٦، كتاب الزي والتجميل، حديث ٢.

(٣) فروع الكافي، ج ٦، ص ٤٣٨.

ليس النبي الخاتم وحده، بل قد يكون كلّ الأنبياء منطلقين من حياة المعاناة والألم، وهكذا كلّ القادة الحقيقيين الناجحين كانوا كذلك... ويجب أن يكونوا كذلك.

من كان يرغل في نعومة العيش، وفي الثراء والقصور، وكان ينال كلّ ما يريد، كيف يستطيع أن يدرك آلام المحرومين وكيف يستطيع أن يفهم معاناة الفقراء والبائسين ليهب لمساعدتهم؟!

في حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «ما بعث الله نبياً قط حتى يسترعيه الغنم يعلمه بذلك رعية الناس»^(١).

وفي رعي الغنم دروس في تحمل الآلام، وفي الصبر أمام موجود ضعيف قليل الشعور، كما إنه استلهم الدروس التوحيد والعرفان من خلال حياة الصحراء والعيش في أحضان الطبيعة.

وفي رواية أنّ «موسى بن عمران» سأل ربه عن سبب اختياره لمقام النبوة فجاءه الجواب: أتذكر يوماً أنّ حملاً قد فرّ من قطيع غنمك فتبعته حتى أخذته ثم قلت له: لماذا أتعبت نفسك، ثم حملته على كتفك، وجئت به إلى القطيع، ولذلك اخترتك راعياً لخلقى، وهذا يعني أنّ الله تعالى رأى في موسى قدرة فائقة على التحمل تجاه هذا الحيوان ممّا يدلّ على قوة روحية فائقة أقلته لهذه المنزلّة الكبيرة.

٢ - الإهتمام بالأيّام:

لا يخلو مجتمع من أيّام فقدوا الأب في صغرهم، وهؤلاء الاطفال يجب أن يتمتعوا بحماية من مختلف الجهات.

فمن الناحية العاطفية، يشعر هؤلاء بنقص، إذا لم يُسدّ فإنّهم سيشتبون أفراداً غير سالمين، وكثيراً ما يكونون قساة مجرمين خطرين. ومن الناحية الإنسانية يجب أن يعيش هؤلاء في حماية ورعاية كسائر أبناء المجتمع، أضف إلى ذلك يجب أن يشعر أفراد المجتمع بضمان مستقبل أبنائهم الذين قد يصابون باليتيم في يوم من الأيام.

(١) بحار الأنوار، ج ١١، ص ٦٤: ح ٧.

الأيام قد يكونون أصحاب تركة مالية يجب أن تصان بكلّ دقة، وقد يكونون معدمين مالياً فيجب الإهتمام بهم من هذه الناحية، والآخرون يتحملون مسؤولية التعامل مع هؤلاء بكل إهتمام ورفق كي يزيلوا عنهم غبار عناء الوحدة. لذلك ركزت آيات القرآن الكريم ونصوص الشريعة الأخرى على هذه المسألة ذات البعد الأخلاقي والبعد الاجتماعي والإنساني.

وعن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا بَكَى اهْتَزَّ لِبَكَائِهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فيقول الله للملائكة يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ فتقول الملائكة: أنت أعلم، فيقول الله تعالى: «يا ملائكتي، فإني أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»^(١).

وأكثر من ذلك، روي عنه ﷺ قال: «إِذَا بَكَى الْيَتِيمَ وَقَعَتْ دُمُوعُهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ»^(٢).

وروي عنه ﷺ قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا انْقَى اللَّهُ عِزَّهُ وَجَلَّ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى»^(٣).

ولأهمية هذه المسألة قرنها عليّ أمير المؤمنين في وصيته المعروفة بالصلاة والقرآن وقال: «الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم»^(٤).

وعن أحد الصحابة قال: كنّا جلوساً عند رسول الله ﷺ فأتاه غلام فقال: غلام يتيم وأخت لي يتيمة، وأمّ لي أرملة، أطعمنا ممّا أطعمك الله، أعطاك الله ممّا عنده حتى ترضى، قال: ما أحسن ما قلت يا غلام، اذهب يا بلال فأتنا بما كان عندنا فجاء بإحدى وعشرين تمرة، فقال: سبع لك وسبع لأختك وسبع لأُمّك، فقام إليه معاذ بن جبل فمسح على رأسه وقال: جبر الله يُتمك وجعلك خلفاً من أبيك وكان من أبناء المهاجرين.

فقال رسول الله ﷺ: رأيتك يا معاذ ما صنعت.

قال: رحمته.

(١) مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٠٠.

(٢) تفسير الفخر الرازي، ج ٣١، ص ٢١٩.

(٣) نور الثقلين، ج ٥، ص ٥٩٧، ح ٢٣.

(٤) نهج البلاغة، قسم الرسائل، الرسالة رقم: ٤٧.

قال ﷺ: «لا يلي أحدكم منكم يتيماً فيحسن ولايته، ووضع يده على رأسه إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة ومحا عنه بكل شعرة سيئة، ورفع له بكل شعرة درجة»^(١).

في المجتمعات الكبيرة مثل مجتمعاتنا اليوم، لا يمكن للمسلمين أن يكتفوا طبعاً بالأعمال الفردية، بل لا بد أن تتمركز القوى لرعاية الأيتام وفق برنامج اقتصادي وثقافي وتعليمي مدروس، كي ينشأ هؤلاء الأيتام أفراداً لائقين للمجتمع الإسلامي. وهذا يتطلب تعاوناً اجتماعياً عاماً.

٣ - التحدث بالنعم:

إظهار نعمة الرب، حين يكون بدافع الشكر والثناء، لا على سبيل التفاخر والاستعلاء، يدفع الإنسان نحو التكامل على سلم العبودية، كما إن له أيضاً أثراً اجتماعية إيجابية، وأثراً نفسية تبعث على السكينة والاستقرار.

الإنسان الذاكر لنعم ربه لا يشتد عليه ضغط النواقص. إذا أصيب في عضو من أعضائه بدنه يخفف عليه ألم الإصابة شكره على سلامة بقية الأعضاء، وإذا فقد شيئاً لا يجزع لأنه شاكر على ما بقي عنده من إمكانيات.

هؤلاء الذاكرون لنعم الله لا يعترهم يأس وقنوط في الشدائد والهزات، ولا يصيبهم قلق واضطراب، قلوبهم هادئة ونفوسهم مطمئنة وقدرتهم على مواجهة المشاكل الكبيرة.

إلهي! نَعْمُكَ أكثر من أن نحصيها ونحدث بها، فلا تسلبها عنا، بل زدها بكرمك.

رباه! نحن في هذه الدنيا مغمورون ببحر كرمك فلا تحرمنا من عطائك يوم القيامة.

يا رب العالمين! وفقنا لأن نكون في مساعدة المحرومين مسارعين، ولحقوق الأيتام محافظين.

آمين يا رب العالمين. (الأمثل)

أخبار الإنسان في القرآن

قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۚ﴾ [١] ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۚ﴾ [٢] ﴿فَنَنْظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ۚ﴾ [٣] ﴿خُلِقَ مِنْ صَلْوَ دَافِقٍ﴾ [٤] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [٥] ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجَبٍ لَقَائِهِ ۚ﴾ [٦] ﴿يَوْمَ ثُبُلُ الشَّرَافِ ۚ﴾ [٧] ﴿مَا لَمْ يَنْ فُؤَزْ وَلَا نَكِيرُ﴾ [٨] ﴿الطَّارِقُ: ١-١٠﴾.

التفسير

مِمَّ خُلِقَ الْإِنْسَانُ؟

تبتدىء السورة - كمثيلاتها من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم - بعدة أقسام بليغة تبعث على التأمل، وهي مقدمة لبيان أمر مهم.

﴿وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ﴾ ... ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ... ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾.

«الطارق»: من (الطرق) - على زنة برق - وهو الضرب، ولهذا قيل (الطريق) لما تطرقه أرض المشاة، و(المطرقة) هي الآلة التي يطرق بها الحديد وغيره.

ويقال للقادم ليلاً (الطارق)، لأن البيوت عادةً ما تغلق أبوابها ليلاً، فكلُّ قادم يلزمه والحال هذه طرق الباب.

وعندما جاء المنافق (الأشعث بن قيس) لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ليلاً، جلب معه الحلوى، ظناً منه أن هذه الحلوى ستجعل من أمير المؤمنين عليه السلام ظهيراً له في قضية معينة.

فذكر الأمير عليه السلام هذه الواقعة متعجباً وداماً: «وأعجب من ذلك طرقتنا بملفوفة في وعائها»^(١).

(١) نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٤.

ويُفسّر القرآن الكريم «الطارق» بقوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾، النجم اللامع الذي مع علوّه الشاق وكأنّه يريد أن يثقب سقّف السماء، وكأنّ نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل الحالك، فيجلب الأنظار بميزته هذه.

ولكن، أيّ نجم هو الطارق؟ هل هو الشربا (لبعدھا الغائر في عمق السماء)، زحل، الزهرة، أم الشهب (لما لها من نور جذّاب)، أم كل النجوم؟ ثمة احتمالات متباينة في هذا الموضوع، ولكن وجود صفة «الثاقب» لهذا النجم تعطي الإشارة إلى أنّ النجوم المتلألئة التي تثقب أنوارها ظلمة الليل، وتجذب الأنظار إليها، هي المرادة وليس كلّ نجم.

وفسّرت بعض الروايات «النجم الثاقب» بـكوكب (زحل) من المنظومة الشمسية لشدة نوره ولمعانه.

وروي أنّ مُنجماً سأل الإمام الصادق عليه السلام، بقوله: فما يعني بالثاقب؟ قال: «لأنّ مطلعّه في السماء السابعة، وأنّه ثقب بضوئه حتى أضاء السماء الدنيا، فمن ثمّ سمّاه الله «النجم الثاقب»»^(١).

ويعتبر (زحل) من أبعد النجوم أو الكواكب في مجموعتنا الشمسية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويقع في المدار السابع للشمس، ولذا عبّر عنه الإمام عليه السلام بأنّه في السماء السابعة.

وما لهذا الكوكب من خصائص تؤهله لأن يُقسم به، فهو أبعد ما يمكن رؤيته من منظومتنا الشمسية، لذا فالعرب يشبهون كلّ عال به، ويطلقون عليه أحياناً (شيخ النجوم)^(٢)، وله حلقات رائعة تحيط به، وله أيضاً ثمانية أقمار، وتعتبر حلقاته من أعجب ظواهر السماء.

ومع كلّ ما توصل إليه علماء الفلك بخصوصه، فشمة أسرار لم يكشف عنها الستار بعد.

وقيل: إنّ لزحل عشرة أقمار، يمكن رؤية ثمانية منها بالناضور العادي (تلسكوب)، ولا يمكن رؤية الآخرين إلّا بالتواضير الكبيرة^(٣).

(١) نور الثقلين، ج ٥، ص ٥٥٠، ح ٤.

(٢) دائرة المعارف دهمدا، مادة زحل.

(٣) دائرة المعارف دهمدا، مادة زحل.

ومما لا شك فيه، أن هذه الحقائق ما كانت مكتشفة في عصر نزول الآية المباركة، وتوصل إليها بعد قرون من نزولها.

وعلى أي حال، فيمكن تفسير ﴿أَنْتُمْ أَتَقْبُونَ﴾ بكوكب زحل، على اعتبار كونه أحد مصاديقه الواضحة، ولا ينافي تفسيره بأي نجوم أخرى عالية ووضاءة، فالتفسير المصداقي كثير الإستعمال في رواياتنا.

وفي الآية (١٠) من سورة الصافات: ﴿إِلَّا مَنْ خَلَفَ مِنْ خَلْفَةٍ خَلْفَتُهُ فَأَتَتْهُ شِهَابٌ نَارِيٌّ﴾، فوصف «الشهاب» بأنه «نقيب» يحمل الإشارة لاحتمال أن يكون الظاهرة السماوية المذكورة هي ظاهرة «الشهب»، لتكون أحد تفاسير الآية المبحوثة، ويؤيد ذلك أيضاً بعض ما ذكر في شأن نزول الآية^(١).

ولنرى لأي شيء كان هذا القسم: ﴿إِنْ كُنْ تَقِي لَأَعْلِيَا حَافِظٌ﴾^(٢).

يحفظ عليه أعماله، وتسجل كل أفعاله، ليوم الحساب.

كما جاء في الآيات (١٠-١٢) من سورة الإنفطار: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَثِيرِينَ ۖ يَتْلُونَ مَا يَقُولُونَ﴾^(٣).

فلا تظنوا بأنكم بعيدون عن الأنظار، بل أينما تكونوا فثمة ملائكة عليكم مأمورين يسجلون كل ما يبدر منكم... وهذا ما له الأثر البالغ في عملية إصلاح وتربية الإنسان. مع أن الآية لم تحدد هوية «الحافظ»، ولكن الآيات الأخرى تبين بأن «الحفظة» هم الملائكة وأن «المحفوظ» هو أعمال الإنسان من الطاعات والمعاصي.

وقيل: يراد بها حفظ الإنسان من الحوادث والمهالك، ولولا ذلك لما خرج الإنسان من الدنيا بالموت الطبيعي والأطفال بالخصوص.

أو المراد هو: حفظ الإنسان من وساوس الشياطين، ولولا هذا الحفظ لما سلم أحد من وساوس شياطين الجن والإنس.

ولنلاحظ ما تتطرق إليه الآيات التالية (حول المعاد والحساب الإلهي)،

(١) روح البيان، ج ١٠، ص ٣٩٧.

(٢) «إِنْ» في الآية: نافية و«لَمَّا»: بمعنى «إِذَا».

يكون التفسير الأول أقرب من غيره وأنسب، ولو أن الجمع بين هذه التفسيرات الثلاثة غير بعيد عن مراد الآية.

والعلاقة ما بين المقسوم به وما أقسم له وثيقة، حيث إن السماء العالية والنجوم التي تتحرك في مسارات منظمة، دليل على وجود النظم والحساب الدقيق في عالم الوجود، فكيف يمكن أن نتصور بأن أعمال الإنسان دون باقي الأشياء لا تخضع لهذه السُّنة، بل لتبقى سائبة بلا ضبط وتسجيل وليس عليها من حافظ!!

ثم يستدل القرآن الكريم على المعاد في مقابل من يقول باستحالة المعاد: ﴿يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ يُخْلَقُ﴾.

وبهذا... أخذ القرآن الكريم بأيدي الجميع وأرجعهم إلى أول خلقهم، مستفهماً عما خلق منه الإنسان.

ويدون أن ينتظر الجواب من أحد يجيب القرآن على استفهامه: ﴿خُلِقَ بِنَ شَأْنٍ دَافِيٍّ﴾، وهو ماء الرجل الذي تسبح فيه الحيامن، ويخرج بدفق. ويستمر في تقريب المراد: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الثَّلَاجِ وَالْثَّرَائِبِ﴾.

«الصلب»: الظهر، و«الترائب»: جمع (تريبة)، وهي - على ما هو مشهور بين علماء اللغة - عظام الصدر العليا وضلوعه.

وكما يقول ابن منظور في لسان العرب: قال أهل اللغة أجمعون: الترائب موضع القلادة من الصدر.

وذكرت معان أخرى للترائب منها: إنها القسم الأمامي للإنسان (في قبال الصلب، الذي هو ظهر الإنسان)، إنها اليدان والرجلان والعينان، إنها عظام الصدر، أو ما يلي الترقوتين منه، وقيل: أربعة أضلاع من يمين الصدر وأربعة من يساره.

وأدناه، نذكر بعض الآراء الكثيرة للمفسرين بخصوص المراد من «الصلب» و«الترائب» الواردة في الآية المباركة.

١ - «الصلب» إشارة إلى الرجال، و«الترائب» إشارة إلى النساء، لأن في الرجال مظهر الصلابة، وفي النساء مظهر الرقة واللطافة.

وعليه، فالآية بصدد ذكر حيمين الرجل وبويضة المرأة، ومنهما تتشكل نطفة خلق الإنسان.

٢ - «الصلب» إشارة إلى ظهر الرجل، و«الترائب» إشارة إلى صدره، فيكون مراد الآية نطفة الرجل التي تقع ما بين ظهره وصدره.

٣ - إرادة، خروج الجنين من رحم أمه، لأنه يكون بين ظهرها والجزء الأمامي لبدنها.

٤ - قيل: إنَّ في الآيتين سرّاً من أسرار التنزيل، ووجهاً من وجوه الإعجاز، إذ فيها معرفة حقائق علمية لم تكن معروفة حينذاك وقد كشف عنها العلم أخيراً.

وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما يفسر لنا هذه الآيات، التي حيرت الألباب، فقد ثبت أن خصية الرجل ومبيض المرأة في بداية ظهورهما في الجنين يقعان في مجاورة كلية الجنين، أي بين وسط الفقرات (الصلب) والأضلاع السفلى للمصدر (الترائب) ثم مع نمو الجنين ينتقلان تدريجياً إلى الأسفل، وبما أنَّ تكوّن الإنسان يمثل تركيباً من نطفة الرجل والمرأة والمحل الأصلي لجهاز توليد النطفة فيهما هو بين الصلب والترائب، اختار القرآن لذلك التعبير. وهذا ما لم يكن معروفاً حينذاك.

وبعبارة أخرى: إنَّ كلّ من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بين الصلب والترائب، أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريباً ومقابل أسفل الضلوع^(١).

ويشكل على هذا التفسير بـ: إنَّ القرآن إنَّما يقول: ﴿كَانَ دَاقِئًا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ﴾، فهو يمرّ من بينهما حال الخروج، في حين لا يقول التفسير المذكور ذلك، ويشير إلى محل توليده بينهما أثر النمو الجنيني، بالإضافة إلى أنَّ تفسير «الترائب» بأسفل الضلوع لا يخلو من نقاش.

٥ - مراد الآية، هو المنى، لأنه في الحقيقة مأخوذ من جميع أجزاء

البدن، ولذا عندما يقذف إلى الخارج فإنه يقترن مع انفعال وهيجان البدن كله وبعده فتور البدن بأجمعه، فيكون مقصود «الصلب» و«الترائب» في هذه الحال تمام قسمي بدن الإنسان، الأمامي والخلفي.

٦ - وقيل أيضاً: إن المصدر الأساس لتكوين المنى هو النخاع الشوكي الواقع في ظهر الإنسان، ثم القلب والكبد، فالأول تحت أضلاع الصدر، والآخر بين المكانين المذكورين، وعلى هذا الأساس قالت الآية: ﴿يُنْزِلُ السَّلْبَ وَالْثَّرَائِبَ﴾.

ويكفينا الرجوع إلى الآيات المبحوثة لدفع الغموض الحاصل، فالآيات تشير إلى ماء الرجل دون المرأة، بقرينة «ماء دافق» وهذا لا يصدق إلا على الرجل، وعليه يعود الضمير في «يخرج».

وعليه، فينبغي إخراج المرأة من هذه الدائرة، ليكون البحث منصّباً على الرجل فقط، وهو المشار إليه في الآية.

قال تعالى: ﴿يَكَايُنَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ﴾ ﴿٢٧﴾ أَرْجُونَ إِنْ رَأَيْتَ رَأْسِيَّةَ مَرْيَمَ ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عَيْدِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنِّي ﴿٣٠﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

التفسير

الشرف العظيم:

وتنتقل السورة في آخر مطافها إلى تلك النفوس المطمئنة ثقة بالله وبهدف الخلق، بالرغم من معاشتها في خضم صخب الحياة الدنيا، فتخاطبهم بكلّ لطف ولين ومحبة، حيث تقول: ﴿يَكَايُنَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ﴾... ﴿أَرْجُونَ إِنْ رَأَيْتَ رَأْسِيَّةَ مَرْيَمَ﴾... ﴿فَأَدْخِلِي فِي عَيْدِي﴾... ﴿وَأَدْخِلِي جَنِّي﴾.

فهل ثمة أجمل وألطف من هذا التعبير!...

تعبير يحكي دعوة الله سبحانه وتعالى لتلك النفوس المؤمنة، المخلصة، المحبة والواثقة بوعده جلّ شأنه... دعوتها لتعود إلى ربّها ومالكها ومصلحها الحقيقي... .

دعوة مفعمة برضا الطرفين، رضا العاشق على معشوقه، ورضا المعشوق على عاشقه... .

وتتوج تلك النفوس الطاهرة بتاج العبودية، لندخل في صف المقرّبين عند الله، ولتحصل على إذن دخول جنّات الخلد، وما قوله تعالى «جنّتي» إلّا للإشارة إلى أنّ المُضَيَّف هو الله جلّ جلاله... فما أروعها من دعوة! وما أعظمه وأكرمه من داع! وما أسعده من مدعو!

ويراد بالنفس هنا: الروح الإنسانية.

«المطمئنة»: إشارة إلى الإطمئنان الحاصل من الإيمان، بدلالة الآية (٢٨) من سورة الرعد: «أَلَا يَنْصَحِرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ».

ويعود اطمئنان النفس، لاطمئنانها بالوعد الإلهية من جهة، ولاطمئنانها لما اختارت من طريق...

وهي مطمئنة في الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت، ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضاً.

أما (الرجوع إلى الله)، فهو - على قول جمع من المفسّرين - رجوع إلى ثوابه ورحمته.

ولكنّ الأنسب أن يقال: إنّه رجوع إليه جلّ وعلا، رجوع إلى جواره وقربه بمعناها الروحي المعنوي، وليست بمعناها المكاني والجسماني.

وثمة سؤال يرد إلى الذهن... متى ستكون دعوته المباركة، هل ستكون بعد مفارقة الروح البدن، أم يوم القيامة؟؟

لو أخذنا بظاهر الآيات المباركة، فسياقها يرتبط بالقيامة، وإن كان تعبير الآية ذو شمولية.

«راضية»: لما ترى من تحقق الوعد الإلهية بالشواب والنعيم بأكثر ممّا كانت تتصور، وشمول العبد برحمة وفضل الله سيدخل في قلبه الرضا بكلّ ما يحمل الرضا من معان وأكثر.

«مرضية»: لرضا الله تبارك وتعالى عنها.

فعبّد بما ذُكِرَ من أوصاف، بلا شك مكانه الجنة، وذلك لأنّه عمل بكلّ ما يملك في سبيل رضوان معبوده الأحَد الصمد، ووصل في عمله لمقام الرضا

التام والتسليم الكامل لخالفه تبارك وتعالى، حتى نال وسام حقيقة العبودية، ودخل طائعاً واثقاً في صف عباد الله الصالحين.

وقد خصّ بعض المفسّرين سبب نزول هذه الآيات في (حمزة سيد الشهداء)، ولكن بلحاظ كون السّورة مكية، فيمكن اعتبار ذلك أحد تطبيقات (مصاديق) الآيات وليس شأناً للنزول.

روي أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قد سأله قائلاً: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟

قال: «لا والله، إنّهُ إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا وليّ الله، لا تجزع، فوالذي بعث محمّداً لأنا أبرّ بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر، قال: ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذريتهم عليهم السلام، فيقال له: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والأئمّة عليهم السلام رققاؤك، قال: فيفتح عينيه فينظر، فينادي روحه مناد من قبل ربّ العزّة فيقول: «يا أيّها النفس المطمئنة (إلى محمّد وأهل بيته) ارجعي إلى ربّك راضية (بالولاية) مرضية (بالثواب) فادخلي في عبادي (يعني محمّد وأهل بيته) وادخلي جنتي»، فما شيء أحبّ إليه من استلال روحه والحقوق بالمنادي»^(١).

(١) الكافي، ج ٣، ص ١٢٧، باب أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه، الحديث ٢.

مفهوم الموت في القرآن

قال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءَاتُ ۖ لَبَسْنَ مِنْ كَفَافٍ ۖ وَكَرِهْنَ أَنَّهُنَّ الْفَرَاثُ ۖ وَاللَّهُ ۖ أَلَسَاءُ بِالسَّاءِ ۖ إِنَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ أَلَسَاءُ ۖ﴾ [القيامة: ٢٦-٣٠].

التفسير

قال في الأمثل: إنمأماً للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكفار يأتي الحديث في هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتي تعتبر باباً إلى العالم الآخر فيقول تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءَاتُ ۖ﴾^(١). أي كلاً إنه لا يؤمن حتى تصل روحه التراقي.

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينه البرزخية، وتزال عنها الحجب، ويرى فيها علامات العذاب والجزاء، ويوقف على أعماله، ففي تلك اللحظة يقر بالإيمان ولكن إيمانه لا ينفعه ولا يفيد حاله أبداً.

«تراقي»: جمع «توقفة»، وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال، وبلوغ الروح إلى التراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان، وذلك عندما تخرج الروح من البدن، تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين والرجلين) قبل غيرها، كأن الروح تطوي نفسها في البدن تدريجياً حتى تصل إلى الحلقوم.

وفي هذه الفترة يسمى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لإنقاذه، يقول تعالى: ﴿وَقَبْلَ مَرِّ لَوْ ۖ﴾ أي هل هناك من منقذ يأتي لإنقاذ هذا المريض؟

(١) «إذا» أداة شرطية وجزاؤه محذوف، والتقدير (إذا بلغت التراقي انكشف له حقيقة الأمر، ووجد ما عمله)، والفاعل في (بلغت) هو (النفس) وهو محذوف ويعرف بقرينة الكلام.

ويقولون هذا الحديث عن وجه المعجز واليأس، والحال أنهم يعلمون أنه قد فات الآوان ولا ينفع معه طبيب.

«راق»: من مادة (رقي) على وزن (نهي) و(رقيه) على وزن (خفيه) وهو الصعود، ولفظة (رقيه) تطلق على الأوراد والأوعية التي تبعث على نجاة المريض، وقيل للطبيب الذي ينجي المريض ويخلصه مما هو فيه «راقي»، فيكون مفهوم الآية: ينادي أهل المريض، وأحياناً المريض نفسه من شدة الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟

وقال البعض: إنَّ المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرقى بروحه من الملائكة، أملائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب؟

وأضاف البعض إنَّ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن، ولذا يقول ملك الموت: من يرقى بروحه، والمعنى الأول أوجه وأنسب.

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى: ﴿وَلَمَّا أَتَاهُ الرَّاقِ﴾ أي في هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق، ثم: ﴿وَالْقَبْرِ أَلَمًا﴾ وهذا الالتفاف إنما لشدة الأذى لخروج الروح، أو لتوقف عمل اليدين والرجلين وتعطيل الروح منها.

وذكرت تفاسير أخرى لهذه الآية، منها ما نقرأ في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (التفت الدنيا بالآخرة)^(١)، ومثله عن علي بن إبراهيم^(٢).

ونقل عن ابن عباس كذلك المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر الدنيا.

وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة.

والظاهر رجوع جميع هذه المعاني إلى ما أوردناه في قول الباقر عليه السلام، واتخذ هذا التفسير لكون أحد معاني «الساق» في لغة العرب هو الحادثة الشديدة والمصيبة والبلاء العظيم.

وقال آخرون: هو التفاف الساق في الكفن، ويمكن جمع هذه التفاسير في معنى الآية إذ لا منافاة بينها.

(١) نور الثقلين، ج ٥، ص ٤٦٥.

(٢) المصدر السابق

ثم يقول تعالى في آخر آية من آيات البحث: ﴿إِنَّ رَيْكَ بَوْمُهُ النَّاسِ﴾. أجل إلى الله تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمة العدل الإلهية، وهكذا ينتهي المطاف إليه، وهذه الآية أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث الشامل للعباد، ويمكن أن تكون إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهي متجهة نحو الذات المقدسة واللامتناهية.

ملاحظة

لحظة الموت المؤلمة:

كما نعلم أن القرآن كثيراً ما أكد على مسألة الموت خصوصاً عن الاحتضار، وينذر الجميع أنهم سيواجهون مثل هذه اللحظة. وقد عبّر عنها أحياناً (بسكرة الموت)^(١) وأحياناً أخرى (بغمرات الموت)^(٢) وكذلك ببلوغ الحلقة^(٣) ويعبر عنه أيضاً ببلوغ الروح إلى التراقي، أي العظام المكتنفة للنحر كما في الآيات مورد البحث، ويستفاد من مجموع ذلك أن تلك اللحظة على خلاف ما يقوله الماديون، لحظة صعبة ومؤلمة، ولم لا يكون كذلك والحال أنها لحظة انتقال من هذا العالم إلى عالم آخر، أي إن الإنسان كما ينتقل من عالم الجنين إلى عالم الدنيا مصحوباً بألم شديد، فكذلك الانتقال إلى العالم الآخر بهذا الشكل.

والمستفاد من الروايات أن هذه اللحظة سهلة على المؤمنين، وصعبة ومؤلمة على فاقدي الإيمان، وذلك لشوق المؤمنين للقاء الله ورحمته ونعيم السرمدية بحيث لا يشعرون بالألم لحظة الانتقال. وأما المجموعة الثانية فإن الآلام تضاعف عليهم لحظة الانتقال لخوفهم من العقوبات من جهة، ولمصيبة فراق الدنيا التي يحبونها من جهة أخرى.

نقل في حديث للإمام علي بن الحسين عليه السلام عندما سئل عن الموت، فقال: «للمؤمن كنز ثياب وسخة قملة، وفك قيود وأغلال ثقيلة، والإستبدال

(١) ﴿وَيَمُوتُ سَكْرَةً لِّرَبِّ يَلْقَاهُ﴾ [ق: ١٩].

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٣.

(٣) ﴿لَقَدْ أَهَلَّا بِكُنْزٍ لِّغَايَةِ﴾ [الواقعة: ٨٣].

بأفخر الثياب وأطيبها رواح، وأوطىء المراكب، وأنس المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل وأعظم العذاب^(١).

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: «عندما طلب شخص منه أن يصف له الموت فقال الإمام عليه السلام: «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينفس لطيه وينقطع التعب والألم كله عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشده»^(٢).

على كل حال، فإن الموت باب يؤدي إلى عالم البقاء، كما في حديث عن الإمام أمير المؤمنين إذ قال: «لكل دار باب وباب دار الآخرة الموت»^(٣).

أجل، إن ذكر الموت له الأثر البالغ والعميق في كسر الشهوات وإنهاء الآمال الطويلة والبعيدة ومحو آثار الغفلة عن مرآة القلب، لذا ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقلع منابت الغفلة، ويقوي القلب بمواعيد الله ويرقي الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفىء نار الحرص، ويحرق الدنيا، وهو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فكر ساعة خير من عبادة سنة»^(٤).

قال تعالى: ﴿وَبَيَّانَةٌ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ نَحِيذًا ۖ وَنُفِيعَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ۖ وَكَانَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۖ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَفَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبِعَرَفِكَ رَبَّكُمُ الْيَوْمَ حَبِيدٌ ۖ﴾ [ق: ١٩-٢٢].

التفسير

القيامة - والبصر الحديد:

تعكس الآيات أعلاه مسائل أخرى تتعلق بيوم المعاد: «مشهد الموت» و«النفخ في الصور» و«مشهد الحضور في المحشر»!
فتقول أولاً: ﴿وَبَيَّانَةٌ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾.

(١) بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٥.

(٢) بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٢.

(٣) شرح النهج لابن أبي الحديد، ج ٢، ص ٣٤٥.

(٤) بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٣٣.

سكرة الموت: هي حال تشبه حال التمل السكران إذ تظهر على الإنسان بصورة الإضطراب والإنقلاب والتبدل، وربما استولت هذه الحالة على عقل الإنسان وسلبت شعوره واختياره.

وكيف لا تكون كذلك مع أن الموت مرحلة إنتقالية مهمة ينبغي أن يقطع الإنسان فيها جميع علاقاته بالدنيا التي تعلق بها خلال سنين طويلة، وأن يخطو في عالم جديد عليه مليء بالأسرار، خاصة أن الإنسان - لحظة الموت - يكون عنده إدراك جديد وبصر حديد - فهو يلاحظ عدم استقرار هذا العالم بعينه ويرى الحوادث التي بعد الموت، وهنا تتملكه حالة الرعب والإستيحاش من قرنه إلى قدمه فتراه سكرأ وليس بسكر^(١).

حتى الأنبياء وأولياء الله الذين يواجهون حالة النزاع والموت باطمئنان كامل ينالهم من شدائد هذه الحالة نصيب، ويصابون ببعض العقبات في حالة الإنتقال، كما قد ورد في حالات إنتقال روح النبي الأكرم ﷺ إلى بارئها عند اللحظات الأخيرة من عمره الشريف المبارك أنه كان يدخل يده في إناء فيه ماء ويضعها على وجهه ويقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ثم يقول: «إِنَّ للموت سكرات»^(٢).

وللإمام علي كلام بليغ يرسم لحظة الموت وسكراتها بعبارات حية بليغة إذ يقول: «اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم ثم ازداد الموت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم ومنطقه وأنه لَبَّيْنُ أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء لَبِّه يفكر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطالها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها»^(٣).

كما أن هذا المعلم الكبير ينذر في مكان آخر البشرية فيقول: «إنكم لو

(١) السكر - على زنة المكر - معناه في الأصل سذ طريق الماء، والسكر - على زنة الفكر - معناه المحل المسدود، وحيث إن حالة التمل تقع حاجزاً وسداً بين الإنسان وعقله فقد سُميت بالسكر على زنة السكر.

(٢) روح المعاني، ج ٩، ص ١١٨.

(٣) نهج البلاغة، الخطبة ١٠٩.

عابنتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتهم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما يطرح الحجاب»^(١).

ثم يضيف القرآن في ذيل الآية قائلاً: ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ نَحِيذٌ﴾^(٢)، أجل إن الموت حقيقة يهرب منها أغلب الناس لأنهم يحسبونه فناً لا نافذة إلى عالم البقاء، أو أنهم لعلائقهم وارتباطاتهم الشديدة بالدنيا والمواهب المادية التي لهم فيها لا يستطيعون أن يصرفوا قلوبهم عنها، أو لسواد صحيفة أعمالهم.

أيّاً كان فهم منه يهربون... ولكن ما ينفعهم ومصيرهم المحتوم في انتظار الجميع ولا مفرّ لأحد منه، ولا بدّ أن ينزلوا إلى حفرة الموت ويقال لهم هذا ما كنتم منه تفرون!!

وقائل هذا الكلام ربّما هو الله أو الملائكة أو الضمائر اليقظة أو الجميع! والقرآن يبيّن هذه الحقيقة في آيات أخر كما هو في الآية (٧٨) من سورة النساء إذ يقول: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾^(٣).

وقد ينسى الإنسان المغرور جميع الحقائق التي براها بأن عينه على أثر حبّ الدنيا وحبّ الذات حتى يبلغ درجة يقسم فيها أنّه خالد كما يقول القرآن في هذا الصدد: ﴿أَوَلَمْ نَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

ولكن سواء أقسم أم لم يقسم، وصدق أم لم يصدق فإنّ الموت حقيقة تحقّق بالجميع وتحقّق بهم ولا مفرّ لهم منها.

ثمّ يتحدّث القرآن عن النفخ في الصور فيقول: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾.

والمراد من «النفخ في الصور» هنا هو النفخة الثانية، لأنّه كما نوّهنا آنفاً فإنّ الصور ينفخ فيه مرتين: فالنفخة الأولى تدعى بنفخة الفزع أو الصعق وهي التي تكون في نهاية الدنيا ويموت عند سماعها جميع الخلق ويتلاشى نظام العالم الدنيوي، والنفخة الثانية هي نفخة «القيام والجمع والحضور» وتكون في

(١) نهج البلاغة، الخطبة ٢٠٠.

(٢) كلمة تحيد مشتقة من مادة حيد - على وزن صيد - ومعناها المدلول عن الشيء والفراغ منه...

بداية البعث والنشور والقيامة وبها يحيى الناس جميعهم ويخرجون «وينسلون» من الأجداث والقبور إلى ربّهم وحساب «عدله» وجزائه.

«النفخ» معناه معروف، و«النفخة» بمعنى المَرَّة منه، و«الصور» هو المزمار أو «البوق» والذي يستعمل في القضايا العسكرية عادةً لجمع الجنود أو تفريقهم أو الاستعداد أو الذهاب للراحة والنوم، واستعماله في صور إسرائيلي نوع من الكناية والتشبيه.

وعلى كلّ حال، فمع الالتفات وملاحظة جملة «ذلك اليوم الوعيد» يتّضح أنّ المراد من نفخة الصُّور هنا هو النفخة الثانية ويوم النشور والقيامة.

وفي الآية التالية بيان لحال الناس يوم المحشر بهذه الصورة: «وَمَآ تَكُنُّ نَفْسٌ مِّمَّا سَأَلَتْ وَتَحْبَبُ».

فالسائق يسوقه نحو محكمة عدل الله، والشهيد يشهد على أعماله! وهي محاكم هذا العالم إذ يسوق المأمورون المتهمين ويأتون معهم للمحكمة ويشهد عليهم الشهود.

واحتمل بعض المفسرين أنّ السائق هو من يسوق الصالحين نحو الجنة والطالحين نحو جهنّم، ولكن مع ملاحظة كلمة «الشهيد» معها يكون المعنى الأوّل وهو السوق نحو محكمة عدل الله أنسب.

ولكن من هما السائق والشهيد؟ أهما «ملكان» من الملائكة أو سواهما، هناك تفاسير متعدّدة.

قال بعضهم: إنّ «السائق» هو الملك الذي يكتب الحسنات، و«الشهيد» رسول الله ﷺ ولكن هذه الرواية مع ملاحظة لحن الآيات تبدو ضعيفة.

وقال بعضهم: «السائق» الملك الذي يسوق كلّ إنسان و«الشهيد» عمل الإنسان.

كما قيل إنّ «السائق» ملك و«الشهيد» أعضاء جسم الإنسان أو صحيفة أعماله أو الكتاب الذي في عنقه.

ويحتمل أنّ السائق والشهيد ملك واحد، وعطف اللفظين بعضهما على الآخر هو لاختلاف الوصفين، أي أنّ مع الإنسان ملكاً يسوقه إلى محكمة عدل الله ويشهد عليه أيضاً.

إلا أن أغلب هذه التفسيرات مخالفة لظاهر الآية، وظاهر الآية كما فهم منه أغلب المفسرين أن ملكين يأتيان مع كل إنسان، فواحد يسوقه والآخر يشهد على أعماله.

ومن الواضح أن شهادة بعض الملائكة لا تنفي وجود شهادة أخرى لبعض الشهود في يوم القيامة، الشهود الذين هم من قبيل الأنبياء وأعضاء البدن، وصحائف الأعمال والزمان والمكان الذين وقع عمل الإنسان فيهما أو أثم فيهما. وعمل كل حال، فالمَلَك الأول يمنع الإنسان عن الفرار، والملك الثاني يمنع الإنكار، وهكذا فإن كل إنسان في ذلك اليوم مبتلى بأعماله ولا مفر له من جزاء أعماله أبداً.

وهنا يخاطب المجرمون أو جميع الناس (فرداً فرداً) فيقال: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَفَّتْنَا عَنْكَ غَفَاةً فَفَصَّرْنَاكَ الْيَوْمَ حَيِّدًا﴾.

أجل، إن أستار عالم المادة من الآمال والعلاقة بالدنيا والأولاد والمرأة والأنانية والغرور والعصبية والجهل والعناد وحُب الذات لم تكن تسمح أن تنظر إلى هذا اليوم مع وضوح دلائل المعاد والنشور، فهذا اليوم ينفض عنك غبار الغفلة، وتماط عنك حجب الجهل والتعصب واللجاجة، وتنشأ أستار الشهوات والآمال، وما كان مستوراً وراء حجاب الغيب يبدو ظاهراً اليوم، لأن هذا اليوم يوم البروز ويوم الشهود ويوم تبلى السرائر!

ولذلك فقد وَجَدَتْ عيناً حادة البصر ويمكن أن تدرك جميع الحقائق بصورة جيدة.

أجل، إن وجه الحقيقة لم يكن مخفياً ولا لثام على جمال الحبيب، ولكن ينبغي أن ينفض غبار الطريق ليتمكن رؤيته.

إلا أن الفرق في بحر الطبيعة والابتلاء بأنواع الحجب لا يسمحان للإنسان أن يرى الحقائق بصورة واضحة، لكنه في يوم القيامة حيث تنقطع كل هذه العلائق فمن البديهي أن يحصل للإنسان إدراك جديد ونظرة ثاقبة، وأساساً فإن يوم القيامة يوم الظهور وبروز الحقائق!

حتى في هذه الدنيا استطاع البعض تخليص أنفسهم من قبضة الأهواء

وَاتَّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَأَنْ يَلْقُوا الْحُجُبَ عَنْ عَيُونِ قُلُوبِهِمْ لِرِزْقُوا بَصَرًا حَدِيدًا يَرُونَ بِهِ الْحَقَّاقِ، أَمَّا أَبْنَاءُ الدُّنْيَا فَمَحْرُومِينَ مِنْهُ.

وينبغي الالتفات إلى أَنَّ الحديد نوع من المعدن كما يطلق على السيف والمُدِيَّة، ثُمَّ تَوَسَّعُوا فِيهِ فَأَطْلَقُوهُ عَلَى حَذَّةِ الْبَصَرِ وَحَذَّةِ الذِّكَاةِ، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَصَرِ لَيْسَ الْعَيْنُ الْحَقِيقِيَّةُ الظَّاهِرَةُ، بَلْ بَصَرُ الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ.

يقول الإمام عليّ (عليه السلام) في أولياء الله في أرضه: «هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ، وَبَاشَرُوا رُوحَ الْبَقِيَّةِ وَاسْتَلَانُوا مَا اسْتَعْوَرَهُ الْمُتَرْفُونَ وَأَنْسَوْا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَصَحَّبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانِ أَرْوَاحِهَا مَعْلُوقَةً بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالدَّعَاةُ إِلَى دِينِهِ»^(١).

بحوث

١ - حقيقة الموت:

يَتَصَوَّرُ أَغْلِبُ النَّاسِ أَنَّ الْمَوْتَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ وَمَعْنَاهُ الْفَنَاءُ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ النِّظَرَةَ لَا تَنْسَجِمُ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَا تَدَلَّى عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ الْعَقْلِيَّةُ وَلَا تَوَافُقُهَا أَبَدًا.

فَالْمَوْتُ فِي نَظَرِ الْقُرْآنِ أَمْرٌ وَجُودِيٌّ، وَهُوَ إِنْتِقَالٌ وَعُبُورٌ مِنْ عَالَمٍ إِلَى آخَرَ، وَلِذَلِكَ غُيِّرَ عَنِ الْمَوْتِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ بِـ «تَوَفِّي» وَيَعْنِي تَسْلِمَ الرُّوحِ وَاسْتِعَادَتِهَا مِنَ الْجَسَدِ بِوَسْطَةِ الْمَلَائِكَةِ.

وَالْتَعْبِيرُ فِي الْآيَاتِ الْمَتَقَدِّمَةِ «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ» هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى^(٢) أَيْضًا، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمَوْتِ بِالْخَلْقِ: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ» [الملك: ٢].

وَهُنَاكَ تَعْبِيرَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَوْتِ فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَفِي

(١) نهج البلاغة - الكلمات القصار، الكلمة ١٤٧.

(٢) في المراد من الباء في كلمة بالحق هناك احتمالات عديدة، فمنهم قال معناه التعبدية والحق معناه الموت، ويكون معنى الجملة إن سكرات الموت لها واقعية أي أَنَّ السَّكْرَاتِ تَصْحَبُ مَعَهَا الْمَوْتَ، وَقِيلَ إِنَّ الْبَاءَ لِلْمَلَابَسَةِ، أَيْ إِنَّ سَّكْرَاتِ الْمَوْتِ تَأْتِي مَعَ الْحَقِّ...

رواية أَنَّ الإمام علي بن الحسين سئل: ما الموت؟ فقال ﷺ: «للمؤمن كنز ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة والإستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب وآس المنازل وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة والإستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب».

وسئل الإمام محمد بن علي ﷺ السؤال الآنف ذاته فقال: «هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إِلَّا أَنَّهُ طویل مدته لا ينتبه منه إِلَّا يوم القيامة»^(١).

وقد قلنا في المباحث المتعلقة بالبرزخ أَنَّ حالات الأشخاص متفاوتة في البرزخ، فبعضهم كأنهم يغفلون في نوم عميق، وبعضهم «كالشهداء في سبيل الله والمؤمنين الراسخين» ينعمون بأنواع النعم بينما يعذب الأشقياء والجبابرة بعذاب الله الأليم! (الأمثل).

وقد بيّن الإمام الحسين ﷺ لأصحابه حقيقة الموت يوم عاشوراء عند اشتداد المأزق والقتال بتعبير لطيف بليغ فقال: «صبراً بني الكرام، فما الموت إِلَّا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة، والنعم الدائمة، فأياكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو لأعدائكم إِلَّا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب إِنَّ أباي حدثني عن رسول الله أَنَّ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم»^(٢).

ونقرأ في حديث آخر أَنَّ الإمام موسى بن جعفر ﷺ دخل على رجل يعاني سكرات الموت ولم يُكَلِّمْ أحداً، فسأل الحاضرون الإمام موسى بن جعفر: يا بن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف هو حال صاحبنا؟

فقال ﷺ: «الموت هو المصفاة يصفّي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم ويصفّي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو راحة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم، وأما صاحبكم هذا فقد

(١) بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٥، [ويظهر أَنَّ المراد من الإمام محمد بن علي هو الإمام التاسع محمد الجواد ﷺ].

(٢) معاني الأخبار ص ٢٨٩، باب معنى الموت الحديث ٣.

نخل من الذنوب نخلًا وُضِعَ من الآثام تصفية وخلص حتى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ وصلاح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد^(١).

٢ - سكرات الموت:

كان الكلام في الآيات الآتية على سكرات الموت، وقلنا أن «السكرات» جمع سكرة، ومعناها الحالة التي تشبه حالة الشمل على أثر اشتداد حالة الإنسان فيضطرب منها فيرى سكرًا وليس يسكرًا!

صحيح أن الموت هو للمؤمنين بداية انتقال إلى عالم أوسع مليء بمواهب الله، إلا أنه مع ذلك فإن هذه الحالة الإنتقالية ليست سهلة لأي إنسان، لأن روحه تطبعت مع البدن سنين طوالاً وارتبطت به.

ولذلك فإنه حين يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن سبب اضطراب الجسد حين خروج الروح منه يجيب: «لأنه نما عليها البدن»^(٢).

وهذا يشبه تماماً حالة قلع السنّ الفاسد من اللثة، فإنه عند قلعه يحسّ الإنسان بالألم إلا أنه يشعر بالراحة بعدئذ.

ونقرأ في الروايات الإسلامية أن الإنسان يستوحش من ثلاثة أيام، يوم يولد فيه فيرى هذا العالم الذي لم يعرفه، ويوم يموت ويرى عالم ما بعد الموت، ويوم يبعث حيًّا في عرصات القيامة فيرى أحكاماً لم يرها في هذه الدنيا... لذلك فإن القرآن يقول في شأن يحيى بن زكريا: ﴿وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٣) [مریم: ١٥]... ويحكى على لسان عيسى ابن مريم مثل هذا الكلام، فهذان النبيان مشمولان بعناية الله في هذه الأيام الثلاثة! وبالطبع فإنه من المسلم به أن المرتبطين بهذه الدنيا يكون انتقالهم منها أصعب وقطع القلوب منها أشد، كما أن الأثمين وأصحاب الذنوب تكون عليهم سكرات الموت أكثر ألماً ومرارة!

(١) المصدر السابق.

(٢) بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٦.

(٣) المصدر نفسه مع شيء من التلخيص: نقرأ في سورة مريم الآية (١٥) في شأن يحيى: ﴿وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ كما نقرأ في شأن عيسى ابن مريم في السورة ذاتها: ﴿وَأَلَسْكُمْ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مریم: ٣٣].

٣ - الموت حق:

ليست الآيات محل البحث وحدها تتحدث عن الموت بأنه حق، بل هناك آيات كثيرة في القرآن تصرّح بأن الموت حقّ ويقين، إذ نقرأ في الآية (٩٩) من سورة الحجر ﴿وَأَعِذْ بِكَ بِرَبِّكَ حَقٌّ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ﴾. وفي الآية (٤٧) من سورة المدثر نقرأ ما يشبه هذا التعبير أيضاً.

كلّ ذلك لأنّ الإنسان إذا أنكر كلّ شيء فليس بوسعه أن ينكر أن الموت حقّ وأنه لا بدّ أن يُطرق بابه، فالموت يطرق أبواب الجميع ويأخذهم معه أخيراً.

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَيْثُهَا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَةٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾﴾ [النساء: ٧٨-٧٩].

التفسير

نستنتج من الآيات السابقة واللاحقة أنّ هاتين الآيتين تفصّدان مجموعة من المنافقين تسلّلوا إلى صفوف المسلمين، وقد قرأنا في الآيات السابقة أنّ هؤلاء قد أبدوا الخوف والقلق من المشاركة في مسؤولية الجهاد، وقد ظهر عليهم الضجر والاستياء حين نزول حكم الجهاد، فردّ عليهم القرآن الكريم وأنهم لموقفهم هذا بقوله: ﴿قُلْ مَتَى الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ الْآلُفُّ وَلَا تَظْلَمُونَ قَبِيلًا﴾ [النساء: ٧٧]. موضعاً أنّ الحياة بكل زخارفها سرعان ما تزول، وإنّ ما يناله المؤمنون الذين يخشون الله ولا يعصونه من الخير والثواب هو خير من كل ما في هذه الدنيا من خيرات.

وفي هذا المقطع القرآني ردّ آخر على أولئك المنافقين، حيث بيّن أنّ الموت آتيتهم يوماً لا محالة، حتى إذا تحصنوا في قلاع عالية ومنيعه بحسب ظنهم، وما دام الموت يدرك الإنسان بهذه الصورة أليس من الخير له أن يموت على طريق منمّر وصحيح كالجهاد؟!!

ومما يلفت الإنتباه أَنَّ القرآن الكريم يطلق في مواقع متعددة إسم «اليقين» على الموت، كما في الآية (٩٩) من سورة الحجر، والآية (٤٨) من سورة المدثر - ومعنى هذه العبارة القرآنية هو أَنَّ الإنسان مهما كانت عقيدته - يؤمن بوجود الموت إيماناً لا يخامره فيه شك مطلقاً، ومهما أنكر المرء من حقائق لا يستطيع إنكار الموت الذي يشهده بأَم عينه أو يسمع عنه كل يوم، والإنسان الذي يحب الحياة ويخال أَنَّ الموت هو الفناء الذي لا حياة بعده أبداً يخاف من ذكر الموت ويفر من مظاهره.

الآيتان الأخيرتان تؤكدان حقيقة عدم جدوى الفرار من الموت، فهو يدرك الإنسان يوماً ما لا محالة، وهو حقيقة قطعية يقينية في عالم الوجود.

وعبارة «يَذَرِكُكُمْ» الواردة في الآية الأولى تعني الملاحقة، واللاحق هو الموت الذي يدرك الإنسان، وتوحي بأنَّ الفرار لا ينقذ الإنسان من هذا المصير المحتمي.

وتؤكد الحقيقة المذكورة الآية الثامنة من سورة الجمعة إذ تقول: «قُلْ إِنَّ أَلَمَوتَ أَلَدِي تَمُرُّونَ مِنْهُ فَأَنْتُمْ مُلْقِيهِمْ».

إذاً ليس من العقل والمنطق أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة ويفر بعد ذلك من ميدان الجهاد، ويحرم نفسه أشرف ميتة وهي الشهادة في سبيل الله، فيموت على فراشه فلو عاش الإنسان بعد فراره من الجهاد أَيْاماً أو شهوراً أو سنوات لتكرر ما فعل ولتكررت أمامه المشاهد الماضية، فهل من العقل أن يحرم الإنسان نفسه لأجل هذه المتكررات من الثواب الأبدي الذي يناله المجاهد في سبيل الله؟!

وهنا أمر ثان يجب الإنتباه له في الآية الأولى من هاتين الآيتين، وهو عبارة «يُؤَيِّجُ تُشَكِّدُوهُ»^(١) التي تؤكد أَنَّ الموت الطبيعي لا يدهام الإنسان من

(١) «مشيدة» في الأصل من مادة «شيد» على وزن فـعل، بمعنى الجص والمواد الأخرى التي تستخدم لتقوية البناء، وبما أن أكثر المواد استعمالاً في البناء في تلك الأزمنة هو الجص فإنَّ هذه الكلمة تطلق عليه عادة، فيكون معنى «يُؤَيِّجُ تُشَكِّدُوهُ» (انساء: ٧٨) هو القلاع الرصينة والمتينة، وقد تستعمل ويراد بها المرتفعة والعالية. وذلك أيضاً لنفس السبب لأنه من دون استخدام الجص لم يكن بالإمكان بناء تلك الأبنية المرتفعة.

خارج وجوده - خلافاً لما يتصورون - ولا يحتاج إلى اجتياز القلاع والحصون، بل يأتي من داخل وجود الإنسان حيث تقف أجهزة الإنسان عن العمل بعد نفاذ قدرتها المحدودة على البقاء.

نعم، الموت غير الطبيعي يأتي الإنسان طبعاً من خارج وجوده، وبذلك قد تنفع القلاع والحصون في تأخير هذا النوع من الموت عنه.

ولكن ماذا ستكون النهاية والنتيجة هل بمقدور القلاع والحصون أن تحول دون وصول الموت الطبيعي الذي سيدرك الإنسان - دون شك - في يوم من الأيام؟!

من أين تأتي الانتصارات والهزائم؟

يشير القرآن في هاتين الآيتين إلى وهم آخر من أوهام المنافقين، حين يوضح أنّ هؤلاء إذا أحرزوا نصراً أو غنموا خيراً قالوا: إنّ الله هو الذي أنعم عليهم بذلك، وزعموا أنّهم أهل لهذه النعمة: ﴿وَأَن تَصِيَهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ﴾.

أما إذا مني هؤلاء بهزيمة أو لحقهم أذى في ميدان القتال، ألقوا اللوم على النبي ﷺ وافتروا عليه بقولهم إنّ ما نالهم من سوء هو من عنده، متهمين خططه العسكرية بالضعف، من ذلك ما حدث في غزوة أحد، تقول الآية: ﴿وَأَن تَصِيَهُمْ سَخِيَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِن عِندِكَ...﴾.

ويحتمل بعض المفسرين أن تكون هذه الآية قد نزلت بشأن اليهود، ويرون أنّ المقصود بالحسنة والسينة - هنا - هو ما كان يحدث من وقائع سارة وضارة، حيث كان اليهود حين بعثه النبي ﷺ ينسبون كلّ ما حدث سار ونافع إلى الله، ويعزّون حدوث الوقائع الضارة إلى وجود النبي ﷺ بين ظهرائهم، بينما اتصال الآية بالآيات السابقة والتالية، التي يدور الحديث فيها عن المنافقين - يدل على أنّ المقصود في هذه الآية الأخيرة هم المنافقون.

ومهما يكن من أمر، فإنّ القرآن الكريم يرّد على هؤلاء مؤكداً أنّ الإنسان المسلم الموحّد الذي يؤمن صادقاً بالله ويعبده ولا يعبد سواه إنّما يعتقد بأنّ كل الوقائع والأحداث والانتصارات والهزائم هي بيد الله العليم الحكيم، فالله هو الذي يهب الإنسان ما يستحقه ويعطيه بحسب قيمته الوجودية، وفي هذا المجال تقول الآية: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾.

والآية - هذه - تحمل في آخرها تقريباً وتأنياً للمنافقين الذين لا يتفكرون ولا يمعنون في حقائق الحياة المختلفة، حيث يقول: ﴿فَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ بِفَقْهِهِمْ حَدِيثًا﴾.

وبعد هذا - في الآية التالية - يصرّح القرآن بأن كل ما يصيب الإنسان من خبرات وفوائد كلما يواجهه الكائن البشري من سرور وانتصار هو من عند الله، وإن ما يحصل للإنسان من سوء وضرر وهزيمة أو خسارة فهو بسبب الإنسان نفسه تقول الآية: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ...﴾ وترد الآية في آخرها على أولئك الذين كانوا يرون وجود النبي ﷺ سبباً لوقوع الحوادث المؤسفة فيما بينهم فتقول: ﴿وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

جواب على سؤال مهم:

السؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن حين قراءة هاتين الآيتين الأخيرتين هو: لماذا نسب الخير والشر في الآية الأولى كله لله؟ ولماذا حصرت الآية التالية الخير - وحده - لله، ونسبت الشر إلى الإنسان؟

حين نمعن النظر في الآيتين تواجهنا عدّة أمور، يمكن لكل منها أن يكون هو الجواب على هذا السؤال.

١ - لو أجرينا تحليلاً على عناصر تكوين الشر لرأينا أنّ لها اتجاهين: أحدهما إيجابي والآخر سلبي، والاتجاه الأخير هو الذي يجسد شكل الشر أو السيئة ويبرزه على صورة «خسارة نسبية» فالإنسان الذي يقدم على قتل نظيره بسلاح ناري أو سلاح بارد يكون قد ارتكب بالطبع عملاً شريعياً وسيئاً، فما هي إذاً عوامل حدوث هذا العمل الشرير؟

إنّها تتكون من: أولاً: قدرة الإنسان وعقله وقدرة السلام والقدرة على الرمي والتهديف الصحيحين واختيار المكان والزمان المناسبين، وهذه تشكل عناصر الإنجاز الإيجابي للقضية، لأنّ كل عنصر منها يستطيع في حدّ ذاته أن يستخدم كمعامل لفعل حسن إذا استغل الإستغلال الحكيم، أمّا الإنجاز السلبي فهو في استغلال كل من هذه العناصر في غير محله، فبدلاً من أن يستخدم السلاح لدرء خطر حيوان مفترس أو للتصدي لقاتل ومجرم خطير، يُستخدم في

قبل إنسان بريء، فيجسد بذلك فعل الشر، وإلا فإن قدرة الإنسان وعقله وقدرته على الرمي والتهدف، وأصل السلاح وكل هذه العناصر، يمكن أن يستفاد منها في مجال الخير.

وحين تنسب الآية الأولى الخير والشر كله لله، فإن ذلك معناه أن مصادر القوة جميعها بيد الله العليم القدير حتى تلك القوة التي يساء استخدامها، ومن هذا المنطلق تنسب الخير والشر لله، لأنه هو واهب القوى.

والآية الثانية: تنسب «السيئات» إلى الناس إنطلاقاً من مفهوم «الجوانب السلبية» للقضية ومن الإساءة في استخدام المواهب الإلهية.

تماماً مثل والد وهب ابنه مالاً ليبنى به داراً جديدة، لكن هذا الولد بدلاً من أن يستخدم هذا المال في بناء البيت المطلوب، اشترى مخدرات ضارة أو صرفه في مجالات الفساد والفحشاء، لا شك أن الوالد هو مصدر هذا المال، لكن أحداً لا ينسب تصرف الابن لوالده، لأنه أعطاه للولد لغرض خيري حسن، لكن الولد أساء استغلال المال، فهو فاعل الشر، وليس لوالده دخل في فعلته هذه.

٢ - ويمكن القول - أيضاً - بأن الآية الكريمة إنما تشير إلى موضوع «الأمر بين الأمرين».

وهذه قضية بحثت في مسألة الجبر والتفويض، وخلاصة القول فيها أن جميع وقائع العالم خيراً كانت أم شراً - هي من جانب واحد تتصل بالله سبحانه القدير لأنه هو الذي وهب الإنسان القدرة والقوة وحرية الاختيار وسبحانه القدير لأنه هو الذي وهب الإنسان القدرة والقوة وحرية الاختيار، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يختاره الإنسان ويفعله بإرادته وحرية لا يخرج عن إرادة الله، لكن هذا الفعل ينسب للإنسان لأنه صادر عن وجوده، وإرادته هي التي تحدد اتجاه الفعل.

ومن هنا فإننا مسؤولون عن أعمالنا، واستناد أعمالنا إلى الله - بالشكل الذي أوضحناه - لا يسلب عنا المسؤولية ولا يؤدي إلى الاعتقاد بالجبر.

وعلى هذا الأساس حين تنسب «الحسنات» و«السيئات» إلى الله سبحانه وتعالى، فلفاعلية الله في كل شيء، وحين تنسب السيئة إلى الإنسان فلإرادته وحرية في الاختيار.

وحصيلة هذا البحث إن الآيتين معاً تثبتان قضية الأمر «الأمر بين الأمرين» (تأمل بدقة)!

٣ - هناك تفسير ثالث للآيتين ورد فيهما أثر عن أهل البيت عليهم السلام، وهو أن المقصود من عبارة السيئات جزاء الأعمال السيئة وعقوبة المعاصي التي ينزلها الله بالمعاصين، ولما كانت العقوبة هي نتيجة لأفعال المعاصين من العباد، لذلك تنسب أحياناً إلى العباد أنفسهم وأحياناً أخرى إلى الله، وكلا النسبتين صحيحتان، إذ يمكن القول في قضية إن القاضي هو الذي قطع يد السارق، كما يجوز أن يقال إن السارق هو السبب في قطع يده لارتكابه السرقة.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أُجْرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِّجَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [إل عمران: ١٨٥].

التفسير

الموت وقانونه العام:

تعقياً على البحث حول عناد المعارضين وغير المؤمنين تشير هذه الآية إلى قانون «الموت» العام وإلى مصير الناس في يوم القيامة، ليكون ذلك تسليّة للنبي ﷺ والمؤمنين، وتحذيراً - كذلك - للمعارضين العصاة.

فهذه الآية تشير - أولاً - إلى قانون عام يشمل جميع الأحياء في هذا الكون وتقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾.

والناس، وإن كان أكثرهم يحب أن ينسى مسألة الفناء ويتجاهل الموت، ولكن هذا الأمر حقيقة واقعة إن حاولنا تناسيها والتغافل عنها، فهي لا تنسانا، ولا تتغافل عنا.

إن لهذه الحياة نهاية لا محالة، ولا بد أن يأتي ذلك اليوم الذي يزور فيه الموت كل أحد، ولا يكون أمامه - حيثئذٍ - إلا أن يفارق هذه الحياة.

إن المراد من «النفس» في هذه الآية هو مجموعة الجسم والروح، وإن كانت النفس في القرآن تُطلق أحياناً على خصوص «الروح» أيضاً.

والتعبير بالتذوق إشارة إلى الإحساس الكامل، لأن المرء قد يرى الطعام

بعينيه أو يلمسه بيده، ولكن كل هذا لا يكون - والأحرى لا يحقق الإحساس الكامل بالشيء، نعم إلا أن يتذوق الطعام بحاسة الذوق فحينئذ يتحقق الإحساس الكامل، وكأن الموت - في نظام الخلقة - نوع من الغذاء للإنسان والاحياء.

ثم تقول الآية بعد ذلك ﴿وَلَكُمْ تَوْفَؤُكُمْ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي أنه ستكون بعد هذه الحياة مرحلة أخرى هي مرحلة الثواب والعقاب، وبالتالي الجزاء على الأعمال، فهنا عمل ولا حساب وهناك حساب ولا عمل.

وعبارة «توفون» التي تعني إعطاء الجزاء بالكامل تكشف عن إعطاء الإنسان أجر عمله - يوم القيامة - وافياً وبدون نقیصة، ولهذا لا مانع من أن يشهد الإنسان - في عالم البرزخ المتوسط بين الدنيا والآخرة - بعض نتائج عمله، وينال قسطاً من الثواب أو العقاب، لأنّ هذا الجزاء لا يشكل الجزاء الكامل. ثم قال سبحانه: ﴿فَمَنْ رُحِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾.

وكلمة «زحزح» تعني محاولة الإنسان لإخراج نفسه من تحت تأثير شيء، وتخليصها من جاذبيته تدريجاً.

وأما كلمة «فاز» فتعني في أصل اللغة «النجاة» من الهلكة، ونيل المحبوب والمطلوب.

والجملة بمجموعتها تعني أنّ الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من جاذبية النار ودخلوا الجنة فقد نجوا من الهلكة، ولقوا ما يحبونه، وكان النار تحاول بكل طاقاتها أن تجذب الآدميين نحو نفسها... حقاً إنّ هناك عوامل عديدة تحاول أن تجذب الإنسان إلى نفسها، وهي على درجة كبيرة من الجاذبية.

أليس للشهوات العابرة، واللذات الجنسية غير المشروعة، والمناصب، والثروات غير المباحة مثل هذه الجاذبية القوية؟؟

كما أنّه يستفاد من هذا التعبير أنّ الناس ما لم يسمعوا ويجهتدوا لتخليص أنفسهم وتحريرها من جاذبية هذه العوامل المغرية الخداعة فإنّها ستجذبهم نحو نفسها تدريجاً، وسيقعون في أسرها في نهاية المطاف.

أما إذا حاولوا من خلال تربية أنفسهم وترويضها، وتمرينها على مقاومة هذه الجواذب والمغريات وكبح جماحها، وبلغوا بها إلى مرتبة «النفس المطمئنة» كانوا من الناجين الواقعيين، الذين يشعرون بالأمن والطمأنينة.

ثم يقول سبحانه في نهاية هذه الآية: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ﴾.

وهذه الجملة تكمل البحث السابق وكأنها تقول: إن هذه الحياة مجرد لهو ومتاع تخدع الإنسان من بعيد، فإذا بلغ إليها الإنسان ونال منها ولمسها عن كثب وجدها - على الأغلب - فراغاً في فراغ وخواء في خواء، وما متاع الغرور إلا هذا.

هذا مُضافاً إلى أنّ اللذائذ المادية تبدو من بعيد وكأنها خالصة من كل شائبة، وخالية من كل ما يكدرها، حتى إذا اقترب إليها الإنسان وجدها ممزوجة بكل ألوان العناء والعذاب، وهذا جانب آخر من خداع الحياة المادية.

كما أنّ الإنسان ينسى - في أكثر الأحيان - طبيعته الفانية، ولكنه سرعان ما ينتبه إلى أنّها سريعة الزوال، قابلة للفناء.

إنّ هذه التعابير قد تكررت في القرآن والأحاديث كثيراً، والهدف منها جميعاً شيء واحد هو أن لا يجعل الإنسان هذه الحياة المادية ولذاتها العابرة الفانية الزائلة هدفاً الأخير، ومقصده الوحيد النهائي الذي تكون نتيجته الفرق والإرتطام في شتى ألوان الجريمة والمعصية، والابتعاد عن الحقيقة وعن التكامل الإنساني، وأما الإنتفاع بالحياة المادية ومواجهها كوسيلة للوصول إلى التكامل الإنساني والمعنوي فليس غير مذموم فقط، بل هو ضروري وواجب.

مفهوم الموت في الروايات

قبل للمصادق عليه السلام: صف لنا الموت؟ قال عليه السلام: الموت هو خروج الروح من البدن، فالروح نور يضيء ظلمة البدن، ويشع العين نظراً، ومن الأذن سمعاً، وكذا سائر الحواس، والموت: هو انتقال النور إلى مكان آخر،

وخروج هذا النور من البدن ومثال ذلك: إذا وضعت مصباحاً داخل كوخ فيه عدة ثقب، فإن ضوءه سيشتع من الثقوب إلى الخارج، وإذا أخرجت المصباح من داخله فإنه سيطلم وينقطع الإشعاع من داخله، والموت هو إخراج مصباح الروح من البدن.

ومن جهة أخرى، قال الصادق عليه السلام: «الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينغمس لطيبه، وينقطع التعب والألم كله عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولذع العقارب، أو أشد، قيل له: فإن قوماً يقولون إنه أصعب من نشر بالمنشير، وقرض بالمقاريض، ورضخ بالأحجار، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق. قال عليه السلام: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين بالله عز وجل ألا ترون منهم من يعاني تلك الشدائد، فذلكم الذي هو أشد من هذا، إلا من عذاب الآخرة فإنه أشد من عذاب الدنيا، قيل: فما بالناس نرى كافراً يسهل عليه النزاع فينطفيء وهو يحدث ويضحك ويتكلم، وفي المؤمنين أيضاً من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. فقال عليه السلام: ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وما كان من شديد فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقياً مستحقاً لثواب الأبد لا مانع له دونه، وما كان من سهولة هناك على الكافر فليؤف أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب، وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد حسناته ذلك بأن الله عدل لا يجور».

وقال عليه السلام في حديث آخر: «يا مفضل إياك والذنوب وحذرهما شيعتنا فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم إن أحذكم لتصيبه المعرة من السلطان وما ذاك إلا بذنوبه، وإنه ليحبس عنه الرزق وما هو إلا بذنوبه، وإنه ليشدد عليه عند الموت وما هو إلا بذنوبه، حتى يقول من حضره: لقد غمّ بالموت فلما رأى ما قد دخلني قال عليه السلام: أتدري لم ذاك يا مفضل؟ قال: قلت لا أدري جعلت فداك، قال: ذاك والله إنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وعجلت لكم في الدنيا». قال علي عليه السلام: «دخل رسول الله ﷺ على رجل من ولد عبد المطلب فإذا هو في السوقي (النزاع) وقد وجّه إلى غير القبلة فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض».

قيل للصادق عليه السلام: أخبرنا عن الطاعون؟ فقال: «عذاب لقوم ورحمة لآخرين. قالوا: وكيف تكون الرحمة عذاباً؟ قال: أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكافرين، وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليهم».

قال الصادق عليه السلام: «لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إنَّ الملائكة تنأذى بهما». والتلقين: هو تذكير الميت وتفهمه بعقيدته.

قال أبو عبد الله عليه السلام: «الميت تدمع عينه عند الموت، وذلك عند معاينة رسول الله صلى الله عليه وآله، يرى ما يُسرّه، ثم قال عليه السلام: ترى الرجل ما يَسْرّه فتدمع عينه ويضحك».

وقال عليه السلام أيضاً: «لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه».

وسمى النزاع بالاحتضار (وهو افتعال من الحضور وهو السُّوق. أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه) لحضور الموت عند المريض أو حضور الملائكة عنده أو حضور الأئمة عليهم السلام خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام، فالمؤمن يراه حيث يحب والكافر يراه حيث يكره، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله أو لجميع ذلك.

وقد روى في الحقائق عن الصادق عليه السلام أنه قال: «حضر رجلاً الموت فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله: إنَّ فلاناً قد حضره الموت، فنهض رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أناس من أصحابه حتى أتاه وهو مُغمى عليه، قال: فقال يا ملك الموت كُف عن الرجل حتى أسأله، فأفاق الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال عليه السلام: فأيهما كان أقرب إليك؟ فقال: السواد، فقال النبي صلى الله عليه وآله: قل: اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك، فقال له ثم أغمي عليه، فقال يا ملك الموت خفف عنه حتى أسأله، فأفاق الرجل فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيهما كان أقرب إليك؟ فقال البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غفر الله لصاحبكم. قال أبو سلمة: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله».

قال حريز: «كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتدَّ عليه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهل عليه سكرات الموت، ثم أمره وقال: حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله تعالى».

قال عبد الله القزويني: «سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: لأي علة يولد الإنسان ههنا ويموت في موضع آخر؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض (التراب) فمرجع كل إنسان إلى تربيته».

قال عبد الرحمن: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «لأي علة إذا خرجت الروح من الجسد وجد له مساً (يشعر بخروجها) وحيث ركبت لا يعلم؟ قال: لأنه نما عليه البدن».

أحوال القيامة في القرآن

﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَلَامَةِ ۝ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلْ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ ۝ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝ يَسْتَلْ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝﴾ [القيامة: ١-٦]

تبدأ هذه السورة بَقَسَمَيْنِ عَزِيزَيْنِ بالمعاني والحقيقة أن أحد دلائل وجود «المعاد» هو وجود «محكمة الوجدان» الموجودة في أعماق الإنسان والتي تنشط وتُسَرُّ عند الإقدام لإنجاز عمل صالح وبهذه الطريقة تُثَبِّتُ صاحبها وتكافئه وعند ارتكاب الأعمال السيئة والرديلة فإنها سوف تقوم بتقريع صاحبها وتؤنبه وتعذبه إلى حدّ أنه قد يقوم على الانتحار للتخلص ممّا يمرّ فيه من عذاب الضمير.

وفي الحقيقة أنّ الضمير هو الذي أصدر حكم الإعدام، وتمّ تنفيذ ذلك بنفسه، إنّ دوي النفس اللوامة في وجود الإنسان واسع جدّاً، وهي قابلة للتمعن والمطالعة في كلّ الأحوال وفي بحث الملاحظات نشير إلى ذلك بشكل واسع.

عندما يكون (العالم الصغير) أي وجود الإنسان محكمة في قلبه، فكيف يمكن للعالم الكبير أن لا يملك محكمة عدل عظمى؟

فمن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقي، ومن هنا تتّضح الرابطة الظرفية بين القَسَمَيْنِ، وبعبارة أخرى فإنّ القَسَمَ الثَّانِي هو دليل على القسم الأوّل.

وأما ما يراد بـ «النفس اللوامة»^(١) فهناك أقوال كثيرة ومختلفة قد ذكرت

(١) اللوامة: صيغة مبالغة وتعني كثير اللوم.

للمفسرين، وأحد تلك التفسيرات المشهورة هو ما ذكرناه آنفاً، هو أنّ «الوجدان الأخلاقي» الذي يلوم الإنسان في الدنيا على المعصية ويحفّزه على إصلاح ما بدا منه.

والتفسير الآخر هو أنّ المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها يوم القيامة، فإذا كان مؤمناً فإنّها تلومه على عدم الإكثار من الصالحات وعلى قلّة الطاعة، وإن كان كافراً فإنّها تلومه على كفره وشركه وفجوره.

وأما الآخر: فالمراد نفس الكافر التي تلومه يوم القيامة على ما قدمت من كفر ومعصية.

والوجه الأوّل يناسب الآية السابقة والتي تليها، أجل إنّ لمحكمة الضمير مقاماً ومنزلة عظيمة ولهذا يقسم الله بها، ويستعظم قدرها، وهي بحقّ عظيمة القدر، لأنّها أحد العوامل المهمّة لخلاص الإنسان بشرط أن تكون واعية ويظنّه وغير عاجزة بسبب الذنوب والآثام.

ومما تجدر الإشارة إليه هو أنّ جواب القسم محذوف، وهذا ما تدلّ عليه الآيات التالية والتقدير «تبعثن يوم القيامة» أو «أنكم تبعثون» فيكون المعنى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أنكم تبعثون يوم القيامة وتجزون ما كنتم تفعلون.

ومن الظريف أنّ القسم جاء بيوم القيامة على وجود يوم القيامة، وذلك لأنّه إلى درجة من الوضوح والبدهة أنّه يمكن القسم به حتى في مقابل المنكرين.

ثمّ يستفهم تعالى في الآية الأخرى للتوبيخ فيضيف: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجَمَعَ عِظَامُهُ﴾ ﴿١﴾ بَلْ قَدِيرٌ عَلَيْهِ أَنْ سُورَ بَنَاءُهُ ﴿٢﴾.

ورد في رواية أنّ أحد المشركين وهو «عدي بن أبي ربيعة» كان جاراً للنبي ﷺ فسأل النبي عن أمر القيامة فأخبره به، فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك، أو يجمع الله هذه العظام؟ فنزلت هذه الآيات وأجابته على ذلك، ولذا قال فيه النبي ﷺ «اللهم اكفني شرّ جار سوء»^(١).

(١) أورد هذه الرواية المراغي، وكذلك ذكرت في روح المعاني، وتفسير الصافي بتفاوت يسير.

وهناك نظائر لهذا المعنى في الآيات القرآنية الأخرى، منها الآية (٧٨) من سورة (يس) حيث إنّ منكرأ من منكري المعاد كانت بيده عظاماً، فقال للنبى ﷺ: ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَيْبَةٌ؟﴾

والتعبير بكلمة «يحسب» التي هي من الحساب وتعني الظن، إشارة إلى أنّ المنكرين لا يؤمنون بما يقولون، بل يعتمدون على ما يظنون من الوهم.

ولكن نرى أنّه قد اعتمد على العظام خاصّة، وهذا لكون دوام بقاء العظام أكثر من غيرها من أجزاء الجسد، ولذا تكون إعادتها تراباً متناثراً بعيداً في نظر عديمي الإيمان.

ثمّ إنّ العظام من الأركان المهمّة في بدن الإنسان، لأنّها تشكل أعمدة البدن، وكلّ الحركات والتغيرات المهمّة الحاصلة في البدن وكذلك الفعاليات المختلفة تتمّ بواسطة العظام، وكثرة وتنوع أشكال ومقاييس العظام في جسم الإنسان من عجائب الخلق الإلهية، تتّضح أهميتها عندما تتعطل فقرة واحدة من فقرات الظهر عن العمل وتسبب في شلّ حركة البدن.

«البنان» أطراف الأصابع، وقيل الأصابع، وفي المعنيين إشارة إلى أنّ الله تعالى ليس القادر على جمع العظام وإرجاعها إلى صورتها الأولى فحسب، بل أنّه تعالى يسوي العظام الصغيرة والظريفة والدقيقة للأصابع على ما كانت عليه في الخلق الأوّل، والأعجب من ذلك يمكنه تعالى إعادة بصمات الأصابع كما كانت عليه أيضاً.

ويمكن أن يكون ذلك إشارة لطيفة إلى الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع والتي نادراً ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين.

وبتعبير آخر إنّ هذه الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع هي المعرفة لشخص الإنسان، ولذا صار بصم الأصابع في عصرنا هذا أمراً علمياً، وبهذه الطريقة يمكن كشف الكثير من السراق والمجرمين، فيكفي في كشف السارق وضعه أصابعه على مقبض الباب، أو زجاجة الغرفة، أو قفل الصندوق وبقاء أثر خطوط أنامله عليها، ثمّ يؤخذ من ذلك الطبع نموذج وتتمّ مقابلته مع آثار أصابع اللصوص السابقين التي أخذت منهم سلفاً، وهكذا يعرف المجرم والسارق.

وفي الآية الأخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقية لإنكار المعاد فيقول: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ يَقْتَرِ آمَنَهُ﴾، إنهم يريدون أن يُكذِّبوا بالبعث وينكروا المعاد، ليسنى لهم الظلم وارتكاب المحارم والتصل من المسؤولية أمام الخلق، وذلك لأن الإيمان بالمعاد والقيامة ومحكمة العدل الإلهية بمثابة سدّ عظيم في مقابل المعاصي والذنوب والنفس الأمارّة التي تريد كسر هذا السدّ وهذا الطوق ليفجر الإنسان مدى عمره ويعمل ما يشاء، وهذا ليس منحصراً بالأزمنة السابقة، بل إن إحدى علل الميل إلى المادية وإنكار المبدأ والمعاد في هذا العصر هو كسب الحرية للفجور والهروب من المسؤولية، وتحطيم كل القوانين الإلهية، وإلا فإنّ دلائل المبدأ والمعاد واضحة، وقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم في توضيح معنى هذه الآية حيث قال: يقدم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف أتوب.

وقبل المراد من «الفجور» و«التكذيب»، فيكون المعنى، يريد أن يكذب بالبعث الذي سوف يقع أمامه، ولكن التفسير الأوّل أنسب.

ثم يضيف بعد ذلك: ﴿يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ يُنْفَخُ﴾.

أجل، إنه يستفهم مستكراً عن وقوع يوم القيامة ويهرب ممّا كُلف به لكي يفسح لنفسه طريق الفجور أمامه، والجدير بالذكر أنّ سؤالهم هذا عن وقت حدوث القيامة لا يعني أنّهم يؤمنون بأصل القيامة، بل هو مقدّمة لإنكار أصل القيامة كالذي يقول: (فلاّن سوف يقدم من السفر) وإذا ما تأخر فترة من الزمن يعترض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول: (متى سوف يأتي المسافر).

﴿إِنَّا بِرَأْيِكَ الْبَصِيرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجِئَ النَّشُوتُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَجْنًا ۝١٠ كَلَّا لَا وَدَّ ۝١١ إِنْ رَأَىٰ يَوْمَئِذٍ النَّشُوتَ ۝١٢ يُوقِنُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝١٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَا ذِكرُهُ ۝١٥﴾ [القيامة: ٧-١٥].

أنهت الآيات السابقة بسؤال كان قد وجّه المنكرون للبعث يوم القيامة وهو: يوم القيامة متى يأتي ذلك اليوم؟ وهذه الآيات هي التي تجيب عن هذا السؤال، فتشير أولاً إلى الحوادث السابقة للبعث أي إلى التحول العظيم

وانعدام القوانين الحاصل في الأنظمة الكونية فيقول تعالى: ﴿إِذَا بَرِقَ^(١) الصُّرُّ﴾ بمعنى اضطراب العين ودورانها من شدة الخوف والرعب ﴿وَحَسَفَ^(٢) الْقَمَرُ﴾ و﴿جَمَعَ^(٣) النَّفْسُ وَالْقَمَرُ﴾.

ذكرت معاني متعددة للمفسرين في ما يراد بالجمع بين الشمس والقمر، فقيل هو اجتماعهما، أو طلوعهما كليهما من المشرق، وغروبهما من المغرب، وقيل اجتماعهما بعد زوال نوريهما^(٢) ويحتمل أن ينجذب القمر تدريجياً بواسطة الشمس وباتجاهها ثم اجتماعهما معاً بعد ذلك، وينتهي بالتالي ضياؤهما.

على كل حال، فقد أشير إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الإنفلاقية لأواخر الدنيا، أي إلى زوال نور القمر واجتماع الشمس والقمر مع البعض، وهو ما أشير إليه في الآيات القرآنية الأخرى أيضاً، فيقول تعالى في سورة التكويد: ﴿إِذَا النَّفْسُ كُوزَتْ﴾ أي إذا أظلمت الشمس، ونعلم أن ضوء القمر من الشمس، وعندما يزول نور الشمس يزول بذلك نور القمر، وبالتالي تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة.

وبهذه الطريقة والتحول العظيم ينتهي العالم، ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر (بنفخة الصور الثانية والتي تعتبر نفخة الحياة) فيقول الإنسان في ذلك اليوم: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْقَرُّ^(٣)﴾ [القيامة: ١٠].

أجل، الكفرة والمذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ في ذلك

(١) «برق»: من مادة برق - على وزن فرق - وهو الضوء الظاهر من بين السحب ويطلق على كل ما هو وضاء، و«برق البصر» في هذه الآية إشارة إلى الحركة الشديدة، والاضطراب الشديد للبصر من شدة الهول والخوف، وقيل هو سكون حدقة العين والنظر بدهشة إلى نقطة وغالباً ما تكون علامة الرعب، وهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى في أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يُراد به التحير، والتفسير الأول أوجه.

(٢) يقول الطبرسي في «مجمع البيان» الجمع ثلاثة أنواع: جمع في المكان، وجمع في الزمان، وجمع الأوصاف في الشيء الواحد «كاجتماع العلم والعدالة في الإنسان» ولكن الجمع الذي يراد به اشتراك شيئين في الصفة كزوال نوري القمر والشمس معاً هو تعبير مجازي (إذ لا بد من الاستفادة من القرينة) مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٥.

(٣) «القر»: اسم مكان من الفراق، واحتمل البعض البعض الآخر مصدراً ولكنه بعيد.

اليوم لشدة خجلهم، ويطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم وخوفهم من العذاب، كما كانوا يبحثون عن طريق الفرار في الدنيا عندما كانوا يواجهون حادثة خطيرة، فيقيسون ذلك اليوم بهذا ولكن سرعان ما يقال لهم: ﴿كَلَّا لَا وَدَّكَ﴾^(١) [القيامة: ١١].

فلا ملجأ إلا إلى الله تعالى: ﴿إِنَّ رَيْكَ يَوْمَهُدُ اتَّقِمْ﴾ وذكرنا لهذه الآية تفاسير أخرى غير التفسير المذكور أعلاه منها: إن الحكم النهائي لذلك اليوم هو بيد الله تعالى.

أو إن المقر النهائي للإنسان في الجنة أو النار هو بيد الله.

أو أن الاستقرار للمحاكمة والحساب يومئذ يكون عنده، ولكن بالتوجه إلى الآية التي تليها نرى أن ما قلناه هو الأنسب والأوجه.

ويعتقد البعض أن هذه الآية هي من الآيات التي تبين خط مسير التكامل الأبدي للإنسان، وهي من جملة الآيات التي تقول: ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [التغابن: ٣]، و﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُ إِنَّكَ كَارِجٌ إِنْ رَيْكَ كَذَبًا فَلْيَقِمْ﴾ [الإنشقاق: ٦]، و﴿وَأَنَّ إِنْ رَيْكَ أَلْتَمِمْ﴾^(٢) [النجم: ٤٢].

وبعبارة أوضح أن الناس في حركة دائبة في هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلى إقليم الوجود، ولا يزالون في حركة هذا الإقليم نحو الوجود المطلق، والوجود الأزلي، وأن هذه الحركة والسلوك التكاملي في استمرار إلى الأبد ما داموا لا ينحرفون عن هذا الصراط المستقيم حيث يدخلون في كل يوم مرحلة جديدة من التقرب إلى الله تعالى، وإذا انحرفوا عن مسيرهم فلأنهم سوف يسقطون ويتنهون.

عندئذ يضيف في إدامة الحديث: ﴿يَبْكُوا الْإِنْسُ يَوْمَهُدُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ أما عن معنى هاتين العبارتين فقد ذكرت لهما تفاسير عديدة.

أولاً: المراد ما قدم من الأعمال في حياته، أو الآثار الباقية منه بعد

(١) «وزر» على وزن فعر، وتعني في الأصل الملاجئة الجبلية وأمثالها، ومنها يطلق على الوزير لما يلتجئ به في الأمور، وعلى كل حال فإنها تعني في هذه الآية كل نوع من الملجأ والمخبا.

(٢) هناك نظرات أخرى في تفسير هذه الآيات وضحنا ذلك في تذييلها.

موته، ممّا ترك بين الناس من السنن الصالحة والسنة والتي يعملون ويسيرونها ووصول حسناتها وسيئاتها إليه. أو الكتب والمؤلفات والأبنية القائمة على الخير والشرّ، والأولاد الصالحين والطالحين التي تصل آثارهم إليه.

والثاني: يمكن أن يراد به الأعمال الأولى التي أتى بها، والأعمال الأخيرة التي أتى بها في عمره. وبعبارة أخرى أنّه يُنبأ بجميع أعماله.

والثالث: إنّ المراد هو ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته، وقيل: ما قدم من الذنوب، وما آخر من طاعة الله أو بالعكس.

والوجه الأوّل هو الأنسب، لما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير «يُنَبَأُ» بما قدم من خير وشرّ، وما آخر من سنة ليس بها من بعده فإن كان شرّاً كان عليه مثل وزرهم، ولا ينقص من وزرهم شيئاً، وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم، ولا ينقص من أجورهم شيئاً^(١).

ثم يضيف في الآية الأخرى ويقول: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُطَلِّعُونَ الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ نَفْسُهُ وَأَعْضَاءُ هِمَّ الشُّهُودِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فيقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَى نَفْسِهِمْ بَصِيرَةٌ﴾ (١٦) وَلَوْ أَلْفَ مَعَادِيرٍ» (١٧).

سياق هذه الآيات في الحقيقة هو نفس سياق الآيات التي تشير إلى شهادة الأعضاء على أعمال الإنسان، كآية (٢٠) من سورة فصلت حيث يقول الله تعالى: «شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَيُلَوِّدُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ».

والآية (٦٥) من سورة (يس): «وَنُكَلِّمُهُمْ آيَاتِهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».

وعلى هذا فإنّ أفضل شاهد على الإنسان في تلك المحكمة الإلهية للقيامة هو نفسه، لأنّه أعرف بنفسه من غيره، وإن كان الله تعالى قد أعطاه شواهد أخرى كثيرة لإتمام الحجة عليه.

«بصيرة»: لها معنى مصدرى بمعنى (الرؤيا والإطلاع)، ومعنى وصفي

(١) تفسير البرهان، ج ٤، ص ٤٠٦، ومثله في تفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٨٩١.

(الشخص المطلق) ولذا فسرهُ البعض بمعنى (الحجة والدليل والبرهان) والذي هو واهب للمعرفة^(١).

«معاذير»: جمع (معذرة) وتعني في الأصل البحث عما تمحى به آثار الذنوب، وقد تكون أحياناً أعذاراً واقعية، وأخرى صورية وظاهرية.

وقيل: المعاذير جمع معذار، وهو الستر، والمعنى وإن أرخى الستور ليخفي ما عمل فإن نفسه شاهد عليه، والأول أوجه.

على كل حال، فإنّ الحاكم على الحساب والجزاء في ذلك اليوم العظيم هو المطلق على الأسرار الداخلية والخارجية، وكذلك نفس الإنسان المحاسب لنفسه، كما جاء في الآية (١٤) من سورة الإسراء: ﴿أَفَرَأَى كَيْفَ تَتَفَقَّحُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾.

إنّ الآيات مورد بحثنا وإن كانت تتحدث كلّها عن المعاد والقيامة، فإنّ مفهومها واسع، ولذا فإنّها تشمل عالم الدنيا، وتعلم الناس بأحوال أنفسهم وإنّه كان فيهم من يكتُم ويغطي وجهه الحقيقي بالكذب والإحتيال والتظاهر والمراعاة.

لذا ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرّ سيئاً أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنّه ليس كذلك، والله سبحانه يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بَصِيرَةٌ﴾ إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية»^(٢).

وورد أيضاً في حديث صيام المريض عن الصادق عليه السلام عندما سأله أحد أصحابه: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ فأجاب الإمام: «بل الإنسان على نفسه بصيرة، وهو أعلم بما يطيق»^(٣).

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَمَجَّلَ بِهِ﴾ (١١) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٢) ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنصِتْ لَهُ قُرْآنَهُ﴾ (١٣) ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١٤) [القيامة: ١٦-١٩].

(١) «الناء»: مصدرٌ على الإحتمال الأول، وتاء التأنيث على الإحتمال الثاني، لأنّه يراد بالإنسان هنا الجوارح أو النفس، فالتأنيث مجازي، وقيل إنّ التاء تاء المبالغة للأخبار بشدّة معرفة الإنسان بنفسه.

(٢) مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٦، (وورد الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في كتاب الصيام، ج ٢، ص ١٣٣، باب حد المرض الذي يفطر صاحبه، الحديث ١٩٤١).

(٣) المصدر السابق.

التفسير

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ:

هذه الآيات بمشابة الجملة الإعتراضية التي تتداخل أحياناً في كلام المتحدث. كمن يكون مشغولاً بالخطابة في مجلس ما والناس مجتمعون في آخر المجلس، والحال أن صدر المجلس خال، فيقطع حديثه مؤقتاً، ويدعو الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين، ثم يستأنف حديثه مجدداً، أو كالأستاذ الذي يقطع حديثه لئنه طالباً، وبعد ذلك يكمل حديثه.

فعندما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالاً في استمرارية الحديث، ويتعجب لما يرى من عدم الترابط بين الجمل، ولكن مع التمعن في شرائط المجلس الخاصة يتضح فلسفة هذه الجمل المعترضة.

بعد هذه المقدمة نتجه إلى تفسير الآيات التي يراد بحثها، حيث يترك الله تعالى الحديث عن القيامة وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتاً، ليعطي تذكراً مختصرة للنبي ﷺ حول القرآن فيقول: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ. لِيَاكُ لِنَعْمَلْ بِهِ﴾ لهذه الآية أقوال متعددة للمفسرين، وعلى المجموع ذكرت لها ثلاثة تفاسير:

الأول: هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس في كتب الحديث، وهو أن النبي ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن، تعجل بقراءته ليحفظه وذلك لحبه الشديد للقرآن، فهناك الله عن ذلك وقال: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا يَكُنْهُ﴾.

الثاني: نعلم أن للقرآن نزولين هما: نزولٌ دفعي، أي نزوله بتمامه على قلب النبي ﷺ في ليلة القدر، ونزولٌ تدريجي والذي كان أمده ٢٣ عاماً، وكان النبي ﷺ يعجل في إبلاغ الرسالة أحياناً قبل النزول التدريجي للآيات أو قراءة ما يرافق تلك الآيات، فهناك الله عن ذلك. وأمره أن يبلغ ويتلو ما ينزل عليه في حينه، وعلى هذا يكون مضمون هذه الآية كالأية (١١٤) من سورة طه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾.

وليس في هذين التفسيرين اختلاف واسع، ويكون المعنى: لا ينبغي للنبي أن يعجل في استلام الوحي.

الثالث: ولم يذهب إليه إلا القليل، وهو أن المخاطبين في هذه الآيات المذنبون، وذلك في يوم القيامة حيث يأمرهم بمحاسبة أنفسهم وذكر أعمالهم، ويقال لهم: لا تعجلوا في ذلك، ومن الطبيعي أنهم سوف يتضجرون عند ذكرهم لسيئاتهم ويمرون عليها باستعجال، فيأمرهم بالتأني في قراءتها واتباع الملائكة عند ذكر الملائكة لأعمالهم، وطبقاً لهذا التفسير لا تكون هذه الآية كجملة معترضة، بل مرتبطة مع الآيات السابقة واللاحقة لها. لأن جميعها تتحدث عن أحوال القيامة والمعاد، وأما التفسير الأول والثاني فيناسبان شكل الجملة المعترضة.

ولكن التفسير الثالث بعيدٌ وخاصة مع الإلتفات إلى ذكر إسم القرآن في الآيات اللاحقة، ويشير سياق الآيات إلى أن المراد هو أحد التفسيرين السابقين. ولا إشكال في الجمع بينهما بالرغم من أن سياق الآيات اللاحقة يؤيد التفسير الأول أي المشهور (فتدبر).

ثم يضيف: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾^(١)، وبالتالي لا تقلق على جمع القرآن، نحن نجعله وتلوه عليك بواسطة الوحي.

ثم يقول تعالى: ﴿فَلَمَّا قُرْآنَهُ قَاتِلٌ قُتِلَ﴾، ثم يضيف: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾. فيكون جمع القرآن وقراءته لكم وتبيينه وتفصيل معانيه بعهدتنا، فلا تقلق على شيء، فالذي أنزل الوحي هو الذي يحفظه، وأما ما يُعهد إليك هو اتباعك له وإبلاغك الرسالة للناس، وعن بعضهم أن المراد من الجمع ليس الجمع في لسان الوحي، بل جمعه في صدر النبي ﷺ وقراءته على لسانه أي لا تعجل إن علينا أن نجعله في صدرك ونثبت قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شئت.

على كل حال، فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأول، وهو أن الوحي النازل بواسطة جبرائيل ﷺ عندما كان يهبط على النبي ﷺ ليقرأ عليه القرآن كان ﷺ يكرر الآيات بسرعة لثلاث ينساها. وهنا جاء الأمر من الله أن اهدأ واطمئن، فإنه تعالى هو الذي يجمع الآيات ويبينها. وهذه الآيات تبين ضمناً

(١) يجب الإنتباه إلى أن «القرآن» في هذه الآية والآية التي تليها هو مصدرٌ ويراد به القراءة.

أصالة القرآن، وحفظه من أي تغير وانحراف، لأن الله تعالى تعهد بجمعه وقراءته ونبيه.

وورد في أن رسول الله ﷺ كان بعد نزول هذه الآيات إذا أتاه جبرائيل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأ كما وعده الله (١).

﴿كَلَّا بَلْ يُخَيِّبُونَ النَّاسَ﴾ (٢٠) ﴿وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (٢١) ﴿وَيُؤْمِرُونَ بِأَنفُسِهِمْ تَوَفَّرًا﴾ (٢٢) ﴿إِنْ يَرَوْهَا غَايِبَةً﴾ (٢٣) ﴿وَيُؤْمِرُونَ بِأَنفُسِهِمْ تَوَفَّرًا﴾ (٢٤) ﴿تَكُنْ أَنْ يُقَالَ بِهَا كَاغِبَةٌ﴾ (٢٥).

التفسير

الوجوه الضاحكة والوجوه العابسة في ساحة القيامة:

ترجع هذه الآيات مرة أخرى لتكامل البحوث المتعلقة بالمعاد. وخصوصيات أخرى من القيامة، وكذلك تبين علل إنكار المعاد فيقول تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ يُخَيِّبُونَ النَّاسَ﴾ (٢) فليس الأمر كما يتصور من أن دلائل المعاد خفية ولا يمكنكم الإطلاع عليها، بل إنكم غَشَقْتُمْ الدُّنْيَا. ولهذا السبب تركتم الآخرة ﴿وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾.

إن الشك في قدرة الله تعالى وجمع العظام وهي رميم ليس هو الدافع لإنكار المعاد، بل إن حبكم الشديد للدنيا والشهوات والميول المغرية هي التي تدفعكم إلى رفع الموانع عن طريق ملذاتكم، وبما أن المعاد والشرعة الإلهية توجد موانع وحدوداً كثيرة على هذا الطريق، لذا تتمسكون بإنكار أصل الموضوع، وتتركون الآخرة بتمامها.

وكما ذكرنا سابقاً أن إحدى العلل المهمة للميول إلى المادية وإنكار المبدأ والمعاد هو كسب الحرية المطلقة للإنجراف وراء الشهوات واللذات والذنوب، ولا ينحصر في المجهود السابقة، بل يتجلى هذا المعنى في عالم اليوم بصورة أوضح.

(١) مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٧.

(٢) قال البعض إن (كلاً) إشارة إلى نفي تدبرهم للقرآن المجيد، وليس هذا المعنى صحيحاً لأن المخاطب هو نفس النبي ﷺ ولها جانب إعتراضي كما قلنا في الآيات المتعلقة بالقرآن، وأما الآيات التي نحن بصدد البحث فيها فإنها تتميز للآيات السابقة حول القيامة.

وهاتان الآيتان تؤكدان ما ورد في الآيات السابقة والتي قال فيها تعالى شأنه: ﴿بَلْ يُبْذَلُ إِلَيْنَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهُمْ أَلْبَنُوا أَمْ لَا﴾ وقال أيضاً: ﴿يَسْأَلُ أَتَى يَوْمَ الْبَيْتَةِ﴾.

ثم ينتهي إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكفار المسيئين في ذلك اليوم، فيقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ أَصْفَرُ﴾.

«ناضرة»: من مادة (نضرة) وتعني البهجة الخاصة التي يحصل عليها الإنسان عند وفور النعمة والرفاء، ووفورها يلازم السرور والجمال والنورانية، أي أن لون محياهم يحكي عن أحوالهم، كيف أنهم أغرقوا في النعم الإلهية، وهذا شبيه لما جاء في الآية (٢٤) من سورة المطففين: ﴿تَتَرَفَّى فِي رُجُومِهِمْ نَضْرَةٌ أَلْيَمِيَّةٌ﴾.

هذا من ناحية العطايا المادية، وأما عن العطايا الروحية فيقول تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ﴾ نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن، نظرة تجذبهم إلى الذات الفريدة وإلى ذلك الكمال والجمال المطلقين، وتهبهم اللذة الروحانية والحال الذي لا يوصف، إذاً إن لحظة منها أفضل من الدنيا وما فيها. والجدير بالذكر أن تقديم (إلى ربها) على (ناظرة) تفيد الحصر، أي ناظرة إلى الله فقط لا إلى غيره.

وإذا قيل إن أهل الجنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاً، فإننا نقول: إذا نظروا إلى غيره فإنهم سوف يرون آثار الله فيها، والنظر إلى الأثر هو نظرٌ إلى المؤثر، وبعبارة أخرى، أنهم يرونه في كل مكان. ويرون تجلي قدرته وجلاله وجماله في كل شيء، ولذا فإن نظرتهم إلى نعم الجنان لا يجرحهم إلى الغفلة عن النظر إلى ذات الله.

ولهذا السبب ورد في بعض الروايات في تفسير هذه الآية: (إنهم ينظرون إلى رحمة الله ونعمته وثوابه)^(١) لأن النظر إلى ذلك هو بمثابة النظر إلى ذاته المقدسة.

قال بعض الغافلين: إن هذه الآية تشير إلى شأنه في يوم القيامة، ويقولون: إن

الله سوف يُرى بالعين الظاهرة في يوم القيامة. والحال إنَّ مشاهدته بالعين الظاهرة تستلزم جسمانيته. والوجود في المكان، والكيفية والحالة الخاصة وجود جسماني، ونعلم أنَّ ذاته المقدَّسة منزَّهة عن مثل هذا الاعتقاد الملوَّث، كما اعتمد القرآن هذا المعنى في آياته مرات عديدة، منها ما في الآية (١٠٣) من سورة الأنعام: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ وهذه الآية مطلقة لا تختص في الدنيا.

على كل حال، فإنَّ عدم النظر الحسي إلى الله تعالى أمرٌ واضح لا يحتاج البحث فيه أكثر من هذا، ويقرُّ بذلك من له أدنى اطلاع على القرآن والمفاهيم الإسلامية.

وقال البعض في معنى الناظرة أقوالاً أخرى مثلاً: ناظرة من مادة الإنتظار، أي أنَّ المؤمنين لا ينتظرون شيئاً إلا من الله تعالى، وحتى أنَّهم لا يعتمدون على أعمالهم الصالحة وأنَّهم ينتظرون رحمة الله ونعمته بشكل دائم.

وإذا قيل إنَّ هذا الإنتظار سيكون مصحوباً مع نوع من الإنزعاج، والحال أنَّ المؤمن لا شيء يزعجه في الجنان؟ فيقال: إنَّ ذلك الإنتظار المصحوب بالإنزعاج هو ما لا يُطمأن عقبا، أمَّا إذا ما وُجد الإطمئنان. فسيكون مثل هذا الإنتظار مصحوباً بالهدوء^(١).

والجمع بين معنى (النظر) و(الإنتظار) غير بعيد، لجواز استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتعددة. وإذا كان المراد هو أحد المعنيين، فإنَّ الأرجح هو المعنى الأوَّل.

ونتهي هذا الكلام بحديث مسند إلى النبي ﷺ إذ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟»

قال: «فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم»^(٢).

(١) يعتقد البعض أنَّ (النظر) الذي يعني الإنتظار لا يتمدى بـ(إلى) بل يتعدى بدون حرف الجر، ولكن هنا شواهد من أشعار العرب تشير إلى أنَّ (النظر) الذي يعني الإنتظار يتمدى كذلك بـ(إلى) (راجع مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٩٨، وتفسير القرطبي، ج ١٠، ص ٦٩٠).

(٢) روح المعاني، ج ٢٩، ص ١٤٥.

والظريف هو ما ورد في حديث عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة»^(١)، وهذا الحديث تأكيد على المشاهدة الباطنية لا العينية.

وفي النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة، هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. «وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ كَايِرَةٌ».

«باسرة»: من مادة (بسر) على وزن (نصر)، وهو الشيء غير الناضج والعمل الذي لم يأت حينه، ولذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة (بسر) على وزن (عسر) ويطلق على عبوس الوجه. وهذا الوصف هو رد فعل الإنسان قبل وصول العذاب والأذى إليه.

فعندما ينظر الكافرون إلى علامات العذاب وصحائف أعمالهم الخالية من الحسنات والمملوءة بالسيئات، يصيبهم الندم والحسرة والحزن ويعبسون وجوههم لذلك.

«تَنْظُرُ أَنْ يُقَالَ لَهَا فَاقِرَةٌ».

يرى الكثير من المفسرين بأنَّ (الظن) هنا بمعنى العلم. أي أنهم يوقنون بمثل هذا العذاب، والحال أنَّ بعضهم يرى أنَّ (الظن) هنا بمعنى المعروف أي الاحتمال القوي، ومن الطبيعي أنهم يوقنون إجمالاً بأنهم سوف يعذبون، ولكن ليس بمثل هذا العذاب الشديد^(٢).

«فاقرة»: من مادة (فقر) على وزن (ضربة) وجمعها (فقار) وتعني حلقات الظهر، ويقال للحادثة الثقيلة التي تكسر حلقات الظهر (فاقرة)، و«الفقير» قيل له ذلك لهذا الوجه، أي أنَّه مكسور الظهر^(٣).

على كل حال، فإنَّ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتي تنتظر هذه الجماعة في جهنم، إنهم ينتظرون عذاباً قاصماً، والحال إنَّ الجماعة السابقة

(١) تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٢٠٤.

(٢) من جملة الشواهد التي جاؤوا بها لهذا الموضوع هو أنَّ الظن إذا كان بمعنى العلم فيجب أن يكون (أن) بعد (تظن) مخففة من الثقيلة والحال هو (أن) مصدر بقرينة إعمالها النصب.

(٣) «فاقرة»: صفة الموصوف محذوف وتقديره (داهية فاقرة) و(تظن) فعلٌ و(وجوه) فاعله، وفي التقدير (أرباب الوجوه) أو (ذوات الوجوه).

منتظرون لرحمة الله تعالى ومستعدون للقاء المحبوب، هؤلاء لهم أسوأ العذاب. وأولئك لهم أسمى النعم الجسمانية والمواهب واللذات الروحانية.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّفَاقُ (٢٦) وَقِيلَ مَن رَّاكَ (٢٧) وَكَذَّبَتْهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْقَصَبُ أَلْسَانُ (٢٩) بِالسَّاقِ (٣٠)﴾ [القيامة: ٢٦-٣٠].

التفسير

إتماماً للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكفار يأتي الحديث في هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتي تعتبر باباً إلى العالم الآخر فيقول تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّفَاقُ﴾^(١) أي كلاً إنه لا يؤمن حتى تصل روحه التراقي.

هو ذلك اليوم الذي تفتح فيه عينه البرزخية، وتزال عنها الحجب، ويرى فيها علامات العذاب والجزاء، ويوقف على أعماله، ففي تلك اللحظة يقرر بالإيمان ولكن إيمانه لا ينفعه ولا يفيد حاله أبداً.

«تَرَاقِي»: جمع «تَرْقُوَة»، وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال، وبلوغ الروح الى التراقي كتابة عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان، وذلك عندما تخرج الروح من البدن، تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين والرجلين) قبل غيرها، كأن الروح تطوي نفسها في البدن تدريجياً حتى تصل إلى الحلقوم.

وفي هذه الفترة يسمى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لإنقاذه، يقول تعالى: ﴿وَقِيلَ مَن رَّاكَ﴾ أي هل هناك من متخذ يأتي لإنقاذ هذا المريض؟ ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأس، والحال أنهم يعلمون أنه قد فات الأوان ولا ينفع معه طبيب.

«راق»: من مادة «رَقِيَ» على وزن (نَهَيْ) و(رُقِيَهُ) على وزن (خَفِيَهُ) وهو الصعود ولفظة (رقيه) تطلق على الأوراد والأوعية التي تبعث على نجاة

(١) «إذا»: أداة شرطية وجزاؤه محذوف، والتقدير (إذا بلغت التراقي انكشف له حقيقة الأمر، ووجد ما عمله)، والفاعل في (بلغت) هو (النفس) وهو محذوف ويعرف بقربة الكلام.

المريض، وقيل للطبيب الذي ينجي المريض ويخلصه مما هو فيه «راقي»، فيكون مفهوم الآية: ينادي أهل المريض، وأحياناً المريض نفسه من شدة الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟

وقال البعض: إنّ المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرقى بروحه من الملائكة، أملائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب؟

وأضاف البعض إنّ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن، ولذا يقول ملك الموت: من يرقى بروحه، والمعنى الأول أوجه وأنسب.

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَّ أَهْلُ الْمَدِينِ الْمَلَائِكَةَ إِنَّا نَنْتَظِرُ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ﴾ أي في هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق، ثم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا﴾ وهذا الالتفات إمّا لشدة الأذى لخروج الروح، أو لتوقف عمل البدن والرجلين وتعطيل الروح منها.

وذكرت تفاسير أخرى لهذه الآية، منها ما نقرأ في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (التفت الدنيا بالآخرة) ومثله عن علي بن إبراهيم.

ونقل عن ابن عباس كذلك من المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر الدنيا.

وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة.

والظاهر رجوع جميع هذه المعاني إلى ما أوردناه في قول الباقر عليه السلام، واتخذ هذا التفسير لكون أحد معاني «الساق» في لغة العرب هو الحادثة الشديدة والمصيبة والبلاء العظيم.

وقال آخرون هو التفاف الساق في الكفن. ويمكن جمع هذه التفاسير في معنى الآية إذ لا منافاة بينها.

ثم يقول تعالى في آخر آية من آيات البحث: ﴿إِنَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ آلَسَاقٌ﴾. أجل إلى الله تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمة العدل الإلهية، وهكذا ينتهي المطاف إليه، وهذه الآية أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث الشامل للعباد، ويمكن أن تكون إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهي متجهة نحو الذات المقدسة واللامتناهية.

﴿إِذَا أَنْفَسَ كُورَتْ ① وَإِذَا الثُّجُومُ أَنْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْمَسَارُّ عُدِّلَتْ ④ وَإِذَا الْخُشُوعُ خُيِّرَتْ ⑤ وَإِذَا الْيَعَارُ سُيِّرَتْ ⑥ وَإِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُيِّتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قِيلَتْ ⑨﴾ [التكوير: ١-٩].

التفسير

يوم تُطوى الكائنات فيه!

نواجه في بداية السورة، إشارات قصيرة، مثيرة ومرعبة لما سيجري لنهاية العالم المذهلة - بداية يوم القيامة -، فتنقل الإنسان في فكره وأحاسيسه إلى مفاجآت ذلك اليوم الرهيب، قد تحدثت تلك الإشارات عن ثمانية علائم من يوم القيامة.

وأول مشهد عرضته عدسة العرض القرآني، هو: ﴿إِذَا أَنْفَسَ كُورَتْ﴾.

«كورت»: من (التكوير)، بمعنى الطي والجمع واللف (مثل لف العمامة على الرأس)، وأخذ هذا المعنى من كتب اللغة والتفسير المختلفة.

واستعملت كذلك بمعنى: (الرمي) أو (إطفاء شيء) .. والمعنيان - كما يبدو - مستمدان من المعنى الأصلي.

وعلى أي حال، فالمقصود هو: خمود نور الشمس وذهابه، وتغيّر نظام تكوينها.

وكما بات معلوماً... فالشمس في وضعها الحالي، عبارة عن كرة مشتعلة، على هيئة غازية ملتهبة، وتتفجر الغازات على سطحها بصورة شعلات هائلة محرقة، قد يصل إرتفاعها إلى مئات الآلاف من الكيلومترات! ولو قُدِّرَ وضع الكرة الأرضية وسط شعلة منها، فإنها تستحيل فوراً إلى رماد وكتلة من الغازات!!

ولكن... عند حلول وقت نهاية العالم، والاقتراب من يوم القيامة، سيخمد ذلك اللهب المُرَوِّع، وستجمع تلك الشعلات، فيطفأ نور الشمس، ويصفر حجمها... وهو ما أشير إليه بالتكوير.

وجاء في (لسان العرب): (كورت الشمس: جمع ضوءها ولف كما تلف العمامة).

وقد آيد العلم الحديث هذه الحقيقة، من خلال اعتقاده وبعد دراسات علمية كثيرة، بأن الشمس تسير تدريجياً نحو الظلام والإنطفاء.

ويأتي المشهد الثاني: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾.

«انكدرت»: من (الإنكدار)، بمعنى السقوط والتناثر، واشتق من (الكدورة)، وهي السواد والظلام.

ويمكن جمع المعنيين في الآية، لأن النجوم في يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتناثر وتسقط في هاوية الفناء، كما تشير إلى ذلك الآية (٢) من سورة الانفطار: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْفَرَّتْ﴾، والآية (٨) من سورة المرسلات: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُيَسَتْ﴾.

والمشهد الثالث: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾.

وقد ذكرنا مراحل فناء الجبال، ابتداء من السير والحركة وانتهاء بتحولها إلى غبار متناثر (فراجع تفسير الآية ٢٠ من سورة النبا).

ونتم يأتي دور المشهد الرابع: ﴿وَإِذَا الْوُشَارُ عُطِّلَتْ﴾.

«العشار»: جمع (عشراء) وهي الناقة التي مرّ على حملها عشرة أشهر، فأضحت على أبواب الولادة، بعدما امتلات أنداؤها باللبن.

وهي من أحب وأثمن النوق لدى العرب زمن نزول الآية المباركة.

«عطلت»: تركت لا راعي لها.

فهول ووحشة القيامة، سينسي الإنسان أحب وأثمن ما يمتلكه.

وقال العلامة الطبرسي في مجمع البيان: وقيل: العشار، السحاب تعطل فلا تمطر، أي: إنّ الغيوم ستظهر في ذلك اليوم، ولكن لا تمطر، (ويمكن أن تكون الغيوم ناشئة من الغازات المختلفة، أو تكون غيوماً ذرية، أو طبقات من الغبار الناتج عن تدمير الجبال.. وكل ذلك لا تمطر).

ويضيف الطبرسي قائلاً: قال الأزهري: لا أعرف هذا في اللغة.

وثمة علاقة بين ما ذهب إليه الشيخ الطريحي في (مجمع البحرين) بقوله:

العشار: بمعنى الناقة الحامل ثم أطلق على كل حامل، وبين إطلاقها في

الآية. فلا غيوم غالباً ما تكون محملة بالأمطار، ولكن الغيوم التي ستظهر في السماء على أعتاب ذلك اليوم سوف لا تكون حاملة بالمطر - فتأمل.

وقيل: «العشار»: هي البيوت أو الأراضي الزراعية التي ستتعطل بذلك اليوم، وستخلو من الناس والزراعة.

وأشهر ما فُتِرت به الآية هو التفسير الأول.

ويتنقل المشهد الخامس الى الوحوش: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾.

فالحوانات الوحشية التي تراها في الحالات العادية تبتعد الواحدة عن الأخرى خوفاً من الإفتراس والبطش، سترها وقد جمعت في محفل واحد، وكلٌ منها لا يلتفت إلى ما حوله لما سيكون به من رهبة وأحوال ذلك اليوم الخطير، وكأنها تقصد من اجتماعها هذا التخفيف عن شدة خوفها وفزعها!!

ونقول: إذا اضمحلت كلٌ خصائص الوحشية للحيوانات غير الأليفة نتيجة لأحوال يوم القيامة، فما سيكون مصير الإنسان حينئذ؟!

ويعتقد كثير من المفسرين بأن الآية تشير إلى حشر الحيوانات الوحشية في عرصة يوم القيامة لمحاسبتهما على قدر ما تحمل من إدراك، ويستدلون بالآية (٣٨) من سورة الأنعام على ذلك، والتي تقول: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمٍ يَبْدُو بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئَتْ أَشْأَلُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(١).

وما يمكننا قوله: إن الآية تتحدث عن علائم نهاية الدنيا المهولة، وبداية عالم الآخرة وعليه... فالتفسير الأول أنسب.

وَنُصَوِّرُ البحار في المشهد السادس: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾.

«سُجِّرَتْ»: من (التسجير)، بمعنى إضرام النار.

وإذا خالَج القدماء التعجب والإستغراب لهذا الوصف القرآني، فقد بات اليوم من البديهيّات الكسبية، لما يتركب منه الماء من عنصري الأوكسجين

(١) قال في الأمل: بحثنا موضوع حشر وحساب الحيوانات في هذا التفسير ذيل الآية (٣٨) من سورة الأنعام، فراجع.

والهيدروجين، القابلان للإشتعال بسرعة، ولا يستبعد أن يوضع الماء - في إرهابات يوم القيامة - تحت ضغط شديد مما يؤدي إلى تجزئة وتفكيك عناصره، وعندها سيتحوّل إلى كتلة ملتهبة من النار.

وقيل: «سجّرت»: بمعنى (امتلات)، كما يقال للتور الممتلىء بالنّار (مسجّر)، وعلى ضوء هذا المعنى، يمكننا أن نتصور إمتلاء البحار ممّا سيتسبب من الزلازل الحادثة وتدمير الجبال في إرهابات يوم القيامة، أو ستمتلىء بما يتساقط من أحجار وصخور سماوية، فيفيض ماؤها على اليابسة ليغرق كلّ شيء.

ويأتي دور المشهد السابع: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾.

فتبدأ المؤلفّة بخلاف حال الدنيا... فالصالحون مع الصالحين، والمسيئون مع المسيئين، وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، فإذا ما جاور المؤمن مشركاً، أو تزوج الصالح من غير الصالحة في الحياة الدنيا، فتصنيف يوم القيامة غير ذلك، فهو يوم الفصل الحق.

وثمة احتمالات أخرى، منها:

ردّ الأرواح إلى أجسادها...

زواج الصالحين بالحدود العن...

قرن الضالين بالشیاطين...

لحوق الإنسان بحميمه، بعد أن فرّق الموت بينهما...

قرن الإنسان بأعماله.

والتفسير الأول أقرب، بدلالة الآيات (٧-١١) من سورة الواقعة: ﴿وَكُنْتُمْ

أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۚ فَأَصْحَابُ النَّفْسِ الْيَمِينِ ۖ وَأَصْحَابُ النَّفْسِ الْيَمِينِ ۖ وَأَصْحَابُ

النَّفْسِ ۖ وَالنَّفْسُ الْيَمِينُ ۖ أُولَٰئِكَ الْمَفْزُوعُونَ ۖ﴾.

فبعد أن تحدثت الآيات السابقة لهذه الآية عن ستة تحولات، كمقدمات يوم القيامة، تأتي الآية أعلاه لتخبر عن أولى خطوات يوم القيامة، المتمثلة بالتحاق كلّ شخص بقرينه.

ونصل إلى المشهد الثامن: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُكِّتَ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾﴾ .
 «المؤودة»: من (الوَادِ) على وزن (وَعَدَ)، بمعنى دفن البنت حيّة بعد ولادتها .
 وقيل: الوَاد بمعنى الثقل، وتوسع معناه (لما ذُكِرَ)، لما فيه من دفن البنات في القبر والقاء التراب عليهن .
 وأطلق الأئمة الأطهار عليهم السلام مفهوم الوَاد، ليشمل كلّ قطع رحم وقطع مودة... حينما سُئِلَ الإمام الباقر عليه السلام عن معنى الآية، قال: «مَنْ قَتَلَ فِي مَوَدَّتِنَا» ^(١) .
 وفي رواية أخرى: إِنَّ الدليل على ذلك هو آية القريب: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ ^(٢) [السورى: ٢٣] .
 ولا شك أَنَّ التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية، ولكن المفهوم والملاك قابلان للتوسع والشمول .

ملاحظات

١ - وَأَذُ الْبَنَاتِ:

تعتبر عادة (الوَاد) - والتي أشار إليها القرآن الكريم مراراً - من أقبح جرائم وعادات عصر جاهلية ما قبل الإسلام .
 وإذا كان البعض قد حصرها في قبيلة (كندة) أو بعض القبائل الصغيرة المتناثرة هنا وهناك دون بقية القبائل العربية الأخرى، فالمسلم به أنها كانت من الشبوع بحيث تناول القرآن الكريم ذكرها لأكثر من مرّة وب تأكيد شديد .
 ولكن، حتى مع افتراضنا لندرة هذا العمل القبيح، فلأنه من القباحة والشناعة ما يدعونا لبحثه ودراسته . . .

يقول المفسّرون: كانت المرأة في الجاهلية إذا ما حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها، فإن ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وإن ولدت غلاماً حبسته، وقال شاعرهم مفتخراً:

سميتُها إذا ولدت (تموت) والقبر صهر ضامن زميت^(١)
 وثمة أسباب كثيرة وراء هذه الجريمة البشعة، منها:
 إحتقار المجتمع الجاهلي للمرأة....

وجود الفقر الشديد في تلك الحقبة الزمنية، والمرأة كانت مُستهلكة غير منتجة، إضافة لعدم اشتراكها في الغارات التي تقوم بها القبيلة لتوفير لقمة العيش.

الخوف من وقع النساء أسرى في شباك الأعداء، نتيجة للمعارك التي كانت دائرة على الدوام بين القبائل، لأنّ في هكذا أسر جرح للشرف وإذلال شديد.
 وتجمعت هذه الأسباب (بالإضافة لأسباب أخرى) فأدت إلى ظهور عادة (الوَاد) الوحشية بين أفراد القبائل في ذلك العصر القابع تحت ظلام الجهل المقيت.

ومما يؤسف له، إنّ جاهلية القرون الأخيرة قد كررت تلك الممارسات البشعة وبصورة أخرى، حتى وصل ببعض الدول تدعي التمدن والتحضّر لأنّ تقنن وتقرّ (حرية) إسقاط الجنين! نعم، فالحال واحدة.. فإذا كان أهل الجاهلية الأولى يقتلون البنت، فتمتدني هذا العصر يقتلون الأطفال وهم في بطون أمهاتهم (بنتاً أو ابناً!!)

٢ - أهمية المرأة في الإسلام:

بإمكاننا أن نستشف مدى اهتمام الإسلام بالمرأة وبالدم الإنساني (خصوصاً دم الأبرياء)، من خلال اهتمام الباري جلّ شأنه بمسألة وأو البنات، ويكفي القرآن الكريم دلالة على أن قدّم ذكر بحث مسألة الوَاد في محكمة العدل الإلهي يوم القيامة على مسألة نشر صحف الأعمال وبقيّة المسائل الأخرى، لما فيها من قباحة وشناعة في حق المرأة كإنسانة لها حقّ الحياة كما للرجل من حقّ.

٣ - مَنْ الْإِنْسَانُ... المَوْؤَدَةُ أَمْ الْوَائِدُ؟

لو أمعنا النظر في أسلوب كلام الآية، لرأينا أَنَّ السؤال سيوجه يوم القيامة إلى المَوْؤَدَةِ دون الوائد على الذنب الذي قُتِلَ من أجله، وكان القاتل لا قيمة له حتى يسأل عن قباحة جريمته، بالإضافة إلى الإكتفاء بشهادة المَوْؤَدَةِ لإثبات جريمة الوائد عليه... فالمَوْؤَدَةُ تُعامل يوم القيامة باعتبارها إنسان محترم له حقوقه، والوايد مهمل مهان.

﴿وَإِذَا الشُّفُفُ ثُيِّرَتْ ۖ ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَلْتَمَاءُ كُيِّسَتْ ۖ ﴿١٦﴾ وَإِذَا الْجَبَبِمْ سُمِرَتْ ۖ ﴿١٧﴾ وَإِذَا الْبُتَّةُ أُنْزِلَتْ ۖ ﴿١٨﴾ عِلَّتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۖ ﴿١٩﴾﴾.

التفسير

يوم يرى الإنسان ما قَدَّمَ!!

فبعد مرحلة الفناء العام، تأتي مرحلة الظهور الجديد للعالم، لتقام محكمة العدل الإلهي، ومن خطوط هذه المرحلة: ﴿وَإِذَا الشُّفُفُ ثُيِّرَتْ﴾.

«الشفف»: جمع (صحيفة) بمعنى المبسوط من الشيء، كصحيفة الوجه، والصحيفة التي يكتب عليها.

فستنشر الصحف التي دَوَّنت فيها أعمال الناس من قبل الملائكة وكل سيعرف جزاءه بعد الإطلاع على صحيفة أعماله، كما تشير إلى ذلك الآية (١٤) من سورة الإسراء: ﴿أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾.

وسيكون نشر الصحف أمام الملأ العام لتقرَّ عيون المحسنين سروراً، ويقاسي المسيئون العذاب النفسي.

ثم يضيف: ﴿وَإِذَا أَلْتَمَاءُ كُيِّسَتْ﴾.

«كُيِّسَتْ»: من (الكشط) على وزن (كشف)، بمعنى قلع جلد الناقة، كما قال الراغب في مفرداته، وأما في (لسان العرب) فتعني: كشف الغطاء عن الشيء، و«تكشط السحاب» أي، تقطع وتفرق.

وما يراد من «كُيِّسَتْ» في الآية، هو: رفع الحجب الفاصلة بين العالمين الدنيوي والعلوي، التي تمنع رؤية الناس للملائكة أو الجنة والنار، فيرى الإنسان

حينها عالم الوجود شاخص أمام ناظره شخصاً حقيقياً، وكما تصور الآيات التالية ذلك، حيث إن الجنة ستقرب من الإنسان ليرى نعيمها، وتزداد النار سعيراً لاهبة .
نعم، وأليس يوم القيامة (يوم البروز) . . . فلا الحقائق ستخفي، ولا يكون للحجب أثرًا.

فالآية وما سبقها وسيلحقها إذن (حسب التفسير أعلاه) قد تحدثت عن المرحلة الثانية للقيامة - مرحلة ما بعد البعث - فما ذكره كثير من المفسرين، من كون الآية تشير إلى انهيار وتحطم السماوات، والمتعلق بحدوث المرحلة الأولى للقيامة (مرحلة الفناء العام)، يبدو أنه بعيد، لأنه لا ينسجم مع معنى «كشطت» من جهة أخرى.

ويتأكد ذلك بوضوح من خلال الآية: ﴿وَلِذَا الْحَمِيمُ سَوِّرَتْ﴾.

فجهنم موجودة في كل الأوقات، ولكن حجب الدنيا هي المانعة من رؤيتها، فالآية على سياق الآية (٤٩) من سورة التوبة: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾، وكما أن جهنم موجودة فالجنة كذلك بدلالة آيات قرآنية كثيرة^(١).

وبيّن البيان القرآني بذات السياق السابق: ﴿وَلِذَا الْمَلَأَةُ أَزْلَفَتْ﴾.

وهذا المعنى هو تكرار لما جاء في الآية (٩٠) من سورة الشعراء: ﴿وَأَزْلَفَتْهُ الْجَنَّةُ لِلتَّفَنُّينِ﴾.

«أزلفت»: من (زلف) على وزن (حرف) . . . و«زلفت»: على وزن (كُبرى)، بمعنى القرب، فيمكن أن يكون المراد هو: القرب المكاني، أو القرب الزمني، أو القرب من حيث الأسباب والمقدمات، ويمكن أيضاً أن تحمل الكلمة جميع ما ذكر من معان.

فستكون الجنة قريبة من المؤمنين من حيث: المكان، زمان دخولها، من حيث تسهيل أسبابها لهم.

وقد تجلت مكانة المؤمنين عند الله حينما صرّحت الآية باقتراب الجنة من المؤمنين، ولم تقل: اقتراب المؤمنين من الجنة.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٣، وسورة الحديد الآية: ٢١ . . . الخ.

وكما قلنا آنفاً... فالجنة والنار موجودتان في كل وقت، ولكن مع حلول يوم القيامة تكون الجنة والنار أشد اشتعالاً من أي وقت مضى.

وتأتي الآية الأخيرة (من الآيات المبحوثة) لتتم ما جاء قبلها من جمل، حيث تمثل جزء الشرط للجمل السابقة والتي وردت في (١٢) آية: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ﴾.

﴿لَا أُقِيمُ لِلْغَيْبِ ١٥ الْجَوَارِ الْكُنْزِ ١٦ وَالْبَلَىٰ إِذَا عَمَّسَ ١٧ وَالصَّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨﴾
 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠ مُطَّلَعٌ تِمَّ أَمِينٍ ٢١ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِسَجْدُونَ ٢٢ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْيَرِينِ ٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِنَبِينٍ ٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ٢٥﴾.

التفسير

نزل به رسول كريم:

بعد أن تناولت الآيات السابقة مواضيع: المعاد، مقدمات يوم القيامة، وحوادث يوم القيامة... تأتي الآيات أعلاه لتطرق عن: أحقية القرآن وصدق نبوة محمد ﷺ، والآيات في حقيقتها تأكيد على ما جاء في الآيات السابقة لموضوعات «المعاد»، إضافة لذكرها صور بيانية منبهة على هذه الحقيقة.

وتشرح الآيات بـ ﴿لَا أُقِيمُ لِلْغَيْبِ ١٥ الْجَوَارِ الْكُنْزِ ١٦﴾

«الخنس»: جمع (خانس)، من (خنس) وهو الانقباض والاختفاء ويقال للشيطان: «الخناس»، لأنه إذا ذكر الله تعالى، وكما ورد في الحديث الشريف: «الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس»^(١).

«الجوار»: جمع (جارية)، وهي الشيء الذي يتحرك بسرعة.

«الكنس»: جمع (كانس)، من (كنس)، على وزن (شمس)، وهو الإخفاء، و«كناس» الطير والوحش: بيت يتخذه.

(١) تعرض المفسرون في بحوث عديدة لكلمة «لا»، هل هي: نافية، زائدة، للتأكيد... وقد تناولنا ذلك مفصلاً في أول سورة القيامة (في نفس هذا الجزء)، فراجع.

(٢) لسان العرب، مادة (خنس).

ولكن... ما هي الأشياء المقصودة بهذا القسم؟

يعتقد كثير من المفسرين، أنها الكواكب^(١) الخمسة التي في منظومتنا الشمسية، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة (عطارد، الزهرة، المريخ، المُشتري وزحل).

ونقول توضيحاً: لو تأملنا السماء عدّة ليال، لرأينا أنّ نجوم السماء أو القبة السماوية تظهر وتغيب بشكل جماعي من دون أن تتغير الفواصل والمسافات فيما بينها، وكأنّها لآلئ خيطة على قطعة قماش داكن اللون، وهذه القطعة تتحرك من المشرق إلى المغرب، إلّا خمسة كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة، فتراها تتحرك وليس بينها وبين بقية النجوم فواصل ثابتة، وكأنّها لآلئ قد وضعت على تلك القطعة وضعا، من دون أن تخطّ بها!

وهذه الكواكب الخمس هي المقصودة في هذا التفسير، وما نلاحظه من حركتها إنّما تكون لقربها منا لا نتمكن من تمييز حركات بقية النجوم لعظم المسافة فيما بيننا وبينها.

ومن جهة أخرى: ينبغي التنويه إلى أنّ علماء الفلك يطلقون على هذه الكواكب اسم (الكواكب المتحيرة)، لأنّها لا تتحرك على خط مستقيم ثابت، فتراها تسير باتجاه معين من الزمن ثمّ تعود قليلاً ومن ثمّ تتابع مسيرها الأول وهكذا... لهؤلاء العلماء من البحوث العلمية في تحليل هذه الظاهرة.

وعليه... يمكن حمل إشارة الآيات إلى الكواكب السيارة «الجوار»، التي في سيرها لها رجوع «الخنس»، ثمّ تختفي عند طلوع الفجر وشروق الشمس... فهي تشبه غزالاً يتصيد طعامه في الليل وما أن يحلّ النهار حتى يختفي عن أنظار الصيادين والحيوانات المفترسة فيذهب إلى «كناسه»، ولذا وصفت الكواكب بـ «الكتّس».

وثمة احتمال آخر: «الكتّس»: اختفاء الكواكب في ضوء الشمس.

(١) الفرق بين النجوم والكواكب، إنّ الأولى شموس كشمسنا، والثانية عبارة عن أجسام باردة كالأرض، تنعكس عليها أشعة الشمس فتضيء، ويمكن تمييزها على صفحة السماء بثبوت نورها، في حين تكون النجوم متألّنة بالنور.

أي إنها حينما تدور حول الشمس، تصل في بعض الوقت إلى نقطة مجاورة للشمس فيختفي نورها تماماً عن الأبصار، وهو ما يعتبر عنه علماء الفلك بـ (الإحتراق).

والكسوف: في نظر بعض آخر: إشارة إلى دخول الكواكب في البروج السماوية، وذلك الدخول يشبه إختفاء الغزلان في أماكن أمنها.

وكما هو معروف، إن كواكب مجموعتنا الشمسية لا تنحصر بهذه الكواكب الخمس، بل ثمة ثلاثة كواكب أخرى (أورانوس، بلوتون، نبتون)، ولكنها لا ترى بالعين المجردة لبعدها عنا، وللكتير من هذه السيارات قمرأ أو أقمارأ، فعدد كواكب هذه المجموعة بالإضافة إلى الأرض هو تسعة كواكب.

والجواري: توصيف جميل لحركة الكواكب، حيث شبه بحركة السفن على سطح البحر.

وعلى أي حال، فكأن القرآن الكريم يريد بهذا القسم المليء بالمعاني الممتزجة بنوع من الإبهام، كأنه يريد إثارة الفكر الإنساني، وتوجيهه صوب الكواكب السيارة ذات الوضع الخاص على القبة السماوية، ليتأمل أمرها وقدره وعظمة خالقها سبحانه وتعالى.

وثمة احتمالات أخرى في هذا الموضوع أهملناها لضعفها.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في تفسير الآيات المذكورة: «هي خمسة أنجم: زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد»^(١).

ويعرض لنا القرآن لوحة أخرى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا عَمَّسَ﴾.

«عمس»: من (العسيسة)، وهي رقة الظلام في طرفي الليل (أوله وآخره)، ومنه إطلاق لفظ «عمس» على حراس الليل، وبالرغم من إطلاق هذه المفردة على معنيين متفاوتين، ولكن المراد منها في هذه الآية هو آخر الليل فقط بقراءة الآية التالية لها، وهو ما يشابه القسم الوارد في الآية (٣٣) من سورة المدثر: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا أَدْبَرَ﴾.

والليل، من النعم الإلهية الكبيرة، لأنه: سكن للروح والجسم، معذل لحرارة الشمس، وسبب لإدامة حياة الموجودات... أما التأكيد على نهايته

فيمكن أن يكون بلحاظ كونه مقدمة استقبال نور الصباح، إضافة لما لهذا الوقت بالذات من فضل كبير في حال العبادة والمناجاة والدعاء، ويمثل هذا الوقت أيضاً نقطة الشروع بالحركة والعمل في عالم الحياة.

ويأتي القسم الثالث والآخر من الآيات: ﴿وَالْفُجَيْ إِذَا تَفُتَّ﴾.

فما أروع الوصف وأجمله! فالصبح كموجود حي قد بدأ أول أنفاسه مع طلوع الفجر، ليدب الروح من جديد في كل الموجودات، بعد أن تقطعت أنفاسه عند حلول ظلام الليل!

ويأتي هذا الوصف في سياق ما ورد في سورة المدثر، فبعد القسم بإدبار الليل، قال: ﴿وَالْفُجَيْ إِذَا تَفُتَّ﴾، فكأن الليل ستارة سوداء قد غطت وجه الصباح، فما أن أدبر الليل حتى رفعت تلك الستارة فبان وجه الصبح مشرقاً، وأسفر للحياة من جديد.

وتجسد الآية التالية جواب القسم للآيات السابقة: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾.

فالجواب موجّه لمن اتهم النبي ﷺ باختلاف القرآن ونسبته إلى الباري جلّ شأنه.

وقد تناولت وما بعدها خمسة أوصاف لأمين وحي الله جبرائيل عليه السلام، وهي الأوصاف التي ينبغي توفرها في كلّ رسول جامع لشروط الرسالة...

فالصفة الأولى: إنه «كريم»: إشارة إلى علو مرتبته وجلالة شأنه.

ومن صفاته أيضاً: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾.^(١)

«ذي العرش»: ذات الله المقدسة. مع أنّ الله مالك كلّ عالم الوجود، فقد وصف «بذي العرش» لما للعرش من أهمية بالغة على غيره (سواء كان العرش بمعنى عالم ما وراء الطبيعة، أو بمعنى مقام العلم المكنون).

أما وصفه بـ «ذي قوّة» (أي: صاحب قدرة)، لما للمقدرة العظيمة والقوّة الفائقة من درو مهم وفعال في عملية حمل وإبلاغ الرسالة، وعموماً... ينبغي

(١) «مكين»: (المكانة)، وهي المقام والمنزلة، وما يستفاد من مفردات الراغب وغيره من المفسرين، إنه اسم مكان من (الكون) ولكثرته في الكلام فقد استعمل على صيغة الفعل فقل: (تمكن) و(تسكن).

لكل رسول أن يكون صاحب قدرة معينة تتناسب وحدود رسالته، وعلى الإخلاص في مجال عدم نسيان ما يُرسل به.

«مكني»: صاحب منزلة ومكانة، وبدون ذلك لا يتمكن الرسول من أداء رسالته على أتم وجه، فلا بد من كونه شخصاً جليلاً، لانفاً، ومقرباً للمُرسل. ومما لا شك فيه إنَّ التعبير بـ«عند» لا يراد منه الحضور المكاني، لأنَّ الباري جلَّ شأنه لا يحده مكان، والمراد هو الحضور المقامي والقرب المعنوي.

وتتناول الآية التالية الصفة الرابعة والخامسة: «مُطَاعٌ تَمَّ آمِينٌ».

«تَمَّ»: إشارة إلى البعيد، ويراد بها: إنَّ أمين الوحي الإلهي نافذ الكلمة في عالم الملائكة، ومُطَاع عندهم، وإنَّه في ذروة الأمانة في عملية إيلاغ الرسالة.

وما نستشفه من الروايات: إنَّ جبرائيل عليه السلام ينزل أحياناً وبصحبه جمع كبير من الملائكة في حال إيلاغه للآيات القرآنية المباركة، وهو ما يوحى بأنَّه مُطَاع بينهم، وهو ما ينبغي أن يكون في كلِّ أمة تتبع رسولاً، فلا بدَّ من طاعتها له.

وروي... أنَّ رسول الله ﷺ قال لجبرائيل عليه السلام عند نزول هذه الآيات: «ما أحسن ما أثنى عليك ربك!»: ذي قوَّة عند ذي العرش مكين، مُطَاع تَمَّ آمين، فما كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟

فقال: أمَّا قوتي فإني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن في كلِّ مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري، فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب، ثم هويت بهنَّ فقلبتهنَّ. وأمَّا أمانتي، فإني لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره»^(١).

وينفي القرآن ما نُسب إلى النبي ﷺ: «وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَغِيٍّ».

«الصاحب»: هو الملازم والرفيق والجلس، والوصف هذا مضافاً إلى أنَّه يحكي عن تواضع النبي ﷺ مع جميع الناس... فلم يرغب يوماً في الإستعلاء على أحد منهم، فإنَّه قد عاش بينهم حقبة طويلة، وجالسكم، فلمستم عن قرب رجاحة عقله وحسن درايته وأمانته، فكيف تنسبون له الجنون؟!

(١) مجمع البيان، ج ١١، ص ٤٤٦، ورورد هذا المضمون في تفسير (الدر المنثور) في ذيل الآية المبحوثة.

وكلُّ ما في الأمر إنّه قد جاءكم بعد بعثته بتعاليم تخالف تعصّبكم الأعمى وتحارب أهواءكم الجاهلية، فما راق لكم الإنضباط والنراط، وحبذتم الإنفلات والتراخي، فولّيتم الأدبار عن تعاليمه الربانية ونسبتم إليه الجنون، فراراً من هدي دعوته المباركة!

ونسبة الجنون إلى النبي ﷺ ليس بالشيء الجديد في مسير دعوة السماء فقد واجه جميع أنبياء الله ﷺ هذا الإفتراء الفارغ من قبل جهلة وكفرة عصورهم، وقد حدّثنا القرآن الكريم بتلك الوقائع: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونَ﴾ [الذاريات: ٥٢].

فالعاقل في منطق الجاهلية، من يخضع للعادات والتقاليد المعاشة وإن كانت فاسدة منحطة، ومن يطلق لجماع أهوائه وشهواته العنان، ومن لا يفكر بأيّ إصلاح أو تغيير لأنّه خروج على السائد المتعارف عليه.

وبناء على هذا المقياس الأعمى... فكلُّ الأنبياء في نظر عبدة الدنيا مجانين...

ويؤكّد القرآن على الارتباط الوثيق ما بين النبي ﷺ وجبرائيل عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْآلَيْنِ﴾، وهو «الأفق الأعلى»، الذي تظهر فيه الملائكة، حيث شاهد رسول الله ﷺ جبرائيل عليه السلام.

وقد استدلّ بعض المفسّرين بالآية (٧) من سورة النجم على التفسير أعلاه، والتي تقول: ﴿وَمَوْ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾.

ولكننا نرى أنّ الآية مع بقية آيات السورة تتحدّث عن حقيقة أخرى.

وقال بعض: إنّ النبي ﷺ قد رأى جبرائيل عليه السلام في صورته الحقيقية مرّتين، الأولى عند بداية البعثة النبوية المباركة، حيث ظهر له في الأفق الأعلى وقد غطى الشرق والغرب حتى بُهر النبي بعظمة هيئته، والثانية رآه عند معراجة إلى السماوات العلّى واعتبروا الآية المحبوبة إشارة لتلك الرؤيتين.

وثمة من يذهب في تفسير الآية من كونها تشير إلى مشاهدة الله عز وجلّ بالشهود الباطني.

وتأتي الصفة الخامسة: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَيْفٍ﴾.

فهو ليس ممن يقيرون في صدورهم ممّا يوحي إليه، ولا يبخل ولا يتوانى عن الإبلاغ ويوصله إلى كلّ الناس كاملاً وبأمانة.

«ضنين»: من (ضنّة) على وزن (مِنَّة)، أي: البخل بالأشياء الشمينّة والنفسية، فالأنبياء ﷺ منزّهون عن ذلك، وإذا ما بخل الآخرون بما صار في حوزتهم من علم محدود، فالتّبي فوق ذلك وأنزه مع ما له من منبع علم إلهي. وتقول آخر الآيات المبسوّة: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانِي رَجِيمٌ﴾.

فالآيات القرآنية ليست كحديث الكهنة الذي يأخذوه من الشياطين، ودليلها معها، وحيث إنّ حديث الكهنة محشو بالأكاذيب والتناقضات، ويدور حول محور ميولهم ورغباتهم، في حين لا يشاهد ذلك في الآيات القرآنية إطلاقاً.

والآية نجيب على إحدى افتراءات المشركين، حين اتهموا النبي ﷺ بأنّه كاهن وكلّ ما جاء به قد أخذه من الشياطين! فحديث الشيطان! لا يتعدى أن يكون باطلاً وضلالاً في حين أنّ الآيات الربّانية كلّها نور ومداية، وهذا ما يشعر به كلّ من يواجه القرآن ومنذ وهلة الأولى.

«رجيم»: من (الرجم)، و(رجام) على وزن (لجام) بمعنى أخذ الحجارة، وتُطلق على رمي الحجارة على الأشخاص أو الحيوانات، ويستعار الرجم للرمي، بـ: الظنّ، التوهم، الشتم، والطرء، والشيطان الرجيم بمعنى المطرود من رحمة الله.

قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبُحُورُ بُيِّرَتْ ۝٣ عَلِمْتَ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٤﴾ [الانفطار: ١-٤].

التفسير

عندما يحلّ الحدث المروع!

تقدّم لنا الآيات (مرّة أخرى) مشاهداً مروعة من يوم القيامة، فتخبر عن نفطر السماء من هول الكارثة: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾.

ثمّ تنتقل إلى ما سيصيب الكواكب ونظامها: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾.

فسينهدم العالم العلوي، وستحدث الانفجارات العظيمة المهيبة في كلّ

النجوم السماوية، وسيتم خلخل نظام المنظومات الشمسية، فتخرج النجوم من مساراتها لتضطرم الواحدة بالأخرى وتتلاشى... فينتهي عمر العالم، وينتثر كل شيء ليبنى على أنقاضه عالم جديد آخر.

«انفطرت»: من (الانفطار)، بمعنى الإنشقاق، وقد ورد التعبير في آيات أخرى كآية الأولى من سورة الإنشقاق: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، والآية (١٨) من سورة المزمل: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾.

«انتشرت»: من (النثر) على وزن (نصر)، بمعنى نشر الشيء وتفريقه، و«الانتثار»: هو الانتشار والتفرق. وباعتبار أن انتشار النجوم يؤدي إلى تفرقها في السماء (كحبات العقد المنفطر) فقد فسرها الكثير من المفسرين بـ (سقوط النجوم)، وهو من لوازم معنى الانتثار.

«الكواكب»: جمع (كوكب)، وله معان كثيرة منها: النجوم بشكل عام، والزهرة بشكل خاص، النبات إذا طال، البياض الذي يظهر في سواد العين، لمعان الحديد: بريقه وتوقده و«غلام كوكب»: ممتلئ إذا ترعرع وحسن وجهه، وكوكب كل شيء: معظمه، مثل كوكب العشب وكوكب السماء وكوكب الشمس.

والكوكب أيضاً: الماء، السيف، سيد القوم... الخ.

وعلى ما يبدو أن المعنى الحقيقي هو (النجم المتلاشي)، وما دون ذلك معان مجازية استعملت لعلاقة المشابهة.

ولكن، ما هي العوامل التي ستؤدي بالكواكب إلى التناثر والتفرق في الفضاء مع فقدانها لنظامها الذي يحكمها؟

هل بسبب فقدان التعادل الموجود في الجاذبية فيما بينها؟ أم نمة قوة هائلة ستفعل ذلك؟ أم بسبب التوسع المستمر الحاصل في العالم - كما يقول ذلك العلم الحديث؟...

لا يستطيع أي أحد أن يتكهن السبب بدقة... وكل ما نعلمه أن هذه الأمور تهدف إلى تعريف الإنسان بما سيحدث بالمستقبل الآت، وتدعوه لخلاص نفسه من أهوالها وهو الكائن الضعيف وسط تلك الحوادث الجسام؟!

فالآيات تحذر الإنسان من أن يتخذ العالم الفاني هدفاً لوجوده، فيتصور محل خلوده، لأنّ ذلك سيؤول إلى تلوث قلب الإنسان (شاء أم أبى)، وما ينتج عن التلوث سوى الذنوب المؤدية إلى عذاب الجحيم . . .

وينتقل البيان القرآني من السماء إلى الأرض، فيقول: ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أي انصلت .

مع أنّ البحار متصلة فيما بينها قبل حلول ذلك اليوم (ما عدا البحيرات)، لكنّ اتصالها سيكون بشكل آخر، حيث ستفيض جميعها وتتمزق حدودها وتصير بحراً واحداً لتشمل كلّ الأرض، بسبب الزلازل المرعبة وتحطم الجبال وسقوطها في البحار . . . هذا أحد تفاسير الآية السادسة من سورة التكوير (الأنفة الذكر) ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ﴾ .

وثمة احتمال آخر بخصوص الآية المبحوثة والآية (٦) من سورة التكوير، يقول: يراد بـ «فُجِّرَتْ» و«سُجِّرَتْ» الانفجار والاحتراق، لأنّ مياه البحار والمحيطات ستتحول إلى قطعة من نار لاهب .

وكما أشرنا سابقاً، فالماء يتكون من عنصرين شديدي الاشتعال (الأوكسجين والهيدروجين) فلو تحلل الماء إلى عنصريه فسيكفيه شرارة صغيرة لجعله قطعة ملتهبة من النيران .

وتتناول الآية التالية عرضاً لمرحلة القيامة الثانية، مرحلة تجديد الحياة وإحياء الموتى، فنقول: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾ . . . وأخرج الموتى للحساب . «بعثت»: قَلِبَ ترابها وأثير ما فيها .

واحتمل (الراغب) في مفرداته: إنّ «بعثت» تكونت من كلمتين، (بعث) و«أُثيرت»، فجاء المعنى منهما، كقولنا: «بسملة» من «بسم» ولفظ الجلالة «الله» .

وعلى أيّ حال، فلنأنا نرى شبيه هذا المعنى قد ورد في سورة الزلزلة: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢] أي الأموات (بناءً على المشهور من تفاسيرها)، وفي الآيتين (١٣ و ١٤) من سورة النازعات: ﴿فَمَنْ أَهِيَ زَجْرَةٌ وَجْدَةٌ﴾ ﴿إِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ .

وتوضح الآيات أنّ إحياء الموتى وإخراجهم من القبور سيكون مفاجئاً وسريعاً.

وبعد ذكر كلّ تلك العلامات لما قبل البعث ولما بعده، تأتي النتيجة القاطعة: ﴿عِلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾.

نعم، فستجلى حقائق الوجود، وسيصير كلّ شيء بارزاً إنه «يوم البروز» وسيرى الإنسان كلّ أعماله محضرة بخيرها وشرّها، لأنّه يوم إزالة الحجب، ورفع مبررات الغرور والغفلة، وعندها... سيعلّم الإنسان ما قدّم لأخرفته، وما ترك بعده من آثار حسنها وسيئها، مثل: الصدقة الجارية، فعل الخير، عمارة الأبنية، الكتب التي ألفها، ما سنّ من السنن... فإن كان ما خلفه خالصاً لله فسينال حسناته، وإن كانت نيّة أفعاله غير خالصة لله فستصل إليه سيئات تبعاته.

وهذه نماذج من الأعمال التي ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموت، وهو: المراد من «وأخّرت».

صحيح أنّ الإنسان يعلم بما عمل في دنياه بصورة إجمالية، لكن حبّ الذات والإشتغال بالشهوات والنسيان غالباً ما ينسيه ما قدّم يداه، فيتغافل عن النظر إلى ما بدا منه، أمّا في ذلك اليوم الذي سيتحول ويتغيّر فيه كلّ شيء حتى روح الإنسان فسيلتفت إلى ما قام به من عمل بكلّ دقّة وتفصيل، كما تشير الآية (٣٠) من سورة آل عمران: ﴿يَوْمَ تُجَدُّ حَصْلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا كَانَتْ مِنْ شَرٍّ﴾، فكلّ سيرة كلّ أعماله حاضرة مجسّمة أمام عينه. وقيل: «ما قدّم»، إشارة إلى أعمال أوّل عمر الإنسان، و«أخّرت»، إشارة إلى أعمال آخر عمره.

ويبدو أنّ التفسير الأوّل أنسب من جميع الجهات.

ويراد بـ«نفس» الواردة بالآية، كلّ نفس إنسانية.

الإقتصاد الإسلامي في القرآن

﴿وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَبْلٍ وَلَا نِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾﴾ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَنْكُحُوا الرِّسُولَ فَمُدَّوْهُ وَمَا تَنْكُحُوا عَنْهُ فَأَتَهُمْ فَرَاهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فَانْقَرُوا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾ [الحشر: ٦-٧]

بعد خروج يهود بني النضير من المدينة بقيت بساتينهم وأراضيهم وبيوتهم وقسم من أموالهم في المدينة، فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول الله ﷺ تماشياً مع سنة جاهلية - حيث قالوا له خذ الصفوة من أموالهم وبيع ممتلكاتهم، واترك انا المنتبقي كي نقسمه بيننا، فنزلت الآيات أعلاه حيث أعلنت صراحة أن هذه الغنائم التي لم تكن بسبب قتال، ولم تكن نتيجة حرب، فإنها جميعاً من مختصات الرسول ﷺ باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، ويتصرف بها كما يشاء، وفقاً لما يقدره من المصلحة في ذلك.

وسنلاحظ أن الرسول ﷺ قسم هذه الأموال بين المهاجرين الفقراء في المدينة وعلى قسم من الأنصار من ذوي الفاقة^(١).

التفسير

حكم الغنائم بغير الحرب:

إن هذه الآيات - كما ذكر سابقاً - تبين حكم غنائم بني النضير، كما أنها في الوقت نفسه توضح حكماً عاماً حول الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب، كما ذكر ذلك في كتب الفقه الإسلامي بعنوان (الفيء).

(١) مجمع البيان، نهاية الآيات مورد البحث وتفاصيل أخرى.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾^(١).

«آفاء» من مادة (فيء) على وزن شيء - وهي في الأصل بمعنى الرجوع، وإطلاق كلمة (فيء) على هذا اللون من الغنائم لعله باعتبار أن الله سبحانه قد خلق هذه النعم والهبات العظيمة في عالم الوجود في الأصل للمؤمنين، وعلى رأسهم الرسول الأعظم ﷺ الذي هو أشرف الكائنات، وبناءً على هذه النعم بموجب القواعد الشرعية والعرفية، إلا أنهم يعتبرون غاصبين لها، ولذلك فإن عودة هذه الأموال إلى أصحابها الحقيقيين (وهم المؤمنون) يستلزم (فيئاً) في الحقيقة.

«أوجفتهم» من مادة (إيجاف) بمعنى السَّوق السريع الذي يحدث غالباً في الحروب.

«خيل» بمعناه المتعارف عليه (وهي اسم جنس وجمعها خيول)^(٢).

«ركاب» من مادة (ركوب) وتطلق في الغالب على ركوب الجمال.

والهدف من مجموع الجملة أن جميع الموارد التي لم يحدث فيها قتال وفيها غنائم فإنها لا توزع بين المقاتلين، وتوضع بصورة تامة تحت تصرف رئيس الدولة الإسلامية، وهو بصرفها في الموارد التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً.

ثم يضيف سبحانه أن الانتصارات لا تكون غالباً لكم: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

نعم، لقد تحقق الانتصار على عدو قوي وشديد كيهود (بني النضير) وذلك بالمدد الإلهي الغيبي، ولتعلموا أن الله قادر على كل شيء، ويستطيع سبحانه

(١) «ما» في (ما آفاء الله ورسوله) موصولة في محل رفع مبتداً وما في ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ﴾ نافية، ومجموع هذه الجملة خبر، وهنالك احتمال ثان: وهو أن (ما) في (ما آفاء) شرطية، (وما) الثانية مع جملتها تكون جواباً للشرط ومجيء (الفاء) في صدر جملة الخبر حينما تكون فيها شبهة بالشرط، فلا إشكال فيه.

(٢) يقول الراغب في المفردات: إن الخيل في الأصل من مادة (خيال) بمعنى التصورات الذهنية، وخيلاء بمعنى التكبر والتعالي على الآخرين لأنه ناتج من تخيل الفضيلة، ولأن ركوب الإنسان على الحصان يشمر بالإحساس بنوع من الفخر والزهو غالباً، لذلك أطلق لفظ الخيل على الحصان، والنقطة الجديرة بالملاحظة أن خيل تطلق على الحصان وكذلك على راكبه.

بلحظة واحدة أن يذلّ الأقوياء، ويسلّط عليهم فئة قليلة توجه لهم ضربات موجعة وتسلب جميع إمكاناتهم.

ولا بدّ للمسلمين أن يتعلّموا من ذلك دروس المعرفة الإلهية، ويلاحظوا علائم حقانية النبي ﷺ، ويلتزموا منهج الإخلاص والتوكّل على الذات الإلهية المقدّسة في جميع ممارساتهم.

وهنا قد يتبادر سؤال وهو: إنّ الحصول على غنائم بني النضير لم يتمّ بدون حرب، بل إنّ المسلمين زحفوا بجيشهم نحو قلاعهم وحاصروها، وقبل أن إشتباكاً مسلّحاً قد حصل في حدود ضيقة بين الطرفين.

وفي مقام الجواب نقول: بأنّ قلاع بين النضير - كما ذكروا - لم تكن بعيدة عن المدينة، وذكر بعض المفسّرين أنّ المسافة بين المدينة والقلاع ميلان وأنّ المسلمين ذهبوا إليها سيراً على أقدامهم، وبناءً على هذا لم يواجهوا مشقة حقيقية. أمّا بالنسبة لموضوع الإشتباك المسلّح فإنّه لم يثبت من الناحية التاريخية، كما أنّ الحصار لم يستمرّ طويلاً، وبناءً على هذا فإنّنا نستطيع القول بأنّه لم يحدث شيء يمكن أن نسّميه قتالاً، ولم يرق دم على الأرض.

والآية اللاحقة تبين بوضوح مورد صرف (الفيء) الوارد في الآية السابقة وتقول بشكل قاعدة كليّة: ﴿مَّا آتَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

وهذا يعني أنّ هذه الغنائم ليست كباقي الغنائم الحربية التي يكون خمس منها فقط تحت تصرّف الرسول ﷺ وسائر المحتاجين، والأربعة الأخماس الأخرى للمقاتلين.

وإذا ما صرّحت الآية السابقة برجوع جميع الغنائم لرسول الله ﷺ فلا يفهم من ذلك أن يصرفها جميعاً في موارد الشخصية، وإنّما أعطيت له لكونه رئيساً للدولة الإسلامية، وخاصّة كونه المتصدّي لتغطية حاجات المعوزين، لذا فإنّ القسم الأكبر يصرف في هذا المجال.

وقد ذكر في هذه الآية بصورة عامّة ستّ مصارف للفيء.

١ - سهم لله، ومن البديهي أنّ الله تعالى مالك كلّ شيء، وفي الوقت نفسه غير محتاج لأي شيء، وهذا نوع من النسبة التشريفية، حتى لا يحسّ بقية الأصناف اللاحقة بالحقارة والذلة، بل يرون سهمهم مرادفاً لسهم الله عزّ وجلّ، فلا ينقص من قدرهم شيء أمام الناس.

٢ - سهم الرسول: ومن الطبعي أن يصرف لتأمين احتياجاته الشخصية ﷺ وما يحتاجه لمقامه المقدّس وتوقّعات الناس منه.

٣ - سهم ذوي القربى: والمقصود بهم هنا وبدون شكّ أقرباء الرسول ﷺ وبني هاشم، حيث إنهم مستثنون من أخذ الزكاة والتي هي جزء من الأموال العامة للمسلمين^(١).

وأساساً لا دليل على أنّ المقصود من ذوي القربى هم أقرباء الناس جميعاً، لأنّه في هذه الحالة ستشمل جميع المسلمين، لأنّ الناس بعضهم أقرباء بعض.

ولكن هل عناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من المحتاجين والفقراء أو لا يشترط ذلك؟ لقد اختلف المفسّرون في ذلك بالرغم من أنّ القرائن الموجودة في نهاية هذه الآية والآية اللاحقة توضح لزوم شرط الحاجة.

٤، ٥، ٦ - «سهم اليتامى» و«المساكين» و«أبناء السبيل»، وهل أنّ جميع هؤلاء يلزم أن يكونوا هاشميين أو أنّها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟

اختلف المفسّرون في ذلك، ففقهاء أهل السنة ومفسّروهم يعتقدون أنّ هذا الأمر يشمل العموم، في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيت ﷺ في هذا المجال، إذ يستفاد من قسم منها أنّ هذه الأسهم الثلاثة تخصّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم فقط، في حين صرّحت روايات أخرى بعمومية هذا الحكم، ونقل أنّ الإمام الباقر عليه السلام قال: «كان أبي

(١) هذا التفسير لم يأت به الشيعة فقط، حيث جاء ذكره في تفاسير أهل السنة أيضاً، كما ذكر ذلك الفخر الرازي في التفسير الكبير، والبرسني في روح البيان، وسيد قطب في ظلال القرآن، والمراغي في تفسيره والآلوسي في روح المعاني.

يقول: لنا سهم رسول الله، وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي^(١).

والآيات الثامنة والتاسعة من هذه السورة، التي هي توضيح لهذه الآية، تؤيد أيضاً أن هذا السهم لا يختص ببني هاشم، لأن الحديث دالٌّ على عموم فقراء المسلمين من المهاجرين والأنصار.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد نقل المفسرون أن الرسول ﷺ بعد حادثة بني النضير قسّم الأموال المتبقية بين المهاجرين من ذوي الحاجة والمسكنة، وعلى ثلاثة أشخاص من طائفة الأنصار، وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية. وإذا لم تكن بعض الروايات متناسبة معها، فينبغي ترجيح ظاهر القرآن^(٢).

ثم يستعرض سبحانه فلسفة هذا التقسيم الدقيق بقوله تعالى: ﴿كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ فيتداول الأغنياء الثروات فيما بينهم ويحرم منها الفقراء^(٣).

وذكر بعض المفسرين سبباً لنزول هذه الجملة بشكل خاص، وأشير له بشكل إجمالي في السابق، وهو أن مجموعة من زعماء المسلمين قد جاؤوا لرسول الله ﷺ بعد واقعة بني النضير، وقالوا له: خذ المنتخب وربيع هذه الغنائم، ودع الباقي لنا نقسمه بيننا، كما كان ذلك في زمن الجاهلية. فنزلت الآية أعلاه تحذّره من تداول هذه الأموال بين الأغنياء فقط.

والمفهوم الذي ورد في هذه الآية يوضح أصلاً أساسياً في الإقتصاد الإسلامي وهو: وجوب التأكيد في الإقتصاد الإسلامي على عدم تمركز الثروات بيد فئة محدودة وطبقة معينة تتداولها فيما بينها، مع كامل الإحترام للملكية الشخصية، وذلك بإعداد برنامج واضح بهذا الصدد يحرك عملية تداول الثروة بين أكبر قطاع من الأمة.

(١) مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٦١، ووسائل الشيعة، ص ٣٦٨، حديث ١٢، وباب واحد من أبواب الأنفال.

(٢) وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٥٦، (حديث ٤، باب واحد من أبواب الأنفال).

(٣) (دولة) يفتح الدال وضمتها بمعنى واحد، وفترق البعض بين الإثنين وذكر أن (دولة) يفتح الدال تعني الأموال، أما بضمها فتعني الحرب والمقام، وقيل إن الأول اسم مصدر، والثاني مصدر، وعلى كل حال، فإن لها أصلاً مشتركاً من مادة «تداول» بمعنى التعامل من يد إلى أخرى.

ومن الطبيعي ألا نقصد من ذلك وضع قوانين وتشريعات من تلقاء أنفسنا ونأخذ الثروات من فئة ونعطيها لآخرين، بل المقصود تطبيق الإسلامية في مجال كسب المال، والالتزام بالتشريعات المالية الأخرى كالخمس والزكاة والخراج والأنفال بصورة صحيحة، وبذلك نحصل على النتيجة المطلوبة، وهي احترام الجهد الشخصي من جهة، وتأمين المصالح الاجتماعية من جهة أخرى، والحيلولة دون إنقسام المجتمع إلى طبقتين: (الأقلية الثرية والأكثرية المستضعفة).

ويضيف سبحانه في نهاية الآية: ﴿وَمَا ءَاتَكُمْ الرَّسُولَ فخذوهٗ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهَوْا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

وبالرغم من أن هذا القسم من الآية نزل بشأن غنائم بني النضير وإلا أن محتواها حكم عام في كل المجالات، ومدرک واضح على حجية سنة الرسول ﷺ.

وطبقاً لهذا الأصل فإن جميع المسلمين ملومون باتباع التعاليم المحمدية، وإطاعة أوامر رسول الله ﷺ، واجتناب ما نهى عنه، سواء في مجال المسائل المرتبطة بالحكومة الإسلامية أو الإقتصادية أو العبادية وغيرها، خصوصاً أن الله سبحانه هدّد في نهاية الآية جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد.

بحوث

مصارف الفيء:

«الفيء» كما قلنا هو الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب، وهذه الأموال كانت توضع تحت تصرف الرسول ﷺ باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، وهي أموال كثيرة في الغالب، وخاصة في بداية الفتوحات الإسلامية ويقدر لهذه الأموال أن تلعب دوراً هاماً في تنمية الثروة في المجتمع الإسلامي، خلافاً لما كان متبعاً في الجاهلية حيث تقسم هذه الأموال بين أغنياء القوم فقط، في حين أنها وضعت مباشرة تحت تصرف رئيس الدولة الإسلامية في التشريع الإسلامي فيصرفها كما يرى حسب الأولويات.

وكما قلنا في بحث الأنفال فإن هذه الأموال تشكل قسماً من «الفيء» والقسم الآخر من الفيء هو كل الأموال التي يكون مالکها مجهولاً، كما

وضَّح ذلك في الفقه الإسلامي، وتبلغ إنتهي عشرة فقره، وبهذا فإنَّ قسماً كبيراً من النعم والهبات الإلهية توضع تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية عن هذا الطريق، ومن ثمَّ تحت تصرّف المحتاجين^(١).

ويتضح ممَّا تقدّم أن لا تضادّ بين الآية الأولى والآية الثانية، بالرغم من أنَّ الآية الأولى تضع الفيء تحت تصرّف شخص الرّسول، والآية الثانية توضّح لنا ستة أبواب لمصارف الفيء، على أن يراعى في صرفها الأولويات الخاصّة. ويتعبّر آخر، فإنَّ الرّسول ﷺ، لا يريد الأموال لأمواره الشخصية، بل بعنوان قائد المسلمين ورئيس دولتهم يصرفها في الأمور التي تحقّق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل عامّ.

وممّا يجدر بالملاحظة أنَّ هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول ﷺ إلى الأئمة المعصومين عليه السلام، ومن بعدهم إلى نوابهم، يعني (كلّ مجتهد جامع للشرائط) لأنَّ الأحكام الإسلامية لا تعطل، والحكومة الإسلامية من أهمّ المسائل التي يتعامل المسلمون معها. وقسم من هذه الأسس قُنّنت ضمن الهيكل الإقتصادي العامّ للمجتمع الإسلامي، كما أنّها تمثل مبدأ أساسياً في النظام الإقتصادي للدولة الإسلامية.

(١) الموارد الإثني عشر للأنفال هي:

- ١ - الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها (أراضي يهود بني النضير).
- ٢ - الأراضي التي تركها أصحابها برغبة منهم إلى رئيس الدولة الإسلامية مثل (فدك).
- ٣ - أراضي الموات.
- ٤ - سواحل البحار.
- ٥ - قمم الجبال.
- ٦ - الوديان.
- ٧ - الغابات والأجام.
- ٨ - الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك.
- ٩ - ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم العامة لنفسه.
- ١٠ - الغنائم الحاصلة من الحروب التي لم يأذن بها الحاكم الشرعي.
- ١١ - المعادن.
- ١٢ - ميراث من لا وارث له.

ومن الطبيعي أنّ في بعض الموارد أعلاه قد حصلت إختلافات بين الفقهاء إلا أنَّ الأكثرية الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد، ويمكن مراجعة ذلك في الكتب الفقهية.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْمُضْطَّاعِينَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].

التفسير

المبادئ الأولية للإقتصاد الإسلامي:

هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الأصول المهمة والكلية للإقتصاد الإسلامي الحاكمة على مجمل المسائل الإقتصادية، بل يمكن القول إن جميع أبواب الفقه الإسلامي في دائرة الإقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة ولذا نلاحظ أن الفقهاء العظام تمسكوا بهذه الآية في مواضع كثيرة في الفقه الإسلامي وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

أما المراد من «الباطل» في هذه الآية الشريفة فقد ذكر له عدة تفاسير، ذهب أحدها إلى أن معناه الأموال التي يستولي عليها الإنسان من طريق الغصب والعدوان، وذهب آخرون أن المراد هو الأموال التي يحصل عليها الشخص من القمار وأمثاله.

ويرى ثالث أنها إشارة إلى الأموال التي يكتسبها الشخص بواسطة القسم الكاذب (وأشكال الحيل في المعاملات والعقود التجارية).

ولكن الظاهر أن مفهوم الآية عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعاني للباطل لأن الباطل يعني الزائل وهو شامل لما ذكر من المعاني، فلو ورد في بعض الروايات - كما عن الإمام الباقر (عليه السلام) - أن معناه (القسم الكاذب) أو ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسيره بـ (القمار) فهو في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له.

فعلى هذا يكون كل تصرف في أموال الآخرين من غير الطريق المشروع مشمولاً لهذا النهي الإلهي. وكذلك فهكذا أن جميع المعاملات التي لا تتضمن هدفاً سليماً وترتكز على أساس عقلائي فهي مشمولة لهذه الآية.

ونفس هذا المضمون ورد في سورة النساء الآية (٢٩) مع توضيح أكثر حيث تخاطب المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِمَكَرٍ عَنِ ظُهُورِكُمْ﴾.

إن استثناء التّجار المقترنة مع التراخي هو في الواقع بيان لمصداق بارز للمعاملات المشروعة والمباحة، فلا تنفي الهبة والميراث والهدية والوصية وأمثالها، لأنها تحققت عن طريق مشروع وعقلاني.

والملفت للنظر أن بعض المفسرين قالوا: إن جعل هذه الآية مورد البحث بعد آيات الصوم (الآيات ١٨٢ - ١٨٧) علامة على وجود نوع من الإرتباط بينهما، فهناك نهْي عن الأكل والشرب من أجل أداء عبادة إلهية، وهنا نهْي عن أكل أموال الناس بالباطل الذي يعتبر أيضاً نوع من الصوم ورياضة النفوس، فهما في الواقع فرعان لأصل التقوى. ذلك التقوى الذي ورد في الآية بعنوان الهدف النهائي للصوم^(١).

ولا بدّ من ذكر هذه الحقيقة وهي أنّ التعبير بـ(الأكل) يُعطي معنى واسعاً حيث يشمل كلّ أنواع التصرّفات، أي أنّه تعبير كنائي عن أنواع التصرّفات، و(الأكل) هو أحد المصايد البارزة له.

ثمّ يشير في ذيل الآية إلى نموذج بارز لأكل المال بالباطل والذي يتصوّر بعض الناس أنّه حقّ وصحيح لأنهم أخذوه بحكم الحاكم فيقول: ﴿وَتَدُلُّوْهُا إِلَى الْمُكَّارِ يَأْكُلُوْهُا قَرِيْحًا زَيْنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ مَقْلُوْنَ﴾^(٢).

(تدلوها) من مادة (دلاء)، وهي في الأصل بمعنى إنزال الدلو في البئر لإخراج الماء، وهو تعبير جميل للموارد التي يقوم الإنسان فيها بتسبب الأسباب لنيل بعض الأهداف الخاصة.

وهناك احتمالان في تفسير هذه الجملة:

الأول: هو أن يكون المراد أن يقوم الإنسان بإعطاء قسماً من ماله إلى القضاة على شكل هدية أو رشوة (وكليهما هنا بمعنى واحد) ليمتلك البقية، فالقرآن يقول: إنكم بالزّغم من حصولكم على المال بحكم الحاكم أو القاضي ظاهراً، ولكنّ هذا العمل يعني أكلُ للمال بالباطل، وهو حرام.

(١) اقتباس من تفسیر في ظلال القرآن، ج ١، ص ٢٥٢.

(٢) جملة «تدلوها» عطف على تأكلوها، فعلى هذا يكون مفهومها «لا تدلوها».

الثاني: أن يكون المراد أنكم لا ينبغي أن تتحاكموا إلى القضاة في المسائل المالية بهدف وغرض غير سليم، كأن يقوم أحد الأشخاص بإبداع أمانة أو مال ليتيم لدى شخص آخر من دون شاهد، وعندما يطالبه بالمال يقوم ذلك الشخص بشكايته لدى القاضي، وبما أن المودع يفتقد إلى الشاهد فسوف يحكم القاضي لصالح الطرف الآخر، فهذا العمل حرام أيضاً وأكل للمال الباطل.

ولا مانع من أن يكون لمفهوم الآية هذه معنى واسعاً يشمل كلا المعنيين في جملة (لا تدلوا)، بالرغم من أن كل واحد من المفسرين ارتضى أحد هذين الاحتمالين.

والملفت للنظر أنه ورد حديث عن رسول الله ﷺ يقول: «إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له فإن قضيت له بالحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»^(١). أي لا تتصوروا أنه من أمواله ويحل له أكله لأن رسول الله حكم له بهذا المال، بل هي قطعة من نار.

بحث

وباء الرشوة:

من الأوبئة الاجتماعية التي ابتلى بها البشر منذ أقدم العصور وباء الإرتشاء، وكانت هذه الظاهرة المرصية دوماً من موانع إقامة العدالة الاجتماعية ومن عوامل جرّ القوانين لصالح الطبقات المقتدرة، بينما سُنّت القوانين لصيانة مصالح الفئات الضعيفة من تطاول الفئات القوية عليها. الأقوياء قادرون بما يمتلكون من قوة أن يدافعوا عن مصالحهم، بينما لا يملك الضعفاء إلا أن يلوذوا بالقانون ليحميهم، ولا تتحقق هذه الحماية في جو الإرتشاء، لأن القوانين ستصبح ألعوبة بيد القادرين على دفع الرشوة، وسيستمر الضعفاء يعانون من الظلم والإعتداء على حقوقهم.

ولهذا شدد الإسلام على مسألة الرشوة وأدانها وقبحها واعتبرها من الكبائر،

(١) في ظلال القرآن، ج ١، ص ٢٥٢.

فهي تفتت الكيان الاجتماعي، وتؤدي إلى تفشي الظلم والفساد والتمييز بين الأفراد في المجتمع الإنساني، وتصادر العدالة من جميع مؤسساته.

جدير بالذكر أنّ قبح الرشوة قد يدفع بالراشدين إلى أن يغطوا رشوتهم بقناع من الأسماء الأخرى كالهديّة ونظائرها، ولكن هذه التغطية لا تغتفر من ماهيّة العمل شيئاً والأموال المستحصلة عن هذا الطريق محرّمة غير مشروعة.

وهذا «الأشعث بن قيس» يتوسّل بهذه الطريقة، فيبيّث حلوى لذيفة إلى بيت أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أملأ في أن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعها إليه، ويسمّي ما قدّمه هديّة، فيأتيه جواب الإمام صارماً قاطعاً، قال: «هَبْلَتِكَ الْهُيُول، أَعَزَّ دِينَ اللَّهِ أَنْتِنِي لِتُخَدَعَنِي؟... وَاللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جَلَبَ شَعْبِرَةٍ مَا فَعَلْتَهُ، وَأَنْ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَاهُونَ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمٍ جَرَادَةٍ تَقْضُمُهَا. مَا لِعَلِّي وَنَعِيمٍ يَفْنَى وَلَذَّةٍ لَا تَبْقَى؟!...».

الإسلام أَدَانِ الرشوة بكلّ أشكالها، وفي السيرة أنّ واحداً مَتَنَ ولأه رسول الله ﷺ قَبِلَ رشوة قَدُمْتَ إليه بشكل هدية، فقال له الرسول: «كيف تأخذ ما ليس لك بحق؟!» قال: كانت هدية يا رسول الله. قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي دَارِهِ وَلَمْ نُوَلِّهِ عَمَلًا أَكَانَ النَّاسُ يَهْدُونَهُ شَيْئًا؟!»^(١).

ومن أجل أن يصون الإسلام القضاء من الرشوة بكلّ أشكالها الخفيّة وغير المباشرة، أمر أن لا يذهب القاضي بنفسه إلى السوق للشراء، كي لا يؤثّر فيه بائع من الباعة فيبيعه بضاعة بضمن أقل، ويكسب على أثرها تأييد القاضي في المرافعة.

أين المسلمون اليوم من هذه التعاليم الدقيقة الصارمة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي عملي في الحياة؟!.

إنّ مسألة الرشوة مهمّة في الإسلام إلى درجة أنّ الإمام الصادق عليه السلام يقول عنها: «وَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»^(٢).

(١) نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٤.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٢ باب ٥ من أبواب ما يكتب به ح ٢.

ورود في الحديث النبوي المعروف: «لعن الله الراشي والمرثي والماشي بينهما»^(١).

كيف يعالج النظام الاقتصادي في الإسلام ظاهرة الفقر؟

«المشكلة الاقتصادية» كانت ولا تزال في مقدمة الإنسان، لأنها تكاد تكون من أشد الأمور تأثيراً في حياته المادية وعلاقاته الاجتماعية، إنها تمثل إحدى السبل الأساسية إلى التقدم العلمي والتطور الحضاري وانتشار العدل الاجتماعي.

من هذا المنطلق اعتبر الإسلام استقرار الحياة الاقتصادية أساساً لبناء المجتمع الإسلامي الملتزم، كما اعتبر توفير الكفاية المعاشية سبباً في الاستعانة على تقوى الله، والذي يؤكد النصوص الدينية التي تربط ربطاً محكمًا بين الدنيا والآخرة، وبين الرفاه الاقتصادي والسمو الروحي والأخلاقي.

في القرآن الكريم: ﴿وَأَنْتَجِ فِيمَا ءَاتٰنَكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [الفصل: ٧٧].

في الحديث النبوي الشريف: «ليس منا من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه».

«نعم العون على تقوى الله: الغنى».

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم».

من خلال هذه الرؤية الواقعية كانت عناية الإسلام بتنظيم الحياة الاقتصادية وفق نظام عادل يقوم على أساس الإيمان بحق الإنسان في توفير مختلف حاجاته الطبيعية، والفكرية والنفسية والروحية... الحاجات التي توفر العيش الحر الكريم للفرد، والأمن والاستقرار للمجتمع.

ولعل من الأولويات الاقتصادية التي ركز عليها الإسلام: ظاهرة الفقر،

(١) بحار الأنوار: ج ١٠١، ص ٢٧٤، وج ١١ باب الرشا في الحكم.

الظاهرة التي لم يخل منها زمان ولا مكان، والتي حرمت الإنسان من أدنى مقومات العيش العزيز، والتي كانت السبب في الإضطرابات والثورات في العالمين القديم والحديث.

- كيف واجه الإسلام هذه الظاهرة؟

- وما هي الأسس الإقتصادية التي عالج بها أسباب انتشارها؟...

تحديد الفقر:

في المصطلح الإجتماعي:

- الفقر هو عجز الإنسان - أو جماعة من الناس - عن تأمين الحاجات الضرورية التي تُوفّر لهم مستوى الكفاية في العيش.

وفي المصطلح الفقهي:

- الفقير: هو الإنسان الذي لا يستطيع توفير مؤونة سنة.

وتأمين الكفاية في العيش، أو توفير مؤونة السنة، هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، لا يجوز التهاون بها، لأنه السبيل الأساسي إلى الحياة العزيزة، والوسيلة الرئيسية إلى التقدم المادي والمعنوي.

سبببات الفقر:

يقول الصحابي الجليل «أبو ذر الغفاري»: «كاد الفقر أن يكون كفراً».

فالإهتمام بظاهرة الفقر - ماضياً وحاضراً، وسيبقى مستقبلاً - لم يكن ترفاً أو عبثاً، فالفقر شر مستطير، وداء سرطان قاتل، إذا ما استشرى في واقع أمة من الأمم كان السبب:

١ - في انتشار الظلم الإجتماعي، والقلق النفسي، والإضطراب الفكري.

٢ - في نفشي الأمراض الجسدية والإنفعالية والعقلية.

٣ - في ظهور الأمية والجهل والتخلف.

٤ - في الإنحلال الخلقي، وانتشار الجرائم الإجتماعية.

٥ - في زرع بذور الحقد والكراهية بين الطبقات الإجتماعية المتفاوتة.

٦ - في الإضطرابات والثورات التي تؤدي إلى اهتزاز النظام العام في المجتمع.

وبكلمة موجزة: انتشار الفقر يمثل السبب الرئيس لانحطاط الأمم وتخلفها، وعامل أساس للقضاء على طمأنيتها واستقرارها.

مصادر الثروة عند الناس:

إنّ الله تعالى حين استخلف الناس، لم يمنحهم الحرية المطلقة في أمر التصرف بماله، وإنما حدد لهم مصادره المشروعة، والأطر السليمة للإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

ولعل أهم مصادر الثروة في الإقتصاد الإسلامي: الملكية التي تتمثل بشكلين متكاملين:

١ - الملكية الفردية: وتعني حق الفرد في حيازة أموال منقولة وغير منقولة، ضمن إطار من القيود والشروط، حددتها الشريعة الإسلامية: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ﴾ [النساء: ٣٢].

وحق الملكية فرضته رسالة السماء، استجابة لإلحاح الفطرة الإنسانية التي جبلت على حب الذات والرغبة في التملك، واقع الإنسان هذا يصوره القرآن الكريم في الآيات التالية:

﴿وَإِنَّكُمْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُونَ﴾ [العاديات: ٨].

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [النجر: ٢٠].

غير أنّ للملكية الفردية ضوابط تمنع الفرد من الإسترسال مع حب الذات بشكل غير متوازن، فحددت لها منابع أهمها:

١ - العمل: ويعني تملك الإنسان من خلال بذل جهد جسدي أو فكري مقابل عوض.

ب - الإرث من الأقرباء.

ج - توزيع الدولة بعض ممتلكاتها العامة لاستثمارها من قبل المزارعين وغيرهم.

د - الحقوق الشرعية (زكاة - خمس - صدقات - كفارات...) يحصل عليها المحتاجون الذين لا يملكون مؤونة سنتهم.

هـ - صلة الأفراد لبعضهم البعض (الهدايا - الهبات - المساعدات...). وفي المقابل حرّم الإسلام الملكية الفردية من خلال بعض المصادر الفاسدة: مثل: الكسب عن طريق بيع الخمر، وآلات اللهو، والمحرمات بمختلف أشكالها، وبيع السلاح للعدو، وتعاطي الربا، وممارسة الغش، ومزاولة الاحتكار...

وحين شرّع الله الملكية الفردية، وضع حدوداً تحول دون نمو الثروات نمواً سرطانياً قاتلاً، وهذه الحدود تتمثل:

- أ - قانون الإرث الذي يفتت الثروات الطائلة في فترات زمنية محدودة.
 - ب - الضرائب المالية المفروضة (الزكاة، الخمس، الكفارات...).
 - ج - الضرائب التصاعدية، وتفرضها الدولة في حالات الضرورة.
 - د - الصدقات المستحبة التي حثّ عليها الشرع.
 - ٢ - الملكية العامة: وتعني الملكية التي يشترك فيها جميع أفراد الأمة، ويعود إنتاجها لصالح الجميع، وهذا اللون من الملكية يتمثل:
 - أ - الثروات الطبيعية: (المعادن، المناجم، البترول).
 - ب - الأوقاف، الطرقات، الحدائق العامة، شواطئ البحار، المراعي، المشاعات...
- وتستطيع الدولة التصرف بالأملاك العامة لتحقيق التوازن الاجتماعي، وأداء الخدمات التي تفرضها حاجات الأمة.

المحتويات

٥	المقدمة
٧	دلائل معرفة الله في القرآن
٢١	١ - ما هو وجه العلاقة بين التوحيد والمعاد
٢١	٢ - الإعجاز العلمي للقرآن
٢٢	٣ - تسخير الشمس والقمر
٢٣	قالق الإصباح
٢٩	أدلة التوحيد في السموات
٣٣	كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد
٣٥	هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن في القرآن
٣٥	هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن
٤٠	صفات الله في القرآن
٤٠	الولي المطلق
٤٥	١ - معرفة صفات الله تعالى
٤٦	٢ - ملاحظة أدبية
٤٧	٣ - بعض الملاحظات حول الرزق الإلهي
٥٠	آيات الأفاق في القرآن
٥٠	علام الحق في العالم الكبير والصغير
٥٤	أولاً: التوحيد بين دليل «النظم» ودليل «الصدّيقين»
٥٥	ثانياً: حقيقة إحاطة الله بكل شيء
٥٦	ثالثاً: آيات الأفاق والآنفس
٥٩	مظاهر عظمة الله في القرآن
٥٩	مظاهر عظمة الله في الكون
٦٣	١ - السماوات السبع
٦٥	٢ - عظمة الكائنات
٦٥	قسم آخر من دلائل عظمة الله
٦٦	بركات الرعد والبرق
٧٤	١ - قصّة الاصمعي المثيرة
٧٥	٢ - أن الجنة؟
٧٥	٣ - الاستفادة من آيات الله تحتاج إلى قابلية

٧٦	٤ - الرزق حق
٨٢	أوجه الإعجاز
٨٤	لزوم الإهتمام بالمعارف الإلهية
٨٦	سريان معرفة الله في الكون كله
٨٧	سريان الشعور في عموم الموجودات
٨٩	سريان الشعور في الجمادات
٩٠	سريان الشعور والعلم الحديث
٩٢	نظام الكون في القرآن
١٠٢	علاقة الآيات بـ المعاد
١٠٣	الهدف من إرسال الرسل في القرآن
١٠٧	١ - الحدود بين القوة والمنطق
١٠٨	٢ - الحديد واحتياجات الحياة الأساسية
١٠٩	الأمر بالنظر المقترن بالتفكير في القرآن
١٠٩	انظروا إلى السماء لحظة!
١١٤	من الذي خلق الماء والنار؟
١٢٠	تعقيب
١٢١	فليُنظر الإنسان إلى طعامه
١٢٨	الغذاء النافع
١٣٢	إحياء الأرض والبركات في القرآن
١٣٨	حركة الشمس والقمر في القرآن
١٤٣	١ - حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية)
١٤٥	٢ - تعبير "تدركه" وسابقه
١٤٥	٣ - نظام النور والظلام في حياة البشر
١٤٨	الفجر الجديد في القرآن
١٥٤	تسبيح الله في القرآن
١٥٤	تسبيح الله
١٦٠	التكوين في القرآن
١٦١	حمل الأمانة الإلهية أعظم إفتخارات البشر
١٦٥	١ - غريزة حب الإستطلاع
١٦٥	٢ - غريزة حب الخير
١٦٦	٣ - غريزة حب الجمال
١٦٦	٤ - غريزة التقدين
١٦٦	٥ - غريزة الجنس
١٦٧	التشريع في القرآن

- ١٧٣..... الشيعة وفكرة حق التشريع للأئمة
- ١٧٤..... ما هي معاني: الدين، الشريعة، الملة؟
- ١٧٦..... عالم الذر في القرآن
- ١٨٢..... الإدراكات الفطرية في القرآن
- ١٨٢..... ١ - بداية الإدراك عند الإنسان
- ١٨٣..... ٢ - نعمة وسائل المعرفة
- ١٨٥..... ٣ - (لعلكم تشكرون)
- ١٨٦..... تجلي الفطرة عند الشدائد في القرآن
- ١٨٦..... تَجَلَّى الفطرة عند الشدائد
- ١٨٩..... الخلق والتقدير الدقيق في القرآن
- ١٨٩..... ما هو معنى الخالق؟
- ١٩٥..... الهدف من الخلق في القرآن
- ١٩٥..... خلق السماء والأرض ليس لهواً
- ١٩٧..... الهدف من الخلق
- ٢٠١..... الربوبية في القرآن
- ٢٠١..... هل للرب معان مختلفة؟
- ٢٠٥..... تدبير الأمر في القرآن
- ٢٠٦..... ١ - التدبير لا ينفك عن الخلق
- ٢٠٨..... ٢ - وحدة النظام دليل على وحدة المدير
- ٢١٠..... ما معنى التدبّرات في القرآن؟
- ٢١٥..... أخبار الغيب في القرآن
- ٢١٩..... سبب النزول
- ٢٢٠..... تنبؤ عجيب!
- ٢٢٣..... ١ - إعجاز القرآن من جهة «علم الغيب»
- ٢٢٤..... ٢ - السطحويّون وأصحاب الظاهر
- ٢٢٥..... ٣ - المطابقة التاريخية
- ٢٢٦..... صيانة النبي عن أذى الناس
- ٢٢٨..... التنبؤ عن المنافقين والمخلفين في القرآن
- ٢٣١..... الإخبار عن القضاء على العدو قبل المعركة
- ٢٣٣..... التنبؤ بصيانة القرآن عن التحريف
- ٢٣٤..... المستقبل للإسلام
- ٢٣٥..... ١ - المراد «الهدى ودين الحق»
- ٢٣٦..... ٢ - انتصار المنطق أم انتصار القوة؟
- ٢٤٢..... التنبؤ بأحداث جزئية

٢٤٥	معجزة القرآن الخالدة
٢٤٧	١ - لماذا يحتاج الانبياء إلى المعجزة؟
٢٤٧	٢ - القرآن معجزة نبي الإسلام الخالدة
٢٤٨	٣ - هل تحدى القرآن؟
٢٤٩	٤ - هل جيء بمثله؟
٢٥١	٥ - شهادات حول القرآن
٢٥٤	بحث في عدم تحريف القرآن
٢٥٦	أدلة عدم تحريف القرآن
٢٦٠	روايات التحريف
٢٦٤	علم الله بالمغيبات في القرآن
٢٦٤	أسرار الغيب
٢٦٧	هذه العلوم الخمسة مختصة بالله
٢٦٩	هل استأثر الله بعلم هذه الأمور؟
٢٧٠	دفع شبهة
٢٧٤	تنبؤ القرآن في مكة بما سيصيب كفار قريش
٢٧٦	الدخان القاتل
٢٧٨	ما المراد من الدخان المبين؟
٢٨١	لقاء موسى والخضر عليه السلام
٢٨٥	رؤية المعلم الكبير
٢٨٨	المعلم الإلهي والأفعال المتكررة!!
٢٩٣	الأسرار الداخلية لهذه الحوادث
٢٩٦	١ - هل كانت مدينة الخضر في إطار النظام التشريعي أم التكويني؟
٣٠٠	٢ - من هو الخضر؟
٣٠١	٣ - لماذا ذهب موسى لرؤية الخضر؟
٣٠٣	٤ - ماذا كان الكنز؟
٣٠٤	٥ - دروس هذه القصة
٣٠٩	أخبار الغيب في الروايات
٣٠٩	تنبؤات نبوية
٣١٤	تنبؤات علوية
٣٢٤	عشرة لا تقال
٣٢٧	مواهب الخالق في القرآن
٣٢٧	أمع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين؟!
٣٣٣	١ - من المضطر الذي يجاب إذا دعاه؟
٣٣٥	٢ - الاستدلال المنطقي في كل مكان
٣٣٥	٣ - خلاصة عامة ومرور على الآيات السابقة

- ٣٣٧..... نعمة النجوم في القرآن
- ٣٣٩..... علم النجوم في القرآن
- ٣٤٢..... نعمة الإستقامة في القرآن
- ٣٤٢..... الفتنة بإغداق النعمة
- ٣٤٥..... نعمة الشمس والقمر في القرآن
- ٣٤٥..... جانب من آيات عظمة الله
- ٣٥١..... نعم الله في القرآن
- ٣٥١..... عظمة الإنسان من وجهة نظر القرآن
- ٣٥٢..... ١ - كل الموجودات تحت إمرة الإنسان!
- ٣٥٤..... ٢ - دائيين
- ٣٥٤..... ٣ - هل يُعطينا الله كل ما نطلب منه؟
- ٣٥٥..... ٤ - لماذا لا نُحصى نعماءه؟
- ٣٥٥..... ٥ - أسفاً... إنَّ الإنسان ظلومٌ وكفار
- ٣٥٦..... بداية النعم الإلهية
- ٣٦٢..... تأملات في الروايات
- ٣٦٣..... السماء رفعها ووضع الميزان
- ٣٦٨..... البحار ونخاثرها الثمينة
- ٣٧٢..... ١ - البحر مركز النعم الإلهية
- ٣٧٣..... ٢ - الأنهار البحرية العظيمة والكلف استيرين
- ٣٧٥..... ٣ - تفسير من أعماق الآيات
- ٣٧٥..... الحيوان ذلك المخلوق المعطاء
- ٣٨٠..... أهمية الزراعة والثروة الحيوانية
- ٣٨٢..... كل شيء في خدمة الإنسان!
- ٣٨٥..... ١ - النعم المادية والمعنوية
- ٣٨٦..... ٢ - لماذا الرُّيتون والتفيل والاعناب دون غيرها؟
- ٣٨٨..... ٣ - التفكر والتأمل والتذكر
- ٣٨٩..... نعمة الجبال والبحار والتجويد
- ٣٩٥..... الطريق، العلامة، القائد
- ٣٩٦..... المياه، الشار، الأنعام
- ٣٩٨..... ١ - كيف يتكوّن اللبن؟
- ٤٠٠..... ٢ - أهم ما في اللبن من مواد غذائية
- ٤٠٠..... ٣ - اللبن... غذاء خالص وسهل الهضم
- ٤٠٢..... أنواع النعم المادية والمعنوية
- ٤٠٢..... ١ - بداية الإدراك عند الإنسان
- ٤٠٣..... ٢ - نعمة وسائل المعرفة

٤٠٤	٣ - ﴿لَمَلَكُمْ تَتَكَوَّرَات﴾
٤٠٦	١ - أسرار تحليق الطيور في السماء
٤٠٧	٢ - ثواب الأيات
٤٠٩	٣ - الظلال، المساكن، الأغصان
٤١٢	١ - كلمات المفسرين
٤١٣	٢ - صراع الحق مع الباطل
٤١٤	نعم الجنة في القرآن
٤١٨	١ - ثواب المتقين وعقاب العاصين
٤١٩	٢ - أشربة الجنة!
٤٢٣	الجنة بانتظار المقربين
٤٢٧	أصحاب اليمين وهباتهم
٤٣٧	ما هي الموتة الأولى؟
٤٣٩	وصف آخر للجنة
٤٤١	١ - أنهار الجنة الأربعة
٤٤١	٢ - الشراب الطهور
٤٤١	٣ - أشربة لا يمتريها الفساد
٤٤٢	٤ - لماذا الفواكه؟
٤٤٣	بعض الفواكه في القرآن
٤٤٩	أعضاء الإنسان في القرآن
٤٤٩	نعمة العين واللسان والهداية
٤٥١	١ - عجائب العين
٤٥٤	٢ - عجائب اللسان
٤٥٤	٣ - هداية النجدين
٤٥٦	أرزاق المخلوقات في القرآن
٤٥٨	تقسيم الأرزاق والسعي من أجل الحياة!
٤٦٣	سبب اختلاف الأرزاق في القرآن
٤٦٣	سبب اختلاف الأرزاق
٤٦٤	هل التفاضل في الرزق من العدالة؟..
٤٦٨	أسباب الرزق
٤٧٢	منافع الانعام المختلفة في القرآن
٤٧٢	منافع الانعام المختلفة
٤٧٥	عقاب الآخرة في القرآن
٤٧٥	نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب
٤٧٩	شجرة الزقوم!
٤٨٢	المقوبات الجسمية والروحية

٤٨٣	الحكومة في القرآن
٤٨٤	١ - مرض النفاق
٤٨٤	٢ - الحكومة العادلة هي الحكومة الإلهية فقط
٤٨٨	الأثار السيئة لفقدان القائد
٤٨٨	الإقتداء بسيرة النبي (ص)
٤٨٩	الرؤيا الصادقة في القرآن
٤٨٩	بارقة الأمل وبداية المشاكل
٤٩١	١ - الرؤيا والحلم
٤٩٢	١ - التفسير المادي
٤٩٣	٢ - التفسير المعنوي
٤٩٨	السجن بسبب البراءة
٥٠٢	رؤيا ملك مصر وما جرى له
٥٠٦	رؤيا النبي الصادقة
٥٠٩	عمرة القضاء
٥١٨	علامة قبول الصلاة في القرآن
٥١٨	إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
٥٢٠	«أحاديث» ينبغي الالتفات إليها
٥٢٢	تأثير الصلاة في تربية الفرد والمجتمع
٥٢٧	استحباب الدعاء في القرآن
٥٢٨	١ - فلسفة الدعاء
٥٣٠	٢ - المفهوم الحقيقي للدعاء
٥٣١	٣ - شروط استجابة الدعاء
٥٣٤	حقيقة التوسل إلى الله في القرآن
٥٣٦	التوسل في القرآن
٥٣٦	التوسل في الروايات الإسلامية
٥٤٠	الإمتحان الإلهي في القرآن
٥٤٣	الإمتحانات في وجوه مختلفة
٥٤٥	من فصول الإمتحان الإلهي
٥٤٦	١ - لماذا الإختبار الإلهي؟
٥٤٧	٢ - الإختبار الإلهي العام
٥٤٨	٣ - طرق الإختبار
٥٤٨	٤ - عوامل النجاح في الإمتحان
٥٥٠	٥ - الإختبار بالخير والشر
٥٥٢	أخبار يوم القيامة في القرآن
٥٥٢	الخصام بين المشركين ومعبوداتهم

٥٥٦	القلب السليم في القرآن
٥٥٦	القلب السليم - وحده وسيلة النجاة
٥٥٩	الشهادة في القرآن
٥٥٩	العدالة الإجتماعية
٥٦٤	وجوب طاعة الله والنبي في القرآن
٥٦٤	سنة النبي (ص) بمرتبة الوحي
٥٦٧	الحب الحقيقي
٥٦٩	الدين والحب
٥٧٢	بيعة الرضوان في القرآن
٥٧٢	رضي الله عن المشتركين في بيعة الرضوان
٥٧٥	البيعة وخصوصياتها
٥٨١	الشفاعة في القرآن
٥٨٢	١ - المفهوم الحقيقي للشفاعة
٥٨٣	٢ - الشفاعة في عالم التكوين
٥٨٣	٣ - مستندات الشفاعة
٥٨٤	٤ - الشروط المختلفة للشفاعة
٥٨٦	٥ - الشفاعة في الحديث
٥٨٧	٦ - التأثير المعنوي للشفاعة
٥٨٩	٧ - فلسفة الشفاعة
٥٩٠	٨ - شروط وتوفر الشفاعة
٥٩٢	القانون في القرآن
٦٠٠	المقررات المتطورة في الإسلام
٦٠٦	قانون التقوى في القرآن
٦٠٦	الإيمان ووضوح الرؤية
٦١٠	قانون التقوى هو أعلى القيم الإنسانية
٦١١	١ - القيم الحقّة والقيم الباطلة
٦١٥	٢ - حقيقة التقوى
٦١٨	رأي العلماء في الثواب والعقاب
٦١٩	العلم وتجسيد الأعمال
٦٢٠	الأخلاق في القرآن
٦٢١	الإستهزاء وسوء الظنّ والغيبة والتجسس والالقاء السيئة حرام!
٦٢٧	بعض التعاليم في القرآن
٦٢٩	١ - القيادة المنطلقة من المعاناة والآلام
٦٣٠	٢ - الإهتمام بالآيتام

٦٣٢	٣ - التحدث بالتميم
٦٣٣	أخبار الإنسان في القرآن
٦٣٣	مَنْ خُلِقَ الإنسان؟!
٦٣٨	الشرف العظيم
٦٤١	مفهوم الموت في القرآن
٦٤٣	لحظة الموت المؤلمة
٦٤٤	القيامة - والبصر الحديد
٦٤٩	١ - حقيقة الموت
٦٥١	٢ - سكرات الموت
٦٥٢	٣ - الموت حق
٦٥٤	من أين تأتي الانتصارات والهزائم؟
٦٥٧	الموت وقانونه العام
٦٥٩	مفهوم الموت في الروايات
٦٦٣	أحوال القيامة في القرآن
٦٧١	إن علينا جمعه وقرآنه
٦٧٣	الرجوه الضاحكة والرجوه العابسة في ساحة القيامة
٦٧٩	يوم تُطوى الكائنات فيه!
٦٨٣	١ - وأُذِ البنات
٦٨٤	٢ - أهمية المرأة في الإسلام
٦٨٥	٣ - مَنْ الإنسان... المؤدّة أم الوائدة؟
٦٨٥	يوم يرى الإنسان ما قدّم!!
٦٨٧	نزل به رسول كريم
٦٩٣	عندما يحلّ الحدث المروع!
٦٩٧	الإقتصاد الإسلامي في القرآن
٦٩٧	حكم الغنائم بغير الحرب
٧٠٢	مصارف الفيه
٧٠٤	المبادئ الأولى للإقتصاد الإسلامي
٧٠٦	وباء الرشوة
٧٠٨	كيف يعالج النظام الإقتصادي في الإسلام ظاهرة الفقر؟
٧٠٩	تحديد الفقر
٧٠٩	سبلبيات الفقر
٧١٠	مصادر الثروة عند الناس
٧١٣	المحتويات